

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن
مكتوباً
من كتاب المصنف المجلد

كتاب التفسير
الكتاب المجلد
كتاب التفسير
كتاب التفسير
كتاب التفسير

کتاب لاریب کی توضیحات و تشریحات، علوم عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں
علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والوں کے لئے قدیم و جدید احکامات و مسائل پر اباحت کا حسین مرقع
تفسیر القرآن بالقرآن، ارشادات نبویہ، اقوال صحابہ، تحقیقات اسلاف اور روایات صحیحہ پر مشتمل تفسیر
مسمی بہ

نجوم الفرقان

من تفسیر آیات القرآن

جلد ششم

سورة البقرة آیات 243 تا 283

از رشحات قلم

شعبہ نشر اشاعت

جامعہ جماعتیہ مہر العلوم شکرپال
راولپنڈی

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

- ☆ نام کتاب نجوم الفرقان فی تفسیر آیات القرآن
- ☆ سورة البقرة آیات نمبر 243 تا 283
- ☆ تالیف علامہ مولانا عبدالرزاق بھٹراوی
- ☆ کمپوزنگ محمد اسحاق ہزاروی
- ☆ کمپوزر محمد اکرم رضوی، افتخار احمد ہزاروی
- ☆ کمپوزنگ سنٹر مہر العلوم کمپوزنگ سنٹر شکریال راولپنڈی
- ☆ بارطباع اول
- ☆ ناشر جامعہ جماعتیہ مہر العلوم رحیم ٹاؤن شکریال راولپنڈی

ملنے کے پتے

- ☆ جامعہ جماعتیہ مہر العلوم شکریال راولپنڈی
- ☆ احمد بک کارپوریشن اقبال روڈ کمیٹی چوک راولپنڈی
- ☆ فرید بک شال، اردو بازار لاہور
- ☆ نیو مکتبہ ضیائیہ بوہڑ بازار راولپنڈی
- ☆ جامع مسجد غوثیہ ایف، سکس ون، اسلام آباد
- ☆ مکتبہ قادریہ نزدستا ہوٹل گنج بخش روڈ لاہور
- ☆ مکتبہ برکاتیہ گنج بخش روڈ لاہور
- ☆ مکتبہ اہلسنت کالج روڈ راولپنڈی
- ☆ اور ہر اچھے بکسٹال سے خرید فرمائیں۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
35	حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب	23	الم تر الی الذین خرجوا.... الخ
36	تنبیہ	23	مختصر مطلب
36	طاعون کیا ہے؟	24	ما قبل سے تعلق
36	طاعون کا حکم کیا ہے؟	24	فائدہ
38	موت سے بھاگنا نفع مند نہیں	24	اس آیت کریمہ میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟
39	مقام طاعون سے ارادہ فرار	24	پہلا واقعہ
40	طاعون عموماً اس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ	26	دوسرا واقعہ
43	مختصر وضاحت حدیث	26	تیسرا واقعہ
44	وقاتلو فی سبیل اللہ واعلموا	27	علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا موقف
44	یہ خطاب کسے ہے؟	28	راقم کا موقف
45	اللہ کی راہ سے مراد	28	الم تر الی الذین خرجوا
45	واعلموا ان اللہ سمیع علیم	29	دونوں معانی مراد ہو سکتے ہیں
46	من الذی یقرض اللہ	29	الم تر کا خطاب کسے؟
47	ما قبل سے رابطہ	30	راقم نے یوں سمجھا
48	تنبیہ	30	لفظ الی کا مطلب
49	دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کے لئے	30	روایت بمعنی دیکھنا
49	قرض کا لغوی معنی	31	وہم الوف
49	قرض کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے؟	31	وہ کتنے ہزار تھے؟
51	قرض دینے کی فضیلت	31	حذر الموت
52	دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں	31	فقال لہم اللہ موتوا
52	حاصل کلام	32	ثم احیاهم
54	فائدہ	32	مسئلہ
55	فائدہ	33	مسئلہ عجیبہ
55	والیہ ترجعون	34	ان اللہ لذو فضل علی الناس
56	الم تر الی الملا..... الخ	35	ولکن اکثر الناس لا یشکرون
57	ما قبل سے تعلق	35	حضرت حزقیل علیہ السلام
57	کس نبی اور قوم کا ذکر	35	حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
75	تابوت کا آنا معجزہ تھا	59	الم تر الى الملاء من بنی اسرائیل
75	تابوت کے متعلق یہ بھی کہا گیا	60	اذ قالوا لنبی لهم ابعت لنا ملک
76	وبقیہ مما ترک آل موسیٰ	61	تنبیہ
76	آل کا معنی کیا ہے؟	62	نقاتل فی سبیل اللہ
76	تحملہ الملائکۃ	62	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں
78	ان فی ذلک لآیۃ	62	قال هل عسیتم ان لاتقاتلوا
78	فائدہ	63	قالوا ومانا ان لانقاتل
79	فلما فصل طالوت..... الخ	63	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں
80	ما قبل سے تعلق	65	فلما کتب علیہم القتال
80	مختصر مطلب	65	واللہ علیہم بالظلمین
81	فلما فصل طالوت بالجنود	65	فائدہ
81	طالوت کا خوب اعلان	66	وقال لهم نبیہم ان اللہ
82	قال ان اللہ مبتلیکم بنہر	66	طالوت کا انتخاب کیسے؟
82	آزمائے میں حکمت	69	قوم کا جواب
82	پہلی وجہ	67	ان کا سوال کس قسم کا تھا؟
83	دوسری وجہ	68	قال ان اللہ اصطفاه علیکم
83	وہ نہر کون سی تھی	69	فائدہ جلیلہ
84	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	69	وزادہ بسطۃ
84	آزمائش کس لئے تھی؟	70	جواب کی خوبی
84	رب تعالیٰ کو آزمائش کی کیا ضرورت تھی	71	فائدہ
85	فمن شرب منه فلیس منی	71	واللہ واسع علیم
86	طعم کے ذکر کے فوائد	72	تنبیہ
87	فائدہ	73	وقال لهم نبیہم ان آیۃ..... الخ
88	الامن اغترف غرفة بیدہ	74	وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ
	ایک چلو پانی ایک شخص کو جمع اسکے خدام اور سوار یوں	74	تابوت کیا ہے؟
88	کے کیسے کافی ہوا؟	75	فیہ سکینۃ من ربکم
89	فائدہ جلیلہ	75	تابوت کی وجہ تسمیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
104	فہزموہم باذن اللہ	90	فشر بوامہ قلیلا منہم
104	تنبیہ	90	قلیل کی تعداد
105	طلباء کرام کی توجہ کیلئے	90	پانی پینے والوں کا انجام
105	و قتل داؤد جالوت	91	فلما جاوزہ هو والذین آمنو
108	تنبیہ	91	مقام توجہ
108	و آتاه اللہ الملک والحکمۃ	92	اس مسئلہ میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں
109	سلطنت کا ذکر نبوت سے پہلے	92	ہاں اس مسئلہ میں اختلاف
109	فائدہ	92	اس میں ایک قول یہ ہے
109	و علمہ مما یشاء	92	ان حضرات کے دلائل
109	آپ کو زہ بنانے کا علم دیا گیا	93	دوسرے حضرات کی دلیل
110	پرندوں کی بولی	94	راقم کا موقف
110	علم زبور	95	قال الذین یظنون
110	خوبصورت آواز	96	جالوت اور اس کے لشکر سے
110	ملکی سیاست	97	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
110	ولولا دفع اللہ الناس	97	واللہ مع الصابرین
111	مدافعت کی مختلف صورتیں	97	نتیجہ
111	فائدہ	98	ولما برزوا لجالوت.....الح
114	گزشتہ سے پیوستہ	98	ولما برزوا لجالوت
115	نیک لوگوں ہی کی وجہ سے دین قائم ہے	98	دعاء کرنے والے کون
117	ولکن اللہ ذو فضل علی العلمین	99	قالوا ربنا افرغ علينا
117	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	100	تین امور مطلوبہ کے مطابق
118	اعتراض	101	نکتہ
118	جواب	101	بہت عمدہ ترتیب
118	فائدہ	102	فائدہ
119	تلك آیات اللہ نفلوها.....الح	102	دشمن کے خلاف دعائیں
119	تلك آیات اللہ	103	فہزموہم باذن اللہ.....الح
120	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	103	ما قبل سے تعلق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
144	حبیب درجہ مراد میں	120	نتلوہا علیک بالحق
149	تنبیہ	121	فائدہ
153	تنبیہ	122	وانک لمن المرسلین
154	اعتراض	122	نتیجہ
154	جواب	124	تلک الرسل..... الخ
157	منہم من کلم اللہ	125	مختصر مطلب
157	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	125	ما قبل سے تعلق
158	فائدہ جلیلہ	125	تلک الرسل فضلنا بعضہم
158	اعتراض	126	تنبیہ
158	جواب	126	اجماع امت
159	تنبیہ	127	اعتراض
159	ورفع بعضہم درجات	127	پہلا جواب
159	اعتراض	127	وضاحت حدیث
159	جواب	128	ولد آدم
160	رفعت درجات پر چند احادیث	128	یوم القیامۃ
160	فائدہ	129	ولا فخر
163	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	130	تنبیہ
163	وبعثت الی الناس عامۃ	130	دوسرا جواب
164	وآتیٰنا عیسیٰ ابن مریم البینات	131	تیسرا جواب
164	وایدنا بروح القدس	132	فائدہ
164	روح قدس سے کیا مراد ہے	132	چوتھا جواب
166	دو انبیاء کرام کے خصوصی ذکر کی وجہ	132	پانچواں جواب
166	ولو شاء اللہ ما قتل الذین	132	تنبیہ
167	ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر میں ہے	133	افضلیت مصطفیٰ ﷺ پر دلائل
167	ولو شاء اللہ ما قتلو	138	فائدہ
167	ولکن اللہ یفعل ما یرید	142	فائدہ
167	تنبیہ	144	تنبیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
185	تنبیہ	168	یا ایہا الذین امنوا انفقوا..... الخ
186	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	169	ما قبل سے تعلق
187	لہ مافی السموات و مافی الارض	169	اس خرچ کرنے سے کیا مراد ہے
187	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	170	راقم کا موقف
188	کفار کا رد	170	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
188	من ذا الذی یشفع عنده الاباذنہ	170	ایک اور توجہ کی ضرورت
190	یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم	170	فائدہ
190	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	171	من قبل ان یاتی یوم
191	ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے	171	لابیع
192	ولا یحیطون بشیء من علمہ	172	ولا خلۃ
193	فائدہ جلیلہ	173	ولا شفاعة
193	دینی طلباء کرام کے لئے فائدہ عظیمہ	173	ولا خلۃ و لا شفاعة
194	وسع کرسیہ السموات	177	والکافرون ہم الظالمون
194	آیہ کریمہ میں کرسی سے مراد کیا ہے؟	178	کیا خوب اظہار تشکر
195	بعض حضرات نے احادیث کو ظاہر پر رکھا	179	اللہ لا الہ الاہو..... الخ
196	ایک اور قول	180	ما قبل سے تعلق
196	کرسی کہاں ہے	180	اللہ لا الہ الاہو
198	راقم کا موقف	180	الحی القيوم
198	ولا یؤدہ حفظہما	182	تنبیہ
198	اعتراض	182	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
198	جواب	183	القیوم
199	دینی طلباء کرام کے فائدہ کے لئے	183	فائدہ
199	وہو العلی العظیم	184	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں
200	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	184	مقام توجہ
201	تنبیہ	185	اعتراض
201	فائدہ جلیلہ	185	جواب
202	آیات کرسی کے فضائل میں احادیث مبارکہ	185	غیند کے اسباب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
225	نکتہ	205	حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد
225	شان نزول میں تین احتمال	208	لا اکراہ فی الدین الخ
226	والذین کفروا اولیاء ہم الطاغوت	209	شان نزول
226	اولیاء ہم الطاغوت	211	قابل توجہ
226	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	212	خوبصورت اقتباس
227	یخرجونہم من النور الی الظلمات	212	قد تبین الرشید من الغی
227	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	213	فائدہ
227	اعتراض	214	فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ
227	پہلا جواب	214	طلباء کے لئے
228	دوسرا جواب	214	قابل توجہ
228	تیسرا جواب	216	ویؤمن باللہ
228	چوتھا جواب	217	فائدہ
228	اولئک اصحاب النار	217	فقد استمسک بالعروة الوثقی
228	ہم فیہا خلدو	217	طلباء کرام کے فائدے کے لئے
229	تنبیہ	218	وہ مجازی معنی کیا ہے
229	فائدہ جلیلہ	218	طلباء کرام توجہ فرمائیں
230	الم تر الی الذی..... الخ	218	طلباء کرام کی اور کامل توجہ کی ضرورت
231	ما قبل سے تعلق	219	لا انفصام لہا
231	مختصر مطلب	219	واللہ سمیع علیم
231	نمرود کی بے وقوفی	220	فائدہ
232	نمرود کا نسب	222	گذشتہ سے پیوستہ
232	یہ مناظرہ کب ہوا؟	222	اللہ ولی الذین آمنوا..... الخ
232	تمام روئے زمین کے چار بادشاہ	223	اللہ ولی الذین آمنو
233	تسکین البھان کا ایک ورق	223	لفظ ولی کے معانی
234	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	224	اعتراض
235	فائدہ جلیلہ	224	جواب
235	جھگڑے اور مناظرے کی وجہ	224	یخرجہم من الظلمات الی النور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
248	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	236	مسئلہ
249	طلباء کرام ایک اور توجہ فرمائیں	236	اذ قال ابراهيم ربی الذی یحی ویمیت
249	وانظر الی حمارک	236	قال انا احی و امیت
249	ولنجعلک آیۃ لناس	237	قال ابراهيم فان الله یتى بالشمس
250	وانظر الی العظام	237	اہل علم کی تحقیقی بحث
251	کیف ننشزها	238	فائدہ
251	ثم نکسوها لحما	239	تنبیہ
252	فلما تبین له	239	فبہت الذی کفر
252	قال اعلم ان الله علی شئء قدير	239	اعتراض
252	حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ	239	پہلا جواب
254	تنبیہ	240	دوسرا جواب
255	تنبیہ	240	والله لا یهدی القوم الظالمین
256	واذ قال ابراهيم الخ	240	اسی مناظرہ یس دلچسپ واقعہ
256	مختصر مطلب	242	او کالذی مر علی قریۃ الخ
257	ما قبل سے تعلق	243	ما قبل سے تعلق
257	اعتراض	243	مختصر مطلب
258	جواب	244	فائدہ
258	واذ قال ابراهيم رب ارنی	244	او کالذی مر علی قریۃ الخ
258	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	245	وہی خاویۃ علی عرشہا
259	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کی وجوہ	245	قال انی یحی هذه الله بعد موتها
261	تنبیہ	245	دینی طلباء کے لئے
261	سوال کرنے کی چار معتبر وجوہ	246	فاماتہ الله مائۃ عام ثم بعثہ
261	پہلی وجہ	247	نکتہ
261	دوسری وجہ	247	قال کم لبثت
261	تیسری وجہ	247	قال لبثت یوما و بعض یوم
261	چوتھی وجہ	248	قال بل لبثت مائۃ عام
262	اعتراض	248	فانظر الی طعامک و شرابک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
282	سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کا فتویٰ	262	جواب
283	خلاصہ ترجمہ	263	قال فحذاربعة من الطير
284	دانہ سے تشبیہ کا مطلب	263	چار پرندے کون سے تھے
284	دانہ سے مراد کونسا دانہ ہے؟	263	تمام جانداروں سے پرندوں کا انتخاب کیوں
285	والله يضاعف لمن يشاء	264	چار کا حکم دینے کی وجہ
287	والله واسع عليم	264	سب پرندوں میں سے چار کو خاص کر نیکی وجہ
287	خرچ کرنے کے مراتب	265	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
288	پیشہ زراعت کی فضیلت	265	فائدہ
289	الذين ينفقون اموالهم..... الخ	266	فصرهن اليك
289	شان نزول	266	ثم اجعل على كل جبل منهن جزء
290	فائدہ	267	ثم ادعهن ياتينك سعيا
291	تنبیہ	267	اعتراض
291	من اور اذی کا مطلب	267	جواب
292	صدقات کی تین قسمیں	268	اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا تحقیقی ترجمہ
293	احسان جتلا نا گناہ کبیرہ ہے	268	فائدہ جلیلہ
294	لهم اجرهم عند ربهم	269	واعلم ان الله عزيز حكيم
294	ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون	269	اعتراض
295	دینی طلباء کرام توجہ فرمائی	269	جواب
296	قول معروف ومغفرة..... الخ	270	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں
296	قول معروف	270	فائدہ جلیلہ
297	ومغفرة	273	تنبیہ
299	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	274	مثل الذين ينفقون الخ
299	والله غني حليم	274	ما قبل سے تعلق
300	قول معروف بہتر صدقہ	276	اللہ تعالیٰ کی راہ کون سی راہ ہے
303	سوال کرنے والا ہو سکتا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہو	281	صدقہ اور ہدیہ میں فرق
305	يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا..... الخ	281	تنبیہ
305	مختصر مطلب	282	وہ بنو ہاشم جن پر صدقات فرضیہ حرام ہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
327	نتیجہ واضح ہے	306	یا ایہا الذین امنوا لاتبطلوا
328	کذلک یمین اللہ لکم الآیات	306	اعتراض
328	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	306	جواب
329	ایک اور توجہ	306	کالذی یفقی ماله رناء الناس
329	شیطان کے پندرہ دشمن	307	فمثله کمثل صفوان علیہ تراب
329	شیطان کے دس دوست	307	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
330	یا ایہا الذین امنوا انفقوا ... الح	308	مثال کی وضاحت
331	مختصر مطلب	308	لا یقدر وں علی شیء مما کسبوا
331	شان نزول	308	واللہ لایہدی القوم الکافرین
332	یا ایہا الذین امنوا انفقوا	308	تنبیہ
334	تنبیہ	309	ریاء کاری شرک اصغر ہے
335	ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون	312	فقیر کو غنیمت سمجھا جائے
335	مسئلہ	313	ومثل الذین ینفقون ... الح
337	مسئلہ	313	ما قبل سے تعلق
337	اونٹ کا نصاب	314	مختصر مطلب
337	گائے اور بھینس کا نصاب	314	ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء
337	بھیڑ بکری کا نصاب	316	تنبیہ
337	گھوڑوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم	318	کمثل حنة بربوة
338	سونے کا نصاب	320	اقوال میں تطبیق
338	چاندی کا نصاب	321	تنبیہ
338	سامان تجارت	322	ان لم یصبها وابل فطل
338	مسئلہ	322	واللہ لما تعملون بصیر
338	مسئلہ	322	فائدہ
338	تنبیہ	323	صدقہ کا ایک ایک حرف کمال پر دلالت کر رہا ہے
339	راقم کا تردد اور علماء کرام کی توجہ کی ضرورت	324	ایود احدکم ان تکن لہ ... الح
339	ومما اخرجنہ لکم من الارض	324	مختصر مطلب
340	عشر کا نصاب	326	ایود

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
356	الفحشاء عام گناہوں کو بھی شامل ہے	341	عشر اور نصف عشر
358	والله يعدكم مغفرة منه وفضلا	341	کن چیزوں میں عشر ہے؟
358	فائدہ جلیلہ	342	ان حضرات کے دلائل
358	وہ مغفرت عظیمہ کیا ہے	344	ان احادیث کی توجیہ
359	فضل سے مراد کیا ہے	345	مسئلہ
360	شیطان کی دھمکی اور رب تعالیٰ کا وعدہ	345	مسئلہ
361	والله واسع عليم	345	عشر کے مسئلہ میں راقم کا موقف
362	آیہ کریمہ سے متعلق احادیث مبارکہ	346	معدنیات کا حکم
365	اقوال صحابہ	347	صدقات کی تمام قسموں پر تقریباً جامع حدیث
366	یؤتی الحکمة من يشاء . . . الح	348	صدقہ فطر نہ ادا کرنے پر وعید
366	ما قبل سے تعلق	348	مسئلہ
367	یؤتی الحکمة من يشاء	349	مسئلہ
367	حکمت کے مختلف معانی	349	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
369	حکمت کا لغوی معنی	350	ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون
369	حکمت قرآن میں بظاہر چار معانی میں استعمال ہے	350	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
370	تمام معانی کا جامع معنی	350	ایک اور توجہ
370	ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیر کثیرا	350	اعتراض
371	فائدہ	351	جواب
371	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	351	ولستم باخذیه الا ان تغضوا فیہ
371	کامل فقیہ کون؟	351	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
372	نبی کریم ﷺ کیا چیز تقسیم فرماتے ہیں	352	فائدہ
374	فائدہ	352	واعلموا ان الله غنی حمید
375	علم و فعل صواب اور انبیاء کرام	354	الشیطن يعدكم الفقر . . . الح
375	وما یدکر الاولوالالباب	354	ما قبل سے تعلق
376	فائدہ جلیلہ	354	الشیطن يعدكم الفقر
376	کون سا علم قابل تعریف ہے؟	355	تسکین الجنان کا ایک ورق
378	فائدہ	356	ویا مریکم بالفحشاء

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
392	صدقہ کیا ہے؟	379	وما انفقتم من نفقة الخ
392	ان تبدوا الصدقات فنعماہی	379	ما قبل سے تعلق
393	وان تخفوها وتؤتوها الفقراء	380	وما انفقتم من نفقة
393	ویکفر عنکم من سیاتکم	380	اونذرتم من نذر
393	تنبیہ	380	فان الله يعلم
394	والله بما تعملون خبیر	381	دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کیلئے
394	کونسا دن صدقہ مخفی بہتر اور کونسا دن ظاہر بہتر	381	تنبیہ
394	صدقات فرضیہ کا مخفی رکھنا کب بہتر ہے	382	ومن نذر کیا ہے؟
395	شان صحابہ کرام	382	نذر اولیاء بمعنی نذرانہ
395	راقم کا موقف	382	نذر کی دو قسمیں ہیں
396	چھپا کر صدقہ دینے کے فوائد	383	نذر کی ایک اور تقسیم
396	صدقہ کو صدقہ کہنے کی وجہ	384	اعتراض
497	سوال	384	جواب
497	جواب	385	وما للظلمین من انصار
498	راقم کا موقف	386	دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کے لئے
499	مخفی صدقہ دینے کی افضلیت پر احادیث مبارکہ	386	معترکہ کا مذہب
407	فائدہ	386	جواب اول
407	حکمت	386	جواب دوم
408	نقل صدقہ اغنیاء، ذمی اور خود بھی کھا سکتا ہے	387	تنبیہ
409	تنبیہ	387	نذر کے متعلق احادیث مبارکہ
409	صدقات واجبہ غنی کو دینا منع ہے	387	وضاحت حدیث
410	زوجہ کو صدقات واجبہ دینا جائز نہیں	387	دوسرا طریقہ زمانہ جاہلیت کا یہ تھا
410	رشتہ داروں پر صدقہ افضل ہے	389	وضاحت حدیث
411	فوائد	391	ان تبدوا الصدقات الخ
412	میت کیلئے پہلے دن صدقہ میں اہلسنت کا عقیدہ	391	ما قبل سے تعلق
413	اصل اشیاء میں اباحت ہے	391	شان نزول
413	مستحب کیا ہے؟	392	مختصر مطلب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
434	وماتنفقوا من خیر فلا نفسکم	413	تنبیہ
435	وماتنفقون الا ابتغاء وجه الله	414	مستحب کا حکم
435	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	414	مباح کا حکم
435	فائدہ جلیلہ	414	حرام کا حکم
436	وماتنفقوا من خیر یوف الیکم	415	حلال کو حرام سمجھنا
437	لفظ الی کا فائدہ	415	حلال کو حرام بنانے کی دو قسمیں ہیں
437	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	415	مکروہ تنزیہی بھی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا
438	وانتم لاتظلمون	415	مقام توجہ
439	گزشتہ سے پیوستہ	416	نبی کریم ﷺ کی کھانے میں شرکت
440	درس نظامی کے مقاصد	417	حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد
447	للفقر آء الذین احصروا..... الخ	418	تنبیہ
447	مختصر مطلب	420	فائدہ
448	شان نزول	421	وجہ اختلاف کیا ہے؟
448	تنبیہ	421	جائز ماننے والوں کا مقام عجز
448	صرف مہاجرین فقراء کی حصص کیوں؟	423	نا جائز کہنے والوں کی خدا سے بے پرواہی
449	للفقر آء الذین احصروا فی سبیل اللہ	424	معاملہ قسمت کا۔
450	تنبیہ	425	لیس علیک ہداهم..... الخ
450	لا یستطیعون ضرباً فی الارض	425	شان نزول
451	فائدہ	427	تنبیہ
451	اعادہ	428	مقام توجہ
452	اصحاب صفہ اور کرامت الہی بکر رضی اللہ عنہ	429	اعتراض
454	حدیث پاک کی وضاحت	429	جواب
456	مسئلہ	432	تنبیہ
460	تنبیہ	432	ولکن اللہ یهدی من یشاء
460	محصرین اور ان پر مال خرچ کرنا	432	گنہگار کو صدقہ دینا
461	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	433	تنبیہ
462	یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف	434	مسئلہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
478	وضاحت حدیث	462	اعتراض
479	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	463	جواب
480	وضاحت حدیث	463	تنبیہ
480	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	463	مسئلہ
481	اغنیاء مؤمنین کو روکے جانے کا کیا مطلب؟	464	تعرّفہم بسماہم
482	کثیر عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ	464	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے
482	دونوں حدیثوں کی وضاحت و تطبیق	464	علامہ رازی رحمہ اللہ کا موقف
484	فائدہ	466	راقم کا موقف
484	تنبیہ	466	علامات پر بھی احکام مرتب ہوتے ہیں
485	نبی کریم ﷺ کا فقر	467	علامات پر قرآنی فیصلہ
486	وضاحت حدیث	468	لا یسالون الناس الحافا
486	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عرض کی وجہ	469	علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ
487	نبی کریم ﷺ کا جواب	469	ایک وجہ
487	دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں	469	دوسری وجہ
487	مقصد کلام	471	تیسری وجہ
490	وضاحت حدیث	471	چوتھی وجہ
492	وضاحت حدیث	471	پانچویں وجہ
495	تنبیہ	472	چھٹی وجہ
495	فقیر شخص اپنے سے زیادہ فقیر کو دیکھے	473	دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں
496	وضاحت حدیث	473	حقیقی فقیر کون ہے؟
497	دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کشی بہتر	474	حقیقی مسکین کون؟
497	وضاحت حدیث	475	وما تنفقوا من خیر فان اللہ بہ علیم
498	تھوڑے رزق پر راضی رہے	475	ایک وجہ
499	احتیاجی کو چھپا کر رکھنے	475	دوسری وجہ
499	وضاحت حدیث	476	فقراء کی فضیلت میں احادیث مبارکہ
500	خوبصورت مسکین وضاحت	476	وضاحت حدیث
501	فقراء مہاجرین کی برکت سے دعا	477	اللہ پر قسم اٹھانے کا کیا مطلب؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
519	سوال کے بغیر جو مال ملے اسے قبول کر لے	501	وضاحت حدیث
521	مسئلہ	501	فقراء کے ساتھ مہاجرین کی قید کا کیا فائدہ؟
521	عذر کے ہوتے ہوئے تین مرتبہ سوال کرنا جائز ہے	502	فاسق کے مال پر رشک کرنا
	سائل محتاج کو جمعہ اور عید کے ادا کرنے کیلئے	502	وضاحت حدیث
521	کپڑے لے کر دیئے جائیں	503	سوال کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے
522	اصحاب صفہ اور دینی مدارس کے طلباء	504	وضاحت حدیث
523	سب سے پہلا دینی مدرسہ	504	فائدہ
523	دینی مدرسہ کو دیکھ کر کون خوش ہوئے	506	اعتراف
523	دینی مدرسہ کو دیکھ کر کون جلا	506	جواب
524	رب تعالیٰ کے مدرسہ کے مقابل دوسرا مدرسہ	507	وضاحت حدیث
524	شیطان مدرسہ کی تعلیم	507	مجازی معنی یہ ہے
526	رحمائی مدرسہ کی تعلیم	508	حقیقی معنی یہ ہے
528	قدیم نصاب کا داویلا	508	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے
	استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا	509	حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی پیاری دعاء
529	حافظ عطاء محمد بند یا لوی رحمہ اللہ کا عظیم بیان	509	وضاحت حدیث
530	الذین ینفقون اموالہم باللیل الخ	510	تنبیہ
530	ما قبل سے تعلق	511	وضاحت حدیث
531	شان نزول	513	وضاحت حدیث
532	شان نزول کی دوسری وجہ	514	عرفات میں سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ
536	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	514	وضاحت حدیث
537	نکتہ	515	یہاں سے ہی واضح ہو گیا
537	دینی طلباء کرام کے ذوق کے لئے	515	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر قبولیت دعاء
537	اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اور روح المعانی	516	سوال نیک آدمیوں سے کرے
538	فائدہ جلیلہ	516	وضاحت حدیث
538	فقیر سادات کو سلام محبت کرے	516	نیک لوگوں سے سوال کرنے کی کیا وجہ ہے؟
539	چھ چیزوں کا حسن چھ چیزوں میں	518	سوال کرنے سے مزدوری کرنا بہتر ہے
540	عقلمند شخص کی علامت	519	حدیث سے فوائد حاصل ہوئے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
557	اعتراض	541	الذین یا کلون الربوا . الحج
557	جواب	542	مختصر مطلب
557	بیع اور سود میں ایک نمایاں فرق	542	الذین یا کلون الربوا
557	بیع میں توکل اور سود میں فرعونیت ہے	544	لفظ ربوا کا رسم الخط اور خوبصورت نکتہ
558	وامره الی اللہ	544	اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا اور روح المعانی و درمنثور
559	ومن عاد	545	الا کما یقوم الذی یتخطہ الشیطان
559	دینی طلباء کرام کی خصوصی توجہ کیلئے	546	دینی طلباء کرام کی دلچسپی کیلئے
559	مقام توجہ	546	محبوط الخواص کر کے اٹھانے کی وجہ
560	سود کی ممانعت میں احادیث مبارکہ	546	تنبیہ
562	حدیث پاک سے حاصل ہوا	547	اعتراض
563	فائدہ غظیرہ	547	جواب
564	احادیث سے مسئلہ حاصل ہوا	547	مقام توجہ
564	سود میں علت	548	جنون کی کچھ اور وجوہ
565	نتیجہ اختلاف	549	جنات کے اثرات میں معتزلہ کا مذہب
565	راقم کا موقف مذاہب ثلاثہ (تین مذاہب) میں	549	معتزلہ کی غلطی کی وجہ
566	ربو افضل (ربا دتی کے سود) میں حرمت کی دو وجہ ہیں	550	جنات کے اثرات کا ثبوت قرآن و حدیث سے
566	ربو انسیتیہ (یعنی ادھار کے سود) میں ایک وجہ ناجائز ہے	551	ذلک بانہم قالو انما البیع مثل الربوا
567	اعتراض	551	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
567	جواب	552	احل اللہ البیع و حرم الربوا
569	اعتراض	552	سود کیا ہے؟
569	جواب نمبر ۱	553	سود کی دو قسمیں
569	جواب نمبر ۲	553	ربا النسیتیہ (ادھار کا سود) کیا ہے؟
569	جواب نمبر ۳	554	ربا الفضل (زیادتی کا سود)
570	تجارتی مال پر سود لینا بھی حرام ہے	554	ربو کو بیع کی طرح سمجھنے میں غلط فہمی کی وجہ
570	غیر مسلم ممالک میں سودی کاروبار کے متعلق فتویٰ	544	سود کھانے والے لوگوں کے اور عقلی دھکوں سے
571	الاستفتاء	555	ایمان والوں کیلئے تو اتنے الفاظ ہی کافی ہیں
572	نوٹ	556	بیع اور سود میں فرق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
592	جواب نمبر ۲	572	الجواب
592	جواب نمبر ۳	575	ترجمہ و وضاحت
592	بیع کی تعریف	576	تنبیہ
593	فضولی کی بیع	576	سود لینے اور دینے والے پر لعنت
593	ایک صحابی کی بیع پر نبی کریم ﷺ کی دعاء	577	سود پر وعید شدید
594	مال کی دو قسمیں	577	وضاحت حدیث
594	مال کے لحاظ پر بیع کی چار قسمیں ہیں	579	سود کھانے والے مذاہب میں مبتلاء
596	خیال رہے	579	دینی طلباء پر اجماع توجہ فرمائیں
597	ربو اسے بچنے کا طریقہ	580	گذشتہ سے پیوستہ
599	برودہ بیع جس میں ربو کا شبہ ہو وہ ناجائز ہوگی	580	فقہاء کی صریح عبارات سے عقلی و حکوم کے ختم ہو گئے
599	بیع محالہ کیا ہے؟	581	عقد فہمی کی وجہ
599	بیع مزبنة	582	کیا آجکل کوئی ملک دار حرب نہیں
600	بیع مخايرة	583	صورت مسئلہ تین وجہ پر ہے
600	بیع معاومہ	584	امام صاحب اور صاحبین کے اقوال میں محاکمہ
601	الثیاء	585	ممالک کی تقسیم یوں ہے
601	عرایا	585	اعتراض
601	جس بیع میں دھوکا پایا جائے وہ ناجائز ہے	586	جواب
601	زمانہ جاہلیت میں کنگری پھینکنے کی بیع کے تین طریقے	586	مقروض اپنی خوشی سے زیادہ دے تو جائز ہے
503	مناذہ کی بھی دو صورتیں تھیں	587	وضاحت حدیث
604	مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرنا حرام ہے	588	بینک میں کھلا اکاؤنٹ
605	کسی چیز کو بیچنے کیلئے دودھ نہ دونا جائز ہے	590	اعتراض
606	دلالی حرام ہے	590	جواب
606	پراپرٹی ڈیلرز	591	وضاحت حدیث
607	اعتراض	591	اعتراض
608	جواب	591	جواب
608	آجکل کے بیانہ کا طریقہ ناجائز ہے	592	اعتراض
		592	جواب نمبر ۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
631	"والله لا يحب" ای بیغض	609	تلقی جلب منع ہے
631	تنبیہ	610	مطلب واضح ہے
632	الح ان الذين امنوا وعملوا	610	نتیجہ واضح ہوا
632	ما قبل سے تعلق	610	انعامی بانڈ میں راقم کا موقف
633	ان الذين امنوا	611	ہنڈی کا طریقہ کار
633	وعملوا الصالحات	611	گروپ انشورنس بورڈ لینٹ فنڈ
634	واقاموا الصلوة واتوا الزکوة	612	جنرل پروڈنٹ فنڈ، جی۔ پی فنڈ
634	لهم اجرهم عند ربهم	613	انشورنس یعنی بیمہ پالیسی
634	ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون	614	بخار اور غبار سے مراد کیا ہے
635	دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں	615	قسطوں سے منگے دام بیچنا، خریدنا جائز ہے
636	اعتراض	618	اعتراض
637	جواب	618	جواب
637	سوال	619	بیع میں عیب چھپانا باعث لعنت ہے
638	جواب	620	وضاحت حدیث
638	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	621	الح بمحق الله الربوا
639	الح یا ایہا الذین امنوا	622	ما قبل سے تعلق
639	شان نزول	623	سود کا منہ کیسے ہے؟
641	مقام توجہ	623	سود کے دنیا میں مٹ جانے کی چند وجوہ
643	فان تفعلوا فاذنوا الح	624	آخرت میں سود کا مٹ جانا
643	فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب	626	صدقات کو بڑھانے کی وجوہ
645	یہ خطاب کسے اور اگر تم نہ کرو گے مراد کیا؟	626	ویربی الصدقات
646	دوسرا قول	627	دنیا میں صدقات کو بڑھانے کو وجوہ
646	اعتراض	628	صدقات کا آخر میں برہنا
646	جواب	628	والله لا يحب کل کفار ائیم
648	نتیجہ واضح ہوا	630	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے
650	تنبیہ	630	طلباء کرام ایک اور ضابطہ کی طرف توجہ فرمائیں
651	وضاحت حدیث	630	اس آیت کریمہ پر آیہ کو ختم کرنے میں حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
673	الفائدة الجلیلة	652	تاریخین صلوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ
675	وضاحت حدیث	654	آیہ ربوا میں حرب سے مراد کون کی حرب ہے؟
676	فائدہ	655	سود شراب سے برا
680	تین قسم کی ضرورتوں کیلئے قرض لینا	656	وان تنتم فلیکم رؤوس اموالکم
680	نبی کریم ﷺ نے قرض لینے کیلئے آسانی پیدا فرمادی	657	سود سے توبہ کیسے کی جائے؟
681	تارک فرائض کو قرض نہ دیا جائے	657	لا تظلمون ولا تظلمون
682	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	658	اور دینی طلباء سے یہ مخفی نہیں
682	دینی طلباء کرام ایک اور توجہ فرمائیں	659	اپنا اصلی مال مقروض کی مرض کے بغیر لیا جاسکتا ہے
683	وانتقوا یوم ترجعون الہ	660	بغیر کسی مذکرے قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے
683	ما قبل سے تعلق	661	قرض ادا کرنے والے وقید کا حکم
683	یہ آیت نزول کے لحاظ پر آخری آیت ہے	661	کتنی اریقید رہا جائے؟
684	دینی طلباء کرام کی خصوصی توجہ کیلئے	661	مسئلہ
684	دن سے ڈرنے سے کیا مراد ہے	662	سود تمام دینوں میں منع رہا
685	اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے سے کیا مراد ہے؟	663	دین میں خلوجا نز نہیں
685	بعض حضرات کا جواب	664	گندم کا بطور قرض لین دین
685	علامہ رازی رحمہ اللہ کا رد	667	مسئلہ
686	علامہ رازی رحمہ اللہ کی طرف سے جواب	668	مسئلہ
687	ثم توفی کل نفس ما کسبت	668	روٹی قرض لینا جائز ہے
688	وہم لا یظلمون	668	وان کان ذو عسر
688	سوال	668	تنگدست کو مہلت دینے کی سہولتیں
688	جواب	669	احادیث مبارکہ
690	نبی کریم ﷺ کے وصال پر بے قراری کا عالم	670	وضاحت حدیث
690	یہ آیہ کریمہ تمام قرآن پاک کا خلاصہ ہے	670	آپ نے قرض خواہوں کو قرض لینے سے کس طرح
692	عوام کا تقویٰ	670	منع فرمایا جبکہ قرض لینا ان کا حق تھا
692	خواص کا تقویٰ	671	وضاحت حدیث
693	خواص الخواص کا تقویٰ	672	علمی نکتہ
		673	وضاحت حدیث

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
704	تنبیہ	694	یا ایہا الذین امنوا اذا تدایستم
704	بیع سلم کا جواز	696	آیہ کریمہ کا مختصر مطلب
704	مذروعات اور معدودات متقاربہ میں بیع سلم کا جواز	697	ما قبل سے تعلق
705	حیوانات میں بیع سلم جائز نہیں	697	دوسری وجہ
705	بیع سلم کا موجود ہونا ضروری ہے۔	698	یا ایہا الذین امنوا اذا تدایستم
706	نمک لگائی مچھلی کی بیع سلم جائز ہے۔	698	شان نزول
706	تازہ مچھلی کی بیع سلم	698	قرض اور دین میں فرق
706	گوشت کی بیع سلم	698	قرض کی تعریف
706	کسی معین کے کیل یا پیکانش سے بیع جائز نہیں	699	دین کی تعریف
707	معین شہر کی چیز کی بیع سلم جائز نہیں	700	آیہ کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال
707	بیع سلم کی شرائط	700	پہلی قسم
707	تنبیہ	700	دوسری قسم
708	مسئلہ	701	تیسری قسم
708	ضابطہ	701	چوتھی قسم
708	الی اجل مسمى	701	اعتراض
708	سوال	701	اعتراض
708	جواب	701	پہلا جواب
708	اجل معین	702	دوسرا جواب
708	اجل مبہم	702	تیسرا جواب
709	فاکتبہ	702	چوتھا جواب
709	لکھنے کا حکم استنبابی ہے	702	پانچواں جواب
710	دینی طلباء کرام کی توجہ مطلوب ہے	702	بیع سلم کا جواز حدیث پاک سے
711	ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ	703	تنبیہ
711	مقصود حصول کتابت ہے	703	بیع سلم کی تفصیلی بحث
712	ولیکتب بینکم کاتب بالعدل	703	بیع سلم کن چیزوں میں جائز ہے اور کن میں ناجائز؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
728	گواہ پیش کرنا کیوں ضروری ہے	712	عدل سے لکھنے کا مطلب
729	وضاحت حدیث	713	ولایات کاتب ان یکت کما علمہ
729	اعتراض	714	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے
729	جواب	715	ولیسمل الذی علیہ الحق
730	مدعی علیہ کے قسم اٹھانے پر اسکے حق میں فیصلہ ہوگا	715	دینی طلباء کرام کے لئے فائدہ مند
730	وضاحت حدیث	716	ولیتق اللہ ربہ ولا یسخر منہ شیئا
731	فائدہ	716	تنبیہ
732	جھوٹی قسم سے مال بچھپانا جہنم حاصل کرنا ہے	717	دینی طلباء کرام کے لئے فائدہ کے لئے
733	وضاحت حدیث	717	فان کان الذی علیہ الحق
734	گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینا بہتر ہے	717	قرآن کی عظمت شان
734	اعتراض	718	عقل میں ضعف پر حدیث پاک
734	جواب		فرشتوں نے لکھی ہوئی دستاویز آدم علیہ السلام
735	وہ کونسی گواہی ہے جسے چھپانا بہتر ہے	719	کے سامنے رکھ دی
735	فائدہ	721	رب تعالیٰ کی کیا خوب رحمت ہے۔
736	فاسق کی گواہی پر قاضی کا فیصلہ کرنا	721	واستشهدوا شہیدین
736	گواہی کس طرح دی جائے	723	شہادت یعنی گواہی کے متعلق تفصیلی بیان
736	گواہوں کے عادل ہونے کا کیسے پتہ چلایا جائے	723	شہادت (گواہی) کی شرطیں
737	گواہ صرف اپنے خط کو دیکھ کر گواہی نہ دیں	723	شرط مکان
737	دس چیزوں کی شہادت سوائے دیکھنے سے دے سکتا ہے	724	شرائط تحمل
738	تنبیہ	724	شرائط عامہ للاداء دس ہیں
738	فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان	725	شرائط خاصہ للاداء سات ہیں۔
739	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	726	رکن شہادت
739	تنبیہ	726	تنبیہ
740	دینی طلباء کرام کے لئے فائدہ کے لئے	727	تنبیہ شدید
741	قرآن کی شان بیان	728	الانتباہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
758	ولا تسنموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا	742	فائدہ جلیلہ
759	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	743	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں
760	صغیراً کو کبیرا پر مقدم کرنے کی وجہ	743	ان تصل احداهم افتد کر احداهم الاخری
760	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	744	عورتوں کے بھولنے پر ارشاد مصطفوی ﷺ
760	ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشهادة	745	عورت کے بھولنے کی اور وجہ
761	عربی زبان کی چاشنی	745	تنبیہ
761	واقوم للشهادة	745	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے
762	تنبیہ	745	جہاں بھی عقل کی کمی ہوگی گواہی قبول نہیں ہوگی
763	وادنی ان لاترتابوا		حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہ ہونا اور
763	فائدہ	746	باقی معاملات میں قبول کیوں؟
764	امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی خوب تحقیق	747	اعتراض
765	الا ان تكون تجارة	747	جواب
765	واشهدوا اذا تباعتم	747	بہت مفید
	حدیث شریف سے مسائل کے استنباط میں	748	عورت بحیثیت گواہ
767	قاضی مظہری رحمہ اللہ کا موقف	748	پہلی قسم
768	احتیاط یہ ہے کہ گواہ بنائے جائیں	749	دوسری قسم
769	ولا یضار کاتب ولا شہید	749	تیسری قسم
770	وان تفعلوا فانه فاسوق بکم	751	چوتھی قسم
770	تنبیہ	752	دینی طلباء کرام کے ذوق کے لئے دلچسپ بحث
771	واتقوا اللہ وعلمکم اللہ	755	ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا
772	واللہ بکل شیء علیم	757	تنبیہ شدید
773	فائدہ جلیلہ	757	مسئلہ
773	رب تعالیٰ کا حال بندوں سے یہ ہے	757	مسئلہ
774	بندوں کا حال آپس میں	758	مسئلہ
779	وان کنتم علی سفر	758	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
796	مرہون چیز کو روک رکھنے کا حکم	779	ما قبل سے تعلق
796	مرہون چیز سے ہر قسم کا نفع حاصل کرنا منع ہے	780	آیت کریمہ کا مختصر مطلب
796	مرہون چیز کی حفاظت کون کرے گا	780	واں کتبہ علی سفر
797	مرتبہن کار بہن میں تعدی کرنا	780	ولہ تحدوا کاتنا
797	مرتبہن کار بہن میں تصرف کرنا	781	فرہار مقبوضہ
797	تنبیہ	781	رہن کا اصطلاحی معنی
798	وہ چیزیں جن کا رہن رکھنا منع ہے	782	رہن کا غوی معنی
798	باپ کو چھوٹے بیٹے، بیٹی کا مال رہن رکھنا	782	اصطلاحات
799	کسی تیسرے کے پاس رہن رکھنا	782	دینی طبہ، کرام نے ذوق سے لئے
799	راہن کی وفات پر رہن کا حکم	783	رہن کے جواز پر دلیل
799	فائدہ عظیمہ	783	رہن کے لئے قبض کرنا ضروری ہے
800	فان امن بعضکم بعضا	784	رہن کی تکمیل کے بعد مرہون کا حکم
801	اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا خوبصورت تحقیق پر مبنی ترجمہ	785	راہن سے مرہون میں تصرفات
802	ولبتی اللہ ربہ	786	مرہون کے عقد اور اس کے زوائد کا حکم
802	ولا تکتوا الشہادۃ	787	مرہون کے زوائد بھی مرہون ہوں گے
803	ومن یکتہا فانہ اثم قلبہ	787	معاشرہ کا بگاڑ
803	گناہ کی نسبت دل کی طرف کرنے کی کیا وجہ	787	فقہ اعظم رحمہ اللہ کا عظیم فتویٰ
803	دل کی طرف منسوب کرنے کی اور وجہ یہ ہے	788	الاستفتاء
804	اعتراض	788	جواب
804	جواب	791	مرتبہن کا مرہون پر خرچ کرنے کا حکم
805	واللہ بما تعملون علیم	792	اعتراض
805	آیہ کریمہ سے یہ واضح ہوا	792	جواب
806	مال دولت کا جمع کرنا شرعاً منع نہیں	792	مرہون چیز مرتبہن کی زمان میں ہوتی ہے
807	تاہم فقر کی تعریف	793	احناف کے دلائل یہ ہیں
807	فائدہ جلیلہ	795	راہن سے ہلاک ہونے پر زمان کا طریقہ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر، ۲۴۳)

﴿۱﴾

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے
موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ تعالیٰ
لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

﴿۲﴾

کیا آپ کو علم نہیں حاصل ہوا ان لوگوں کا جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے مو
ت کے ڈر سے تو فرمایا ان کو اللہ نے مر جاؤ پھر ان کو زندہ کیا، بیشک اللہ فضل کرنے والا
ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

مختصر مطلب:

نبی کریم ﷺ کو تعجب دلایا جا رہا ہے اور آپ کی امت کو درس عبرت دیا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم ﷺ اور
آپ کی امت کیا تمہیں علم حاصل نہیں؟ یقیناً علم حاصل ہے آپ کو ان لوگوں کا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد
میں نکلے، وہ موت سے ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو واقع کر دیا، پھر ان کو زندہ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان لو
گوں پر فضل تھا، بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتا رہتا ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا شکریہ ادا کریں، لیکن
اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے احکام کو بیان فرمایا، اب قصص (واقعات) بیان فرما رہا ہے تاکہ سامعین اس سے عبرت حاصل کریں اور سرکشی اور عناد کو چھوڑ دیں، زیادہ خشوع و خضوع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائیں۔ (مکبر)

اللہ تعالیٰ نے پہلے جو احکام بیان فرمائے ان میں وفات کی عدت، اور وفات کی عدت کے دوران زوجہ کو خرچ دینا اور رہنے کا مکان دینا بیان فرمایا، اب یہاں سے عجیب واقعہ کو بیان فرما کر اپنی عظیم قدرت پر متنبہ فرمایا اور یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ قیامت میں بھی تمہیں زندہ کر کے تم سے اعمال کا حساب لے گا، لہذا قیامت کی تیاری کر لو، اور اپنے اعمال درست کر لو، اور جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں ان کو پورا کرو اور مشقت پر صبر کرو۔ (روح المعانی)

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ذکر فرمایا۔ ”کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون“ اسی طرح واضح طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیات کو تاکہ تم کامل عقل رکھو۔

” ذکر هذه القصة لانها من عظیم آیاتہ و بدائع قدرته “

اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کر کے اپنی عظیم نشانیوں کو بیان فرمایا اور اپنی عجیب قدرت کا اظہار فرمایا۔ (روح المعانی)

فائدہ: اس واقعہ کو آنے والے حکم ”وقاتلو افی سبیل اللہ“ (اور قتال کرو اللہ کی راہ میں) کے لئے تمہید بھی بنایا جس سے مسلمانوں کو جہاد پر شجاعت دلانی مقصود ہے، اور مسلمانوں کو شہادت پر ابھارا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا درس دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہیں۔ (از روح المعانی)

اس آیت کریمہ میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟

مفسرین کرام نے تین واقعات کو ذکر کیا ہے، جن میں راقم کا موقف یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق ان تینوں واقعات سے ہے، کیونکہ تمام واقعات نبی کریم ﷺ سے پہلے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ان تمام واقعات کی یاد دلا کر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کے لئے اسے درس عبرت بنایا۔

پہلا واقعہ: سدی کی روایت میں ذکر ہے کہ ایک بستی داوردان میں طاعون واقع ہوا، تو وہاں کے کچھ لوگ بستی کو

چھوڑ کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ اس بستی میں رہے۔ جو بھاگ گئے وہ طاعون سے بچ گئے، اور جو وہاں ہی رہے ان میں اکثر طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ طاعون کے ختم ہو جانے پر بھاگ کر جانے والے جب صحیح و سلامت واپس لوٹ کر آ گئے تو وہاں رہ جانے والے کہنے لگے کہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ عقل والے نکلے ہیں کہ یہ طاعون سے بچ گئے ہیں، اگر ہم بھی بھاگ جاتے تو ہم بھی محفوظ رہتے اور ہمارے مر جانے والے لوگ نہ مرتے۔

اب اگر دوبارہ طاعون واقع ہوا تو ہم بھی بھاگ کر اپنے آپ کو بچالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کا امتحان لینے کے لئے دوبارہ طاعون واقع ہو گیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر اس جگہ چلے گئے جہاں طاعون واقع نہیں تھا۔ یہ بھاگنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔

جب یہ لوگ اپنے خیال کے مطابق بھاگ کر محفوظ جگہ پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، ایک نے وادی کے نیچے کی جانب سے اور دوسرے نے وادی کے اوپر کی جانب سے پکار کر کہا ”ان موتو، فہلکوا“ مر جاؤ تو وہ مر گئے یہاں تک کہ ان کے جسم پرانے ہو گئے یعنی ہڈیاں گل سڑ گئیں۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے، جب آپ نے ان مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کے بارے میں تفکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی۔

”اتریدان اریک کیف احیہم؟ فقال نعم“

کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں ان کو کیسے زندہ کرتا ہوں، تو وہ اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں میرے مولیٰ ان کو میرے سامنے زندہ کرتا کہ میں دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا۔

”ناد ایتھا العظام ان اللہ یا مرک ان تجتمعی“

تم آواز دو کہ اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ۔

بکھری ہوئی ہڈیاں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر اپنی اپنی ہڈیوں سے مل گئیں، اپنا اپنا ہر ایک شخص کا ڈھانچا مکمل ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اب تم کہو۔

”یا ایتھا العظام ان اللہ یا مرک ان تکتسی لحمادما“

کہ اے ہڈیو! بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اب اپنے آپ پر گوشت اور خون کو بھی جمع کر لو، اس طرح ان ہڈیوں پر گوشت اور خون جمع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اب تم ان گوشت اور خون والی ہڈیوں کو کہو۔ ”ان الله يا مرک ان تقومی فقامت“ بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ، وہ حکم سنتے ہی کھڑی ہو گئیں۔ اس طرح وہ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے۔

”سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ انت“ وہ لوگ زندہ ہو کر اپنی بستیوں کی طرف لوٹ کر آئے۔ کچھ مدت تک زندہ رہے، ان کے چہرے کی زردی باقی رہی، پھر وہ زندہ رہے، اپنی اپنی موت کے وقت ان پر موت آئی۔ دوسرا واقعہ: بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی فوج کے لوگ عیاش تھے، وہ جنگ سے ڈرنے لگے، وہ دشمن کے مقابلہ سے پیچھے ہٹنے کے قائل تھے، آگے بڑھنے کے قائل ہی نہیں تھے، وہ کہنے لگے وہاں تو دبا پھیلی ہوئی ہے۔

”فنحن لا نذهب الیہا حتی یزول ذلک الوباء فاما تہم اللہ باسراہم“ ہم تو وہاں اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہاں سے دبا زائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مار دیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔

آٹھ دن اسی مردہ حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کے جسم سوج گئے اور بدبودار ہو گئے۔ پیچھے گھروں میں رہنے والے بنی اسرائیل کے عوام کو اپنے فوجیوں کے مرنے کے متعلق جب پتہ چلا تو وہ آئے لیکن مرنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس لئے وہ لوگ ان کو دفن تو نہ کر سکے، البتہ ان کے ارد گرد کچھ رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ درندے ان کے جسموں کا کھانا نہ جائیں۔

”فاحیاهم اللہ بعد الثمانیۃ وبقی فیہم شیء ذلک التین وبقی ذلک فی اولادہم الی ہذا الیوم“ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آٹھ دنوں میں زندہ کر دیا، ان کے جسموں میں بوباقی رہی جو آج تک ان کی اولاد کے جسموں میں موجود ہے۔

تیسرا واقعہ: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کی طرف بھلایا۔ لیکن ان

کی قوم نے جہاد میں جانا ناپسند کیا اور بزدلی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو بھیجنا شروع فرمادیا۔ جب ان میں زیادہ موت واقع ہونے لگی تو وہ موت سے ڈر کر سیانے (عقلمند) بن کر ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ وہ موت سے بچ جائیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پہلے تو یہ جہاد کے لئے آمادہ نہیں ہوئے، اب اپنے شہروں سے بھاگ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مقابلہ رہے ہیں تو آپ نے ان الفاظ میں ان کے خلاف دعاء کی۔

”اللهم اله يعقوب واله موسى ترى معصية عبادك فأرهم آية في انفسهم تدلهم

على نفاذ قدرتك وانهم لا يخرجون عن قبضتك“

اے اللہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود! تو اپنے بندوں کی نافرمانی کو دیکھ رہا ہے تو ان کو ان کی جانوں میں کوئی ایسی نشانی دکھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ تیری قدرت غالب اور جاری و ساری ہے، وہ تیرے قبضہ سے نکل نہیں سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعاء کو قبول فرمایا ”فارسل الله عليهم الموت“ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو بھیج دیا، وہ تمام مر گئے۔

لیکن ان کی موت پر حضرت حزقیل علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہو گئی، اور ان پر رحم کرتے ہوئے ”فدعا مرة اخرى فاحياهم الله تعالى“ ان کے لئے پھر دعاء رحمت کر دی۔ اے رب کائنات ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاء کو پھر قبول کرتے ہوئے ان کو زندہ کر دیا۔ (ماخوذ از کبیر و خازن و روح المعانی)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا موقف:

آپ نے بھی مختصر الفاظ میں ان واقعات کو بیان فرمایا، لیکن اس کے بعد اپنا مختار قول یوں بیان فرمایا۔

”وهذه القصص كله لين الا سانيذ وانما اللازم من الآية ان الله تعالى اخبر نبيه محمدا ﷺ

اخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت

فاماتهم الله تعالى ثم احياهم ليروهم وكل من خلف من بعدهم ان الامانة انما هي بيد

اللہ تعالیٰ لا بید غیرہ، فلا معنی لخوف خائف ولا لا غترار مغتر“ (قرطبی)

ان تمام واقعات کی روایت کے اسناد میں نرمی (ضعف) پایا جاتا ہے، آیہ کریمہ میں مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی امت کو خبر دی جائے کہ اس آیہ کریمہ میں اس بات پر متنبہ (خبردار) کیا گیا ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، وہ مر گئے تو پھر ان کو زندہ کر دیا، تو اے آنے والے لوگو! تم بھی سمجھ لو کہ موت حیات سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، لہذا نہ ہی کسی کے ڈرانے سے ڈرنا اور نہ ہی کسی دھوکا دینے والے کے دھوکے میں آنا۔

یعنی علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ واقعات کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی واقعہ کو معین کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آیہ کریمہ کے بیان کے مقصد کو دیکھا جائے۔ یہی قول میرے روح جان حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ نے پسند کرتے ہوئے ضیاء القرآن میں ذکر کیا ہے۔

راقم کا موقف:

اس مسئلہ میں راقم کا موقف یہ ہے کہ واقعات اگرچہ ضعیف الاسناد بھی ہوں تو بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے تو وہ مراد تو ضرور ہیں، اور تینوں واقعات ہی معتبر ہیں اور تینوں ہی اجتماعی طور پر مراد ہیں، اور آیہ کریمہ کا مقصد بھی ذہن میں ضرور رکھا جائے، صرف واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقصد بیان کو ذہنوں سے نہ نکال دیا جائے۔ مقصد درس عبرت ہی ہے۔

”الم ترالی الذین خرجوا من دیارہم“:

”کیا آپ کو علم حاصل نہیں ہوا ان لوگوں کا جو نکلے اپنے گھروں سے۔“

”اعلم ان الرؤیة قد تجی بمعنی رؤیة البصیرة والقلب وذلك واجع الی العلم کقولہ“

وارنا ماسکنا“ معناه ”علمنا“ وقال ”فاحکم بین الناس بما اراک اللہ“ ای علمک

بیشک ”رؤية“ کا معنی کبھی بصیرت یعنی دل سے دیکھنا، ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب علم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وارنا مناسکنا“ کا معنی یہ ہے ”ہمیں ہماری عبادت کا علم عطا فرما۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا ”فاحکم بین الناس بما راک اللہ“ کا معنی یہ ہے ”آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان اس سے جو اللہ نے آپ کو علم عطاء کیا۔“

رؤية قلبی (دل سے دیکھنا یعنی علم حاصل ہونا) کی پھر دو قسمیں ہیں، کبھی مخاطب کو پہلے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ کلام کا تعلق ابتداء سے ہوتا ہے، جس طرح کوئی شخص دوسرے کو کہے ”الم ترالی ماجری علی فلان“ کیا تمہیں فلاں شخص کے جاری رہنے والے کام کا علم حاصل نہیں، اس کلام کا مقصد دوسرے کو بتانا ہوتا ہے، جسے پہلے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔
رؤية قلبی کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب کسی کو پہلے سے علم حاصل ہوتا ہے، پھر بات کو پختہ کرنے کے لئے استفہام انکاری کے طور پر یہ کلام کیا جاتا ہے ”الم تر“ کیا تمہیں علم حاصل نہیں؟ یعنی یقیناً تمہیں علم حاصل ہے۔
دونوں معانی مراد ہو سکتے ہیں:

”فعلى هذا يجوز ان يكون النبی ﷺ لم يعرف هذه القصة الا بهذه الآية“
پہلے معنی کے لحاظ سے اس آیت کریمہ یہ احتمال پایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو پہلے اس واقعہ کا علم نہ ہو بلکہ اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر آپ کو علم عطا کیا گیا ہو۔

”ويجوز ان نقول كان العلم بها سابقا على نزول هذه الآية ثم ان الله تعالى انزل هذه الآية على وفق ذلك العلم“

دوسرے معنی کے لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعہ کا علم حاصل تھا، آپ کے علم کے مطابق آیت کریمہ کو نازل کیا گیا۔ اب مطلب واضح ہے کہ یہ کہا گیا ہے۔ کیا آپ کو علم حاصل نہیں؟ یعنی یقیناً آپ کو علم حاصل ہے۔ (ازکیر)

”الم تر“ کا خطاب کسے؟

ظاہر تو یہی ہے کہ یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو کیا گیا، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور آپ

کے ساتھ آپ کی امت کو بھی ہو، البتہ ابتداء خطاب کی آپ سے ہو، پھر امت کو خطاب ہو، جیسا کہ ”یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء“ الخ میں خطاب آپ کو بھی ہے اور آپ کی امت کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ (کبیر)

راقم نے یوں سمجھا:

جب اس آیت کریمہ میں خطاب نبی کریم ﷺ کو بھی ہے اور آپ کی امت کو بھی، تو اسی سے راقم نے سمجھا کے یوں کہا جائے کہ جب نسبت خطاب نبی کریم ﷺ کی طرف ہو تو یوں کہا جائے کیا آپ کو علم حاصل نہیں؟ یقیناً آپ کو تو پہلے سے ہی علم حاصل ہے، اور جب خطاب کی نسبت امت کی طرف ہو تو یہ کہا جائے، کیا تمہیں علم حاصل نہیں؟ ہاں تمہیں اب نبی کریم ﷺ کے واسطے سے علم عطاء کیا جا رہا ہے۔

لفظ ”الی“ کا مطلب :

”الی“ انتہاء کے لئے ہے، جب روایت کا معنی علم کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا۔

”فمن علم بتعليم معلم فکان ذلک المعلم اوصل ذلک المتعلم الی ذلک المعلوم وانتهاء الیه“

کہ معلم نے متعلم کو علم عطاء کیا یعنی متعلم تک معلومات پہنچانے میں انتہا کر دی۔ (کبیر)

اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو معلم حقیقی ہے اس نے اپنے متعلم خاص یعنی نبی کریم ﷺ کو معلومات عطاء کر کے آپ تک علم کی انتہا کر دی، یعنی آپ کو پہلے ہی علم عطاء فرما دیا تھا، پھر اس آیت کریمہ کے ذریعے اس کی مزید وضاحت فرمادی۔

روایت بمعنی دیکھنا:

ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”الم تر“ کا معنی یہ کیا جائے ”کیا آپ نے نہیں دیکھا“۔

”واذا عدی رایت بالی اقتضى معنى النظر المودی الی الاعتبار“ (مفردات راغب)

”روية“ جب ”الی“ کے ذریعے متعدی ہو تو دیکھنے والا معنی آتا ہے، جو عبرت حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ تمام کائنات سے پہلے نبی کریم ﷺ کی تخلیق ہوئی اور تمام جہان آپ کے سامنے بنایا گیا، اب یہ کہنا بھی تعجب دلانے اور شوق دلانے کے لئے خوبصورت انداز ہے ”کیا آپ نے نہیں دیکھا؟“ یقیناً آپ نے دیکھا ہے۔

راقم نے ”علم“ والا ترجمہ کیا ہے تاکہ طلباء کرام کی نظر تمام مطالب کی طرف ہو۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس مقام میں ”روية“ کا معنی مجازی کہا ہے۔ ”والروية اما بمعنى الا بصار مجازا عن النظر“ روية کا معنی دیکھنا یہاں مجازی ہے۔ (روح المعانی)

”وهم الوف“ : ”اور وہ ہزاروں تھے۔“

وہ کتنے ہزار تھے؟ اگرچہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

”والصحيح انهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى (وهم الوف) وهو جمع الكثرة

ولا يقال في عشرة فما دونها الوف“ (قرطبی)

لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ دس ہزار سے زائد تھے، چونکہ ”الوف“ جمع کثرت ہے جس کا اطلاق دس سے کم پر نہیں ہوتا۔ تاہم تلوتح اور حاشیہ عبدالغفور میں یہ بھی آتا ہے کہ جمع کثرت تین سے شروع ہو جاتی ہے اور دس پر رکتی نہیں، اس قانون کے لحاظ سے دوسرے اقوال کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے ”والله اعلم بالصواب“

”حذر الموت“ : ”موت کے ڈر سے۔“

یعنی ان لوگوں کے گھروں سے نکلنے کا سبب موت کا ڈر تھا، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام بخوبی یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ یہ مفعول لہ ہے، مفعول لہ میں نصب کے آنے کے لئے لام تعلیلیہ کو مقدر مانا جاتا ہے۔ اصل میں ”لحذر الموت“ تھا۔ (از قرطبی)

”فقال لهم الله موتوا“ : ”تو کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ۔“

ان الفاظ مبارکہ کا وہی مطلب ہے جو ”انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون“ کا مطلب ہے۔
 ”يعنى انه ليس المراد منه اثبات قول بل المراد انه تعالى متى اراد ذلك وقع من غير منع وتأخير“

رب تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، بلکہ جب وہ کسی چیز کے واقع ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی تاخیر کے واقع ہو جاتی ہے۔

اب مطلب یہ ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے ان کی موت کا ارادہ ہی فرمایا تو وہ مر گئے، اسی طرح ”انما قولنا لشيء“ کا ترجمہ بھی یوں کیا جاسکتا ہے ”بیشک ہمارا ارادہ کسی چیز کا، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے ارادہ کن سے ہی وہ چیز واقع ہو جاتی ہے“ یعنی قول بمعنی ارادہ واقع ہو۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہلایا ہو کے ”تم مرجاؤ“ تو وہ مر گئے ہوں۔ (ازکیر)

لیکن یہ بھی خیال میں رہے کہ کبیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے ”والقول الاول اقرب الى التحقيق“ پہلا معنی ہی بہتر ہے کیونکہ وہ تحقیق کے زیادہ قریب ہے۔

”ثم احياهم“ : ”پھر ان کو زندہ کیا۔“

یہاں سے دوسرے مسئلے حاصل ہو گئے، ایک یہ کہ جب ان کے مرنے کا ارادہ کیا یا ان کو کہا کہ مرجاؤ تو وہ مر گئے، کیونکہ زندہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ مر گئے تھے تو ان کو زندہ کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ان کی موت کے بعد کچھ دیر بعد انہیں زندہ کیا گیا، یہ مسئلہ ”ثم“ سے سمجھا آیا کیونکہ ”ثم“ ترانی کے لئے آتا ہے، پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کو موت کے آٹھ دن بعد زندہ کیا گیا۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ جو صادق ذات ہے جب اس نے خبر دی کہ ان کو موت کے بعد زندہ کیا تو اس پر یقین رکھنا اور ایمان لانا ضروری ہو گیا، اور اس پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے کہ بکھرے ہوئے اجزاء کو اپنے ہی اجزاء سے ملا دینا ممکن ہے اور پہلی صورت پر واپس لوٹنا ناممکن ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہی لوگ اپنی اپنی صورتوں اور اپنے اپنے اجزاء یعنی ہڈیوں، گوشت اور

خون سے زندہ نہ ہوتے بلکہ خلط ملط (گڈڈ) ہوتے، حالانکہ وہ حقیقی طور پر اپنی اصلی حالت میں زندہ ہوئے۔

معتزلہ کہتے ہیں یہ کام خرق عادت (عادت کے خلاف) ہے، خرق عادت کام صرف نبی سے بطور معجزہ سرزد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔

اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ خرق عادت کام کو صرف نبی کے معجزہ میں بند کر غلط ہے۔ خرق عادت کام ولی سے بطور کرامت بھی سرزد ہوتا ہے۔ اور جو کام لوگوں کی عادت کے خلاف ہو رب تعالیٰ کے ”ارادہ کن“ سے واقع ہونا اس کی قدرت عظیمہ ہے، لہذا رب تعالیٰ کی طرف موت کے بعد زندہ کرنے کی نسبت کو محال کہنا ہی درحقیقت محال ہے۔ (خوارزمی)

مسئلہ عجیبہ: ان لوگوں پر جو موت واقع ہوئی اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ان پر موت اچانک واقع ہوئی ہو، ان کو موت کی شدت اور ہولناکی کا علم حاصل نہ ہوا، جس طرح سوتے ہوئے کسی کو نیند آ جائے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے ہولناکیوں اور شدتوں کا مشاہدہ کر لیا، پھر ان پر موت واقع ہوئی ہو اور پھر ان کو زندہ کر لیا ہو۔

”وان عاینوا الاحوال والاحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية“

اگر انہوں نے ہولناکیوں اور احوال کی شدت کا مشاہدہ کر لیا تھا تو ان کی معرفت ان لوگوں پر ضروری اور بدیہی درجہ میں آگئی۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ زندہ ہونے کے بعد پھر زندگی بھر ان کو وہ حالات بھولے نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی ان کے سامنے وہ ضروری اور بدیہی درجہ میں رہے ہوں۔ اور یہ بھی واضح قانون ہے۔

”وبقاء تلك المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف كما انه لا يبقى التكليف

في الآخرة، واما ان يقال انهم بقوا بعد الاحياء غير مكلفين وليس في الآية ما يمنع منه“

جب ان کو ضروری اور بدیہی معرفت حاصل ہونے کا قول کیا جائے تو یہ ماننا بھی لازم ہوگا کہ زندگی کے بعد احکام شرائع کے مکلف نہیں رہے تھے، کیونکہ معرفت بدیہیہ پر تکلیف مرتب نہیں ہو سکتی جس طرح آخرت میں کوئی شخص احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوگا صراحتاً نہ ذکر کیا گیا اور نہ ہی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ احتمال ہو کہ ان پر اچانک موت واقع ہو گئی تھی جیسے سوتے ہوئے موت واقع ہو جائے تو ان کو موت کی ہولناکی اور شدت کا بدیہی علم حاصل نہیں ہوا ہوگا، بلکہ انہیں پھر جب موت آئے گی تو ان چیزوں کا سامنے کرنے پڑے گا۔ اس احتمال پر وہ زندہ

رہنے کے بعد بھی احکام شرعیہ کے مکلف رہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا دونوں احتمال عقل تسلیم کرتی ہیں۔ ”واللہ اعلم بحقائق الامور“ حقیقی

امور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (کبیر)

تاہم راقم کا خیال یہ ہے کہ ان کو مارا ہی غلطی پر متنبہ کرنے کے لئے تھا، اس لئے ان پر موت اچانک واقع ہوئی ہوگی اور وہ زندہ رہنے کے بعد مکلف رہے ہوں گے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

”ان اللہ لذو فضل علی الناس“: ”بیشک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں پر فضل ہے، اس حکم کو مطلق بھی رکھا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اس خاص واقع سے بھی متعلق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت کے بعد زندہ کر کے ان پر خاص فضل فرمایا کیونکہ اگر وہ اسی طرح مرے رہتے تو ان کی موت تو معصیت پر آئی تھی کیونکہ وہ اپنی عقلوں کے مطابق اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتے تھے گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم قدرت باری تعالیٰ سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ عظیم معصیت تھی، ان کو زندہ کر کے توبہ کی توفیق عطا کر دی، یہ ان پر فضل تھا۔ اور دوسرے لوگوں کو ان کے اس واقعہ سے درس عبرت عطا کر کے ان پر فضل فرمادیا۔ (ازروح المعانی و کبیر)

عرب لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، درحقیقت وہ یہود کے اقوال سے دلیل پکڑتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے یہود کو متنبہ کیا، جو پہلے ہی اس واقعہ کا علم رکھتے تھے، جب یہود نے اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے عرب لوگوں کو بتایا تو وہ قیامت کے انکار کو چھوڑ کر قیامت پر ایمان لے آئے، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے بچالیا اور ثواب کے مستحق ہو گئے۔

”فکان ذکر هذه القصة فضلا من الله تعالى واحسانا في حق هؤلاء المنكرين“

اس واقعہ کا ذکر منکرین قیامت کے لئے رب تعالیٰ کی طرف بہت بڑا فضل واحسان تھا کہ ان کو

توبہ کی توفیق مل گئی وہ قیامت پر ایمان لے آئے۔

اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس واقعہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر قائم رہنے کی شجاعت دلائی گئی اور ان کے دلوں سے موت کے ڈر کو زائل کیا گیا۔ اس واقعہ کے ذکر سے گویا کہ انسان کو معصیت سے دور کیا گیا اور طاعت کے قریب کیا گیا جو ثواب عظیم کا سبب ہے، اس سے یہ واضح ہوا کہ

”فكان ذكر هذه القصة فضلا واحسانا من الله تعالى على عبده“

اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے۔ (کبر)

”ولكن اكثر الناس لا يشكرون“: لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ اس کا شکر نہیں کرتے، کافر لوگ تو مطلقاً شکر نہیں کرتے اور مومن لوگ کامل شکر نہیں کرتے جیسا شکر کرنے کا حق ہے۔ (خازن)

حضرت حزقیل علیہ السلام:

بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے، ان کے بعد کالب بن یوقنا خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔

حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت:

آپ کی کنیت ”ابن العجوز“ تھی عجوز بڑھیا عورت کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی۔

”لان امه كانت عجوز افسالت الله تعالى الولد بعلما كبرت وعقمت فوهب الله لها حزقیل“

کہ آپ کی والدہ بڑھاپے کی عمر میں تھیں تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اولاد کا سوال کیا حالانکہ وہ عمر بانجھ ہونے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹا حزقیل عطاء کر دیا۔

اسی وجہ سے ان کی کنیت ”ابن العجوز“ (بڑھیا کا بیٹا) ہو گئی۔

حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب:

آپ کا لقب ذوالکفل تھا۔ ”ویقال له ذوالکفل سمی به لانه تکفل سبعین نبیاء انجا هم من القتل“ ان کو ذوالکفل کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے ستر نبیوں کی کفالت کی اور ان کو قتل سے بچایا۔ (ماخوذ از خازن)

یہ بھی واضح ہے کہ ایک ایک وقت کئی کئی نبی رہے جو مختلف خطوں میں مقرر رہے، اس لئے ستر نبیوں کی کفالت پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہئے۔

تنبیہ: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی ذوالکفل کا صراحتاً ذکر کیا ہے، لیکن وہ اور نبی ہیں، اس سے مراد حضرت حزقیل علیہ السلام نہیں، کیونکہ آپ نام سے زیادہ مشہور تھے، لقب سے زیادہ مشہور نہیں تھے، مشہور حضرت ذوالکفل علیہ سلام کا ذکر ان شاء اللہ آگے آئے گا۔ راقم کی کتاب تذکرۃ الانبیاء کو دیکھیں۔

طاعون کیا ہے؟

طاعون ایک بیماری کا نام ہے جس کی وجہ سے جسم میں آبلے (چھالے، پھنسیاں) بن جاتے ہیں، وہ آبلے اگرچہ سارے جسم میں ہوتے ہیں لیکن کہنیوں کے اندرونی حصہ میں اور بغلوں میں اور ہاتھوں اور انگلیوں پر زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ورم ہو جاتا ہے (سو جن ہو جاتی ہے) اور بڑا شدید درد ہوتا ہے، اور ان میں شدید جلن ہوتی ہے، ان آبلوں کا ارد گرد سیاہ، سرخ، سبز اور نیلا ہو جاتا ہے، دل میں خفقان پیدا ہو جاتا ہے۔

طاعون کا حکم کیا ہے؟

- (۱) جس مقام میں طاعون ہو وہاں سے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے نہیں۔
- (۲) جب یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ طاعون کی مرض پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ جائے۔
- (۳) جس جگہ طاعون واقعہ ہو وہاں سے بھاگنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اس عقیدہ سے کہ موت تو ہر جگہ پر آتی ہی آتی ہے، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، میرے یہاں سے نکلنے کی وجہ سے موت ٹل نہیں سکتی، البتہ میں یہاں سے آب و ہوا بدل لینے کی غرض سے نکل جاؤں تو بہتر ہے، اس عقیدہ سے وہاں سے نکل جانا جائز ہے۔
- (۴) اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے مقام طاعون میں ہی رہے اور موت واقعہ ہو جائے تو اسے درجہ شہادت حاصل

ہوگا۔ ان تمام مسائل پر احادیث و دلائل کو دیکھیں۔

☆ ”عن سعد بن ابی وقاص انه سمعه یسأل اسامة بن زید ماذا سمعت من رسول الله ﷺ فی الطاعون فقال اسامة قال رسول الله ﷺ الطاعون رجز ارسل علی بنی اسرائیل او علی من قبلکم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه واذواقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال ابو النضر لا یخرجکم الا فرار منه“ (مسلم، ح ۲، باب الطاعون)

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک شخص حضرت اسامہ سے سوال کر رہے تھے کہ تم نے رسول اللہ ﷺ سے طاعون کے متعلق کیا سنا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا طاعون عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا (راوی کو شک تھا) جب تم سنو کہ فلاں زمین میں طاعون ہے تو وہاں تم نہ جاؤ، جب تم کسی زمین پر ہو تو وہاں طاعون واقع ہو جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو، ابو النضر نے (راوی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے) کہا کہ تمہیں وہاں سے نہ نکالے سوائے بھاگنے کے۔

”قال العلماء هذا الوباء قد يرسله الله نعمة وعقوبة علی من يشاء من العصابة من عبید وکفرتهم وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين“ (قرطبی)

نافرمان اور کافر لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ طاعون کو بطور عذاب بھیجتا ہے۔ لیکن وہی طاعون اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لئے رحمت ہوتا ہے۔

☆ ”قال رسول الله ﷺ الطاعون شهادة والمطعون شهيد“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طاعون شہادت ہے۔ اور جو شخص طاعون کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے، لیکن یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوگا۔

”قوله والمطعون شهيد ای الصابر علیه المحتسب اجره علی الله العالم انه لن یصیه الا ما كتب الله علیه“

جس نے طاعون کی مرض پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، وہی مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے جسے

یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں آسکتی اور نہ ہی موت واقع ہو سکتی سوائے اس وقت کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

”ولذ لك تمنى معاذ ان يموت فيه لعلمه ان من مات فهو شهيد“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم تھا کہ طاعون کی وجہ سے واقع ہونے والی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے تو آپ نے طاعون میں موت کی تمنا فرمائی۔

”واما من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث“ واللہ اعلم
جو آدمی طاعون کی وجہ سے جزع و فزع کرے، صبر نہ کرے اور بیماری کو ناپسند کرے۔ اور وہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو موت سے بچانے کی کوشش کرے وہ حدیث پاک میں بیان کی ہوئی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ (افراطی)

موت سے بھاگنا نفع مند نہیں:

کوئی شخص یہ خیال کرے کہ وہ بھاگ کر اپنے آپ کو موت سے بچالے گا، تو اس کا یہ خیال باطل ہے ارشادات باری تعالیٰ کے مخالف ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”قل لن ينفعكم الفرار ان فردتم من الموت او القتل“

اے محبوب! آپ فرمادیں ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، اگر تم موت یا قتل سے بھاگے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملا فيكم“

اے محبوب! فرمادو بیشک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنی ہے۔ رب قدوس کا اور ارشاد یہ

ہے۔ ”انما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة“

تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔

اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون“

تو جب ان کی اجل آگئی تو ایک گھڑی بھی اس سے تاخیر نہیں ہوگی اور نہ ہی تقدیم۔

نتیجہ واضح ہوا "الفرار من قدر الله عز وجل لا محيص لأحد عنه" بھاگنے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی حکم تمام وبائی امراض کا ہے، کوئی مرض ذاتی طور پر متعدی (ایک سے دوسرے کی طرف تجاوز کرنے والی) نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے مریض کر دے جسے چاہے نہ مریض کرے۔

کسی علاقہ میں وبائی مرض کسی قسم کی واقع ہو تو وہاں سے بھاگے نہیں، اور پتہ چل جائے تو وہاں جائے نہیں، بھاگنے کا ارادہ نہ ہو، عقیدہ درست ہو تو وہاں سے نکل سکتا ہے۔

☆ "عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف"

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاعون سے بھاگنا ایسے ہی ہے جیسے جہاد سے بھاگنا ہے، (جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر شدید ناراض ہوتا ہے) اور طاعون میں صبر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ جہاد میں صبر کرنے والا ہے، (کیونکہ جہاد میں ثابت قدم رہنا صبر سے کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے اور عظیم مرتبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے) (ماخوذ از احکام القرآن للجاس)

مقام طاعون سے ارادہ فرار کے بغیر نکلنا جائز ہے:

چونکہ حدیث شریف میں جس نکلنے سے منع کیا گیا اس میں "فرار عنه" کی قید ہے کہ بھاگنے کے ارادہ سے وہاں سے نہ نکلے، اور حدیث شریف کے راویوں میں سے ابوالنضر کی وضاحت بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے "لا یخروجکم الا فراراً منه" یعنی جس سے نکلنے کی ممانعت ہے اس سے وہ نکلنا مراد ہے جو صرف بھاگنے کے ارادہ سے ہو۔

"قوله عليه السلام" اذا وقع الوباء بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه "دلیل علی انه یجوز الخروج من بلدة الطاعون علی غیر سبیل الفرار منه اذا اعتقد ان ما اصابه لم یکن لیخطئه"

”نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ جس زمین میں وبائی مرض ہو وہاں سے تم بھاگ کر نہ نکلو“ دلیل ہے اس پر کہ طاعون والے شہر سے بغیر بھاگنے کے ارادے سے نکلنا جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ جو مصیبت اسے پہنچنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی وہ ضرور پہنچ کر رہے گی۔ اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔

”و كذلك حكم الداخل اذا يقن ان دخولها لا يجلب اليه قدره لم يكن الله قدره له، فمباح له الدخول اليه“

ایک جگہ پر طاعون یا کوئی اور وبائی مرض واقع ہو تو ایک شخص وہاں اس پختہ ایمان و یقین سے چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری تقدیر میں وہ مرض میرے لئے مقدر نہیں کیا تو میں وہاں چلا گیا تو پھر بھی مجھے وہ مرض کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتی، تو اس صاف و شفاف عقیدہ سے وہاں اس کا جانا جائز ہے

یعنی ان مسائل کی دار و مدار اور جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا تعلق عقیدہ سے ہے، درست عقیدہ سے مقام طاعون میں جانا بھی جائز ہے اور وہاں سے نکلنا بھی جائز، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو وہاں جانا اور وہاں سے نکلنا ناجائز ہوں گے۔ (ماخوذ از قرطبی)

طاعون عمواس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

شام کے ایک علاقہ میں ایک بستی عمواس میں طاعون واقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک قافلہ بھی اُدھر ہی جا رہا تھا، آپ کو جب طاعون کی خبر دی گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر ایک حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہوئے آپ نے واپس ہونے کو ترجیح دی، اس مکمل واقعہ کو مندرجہ ذیل حدیث پاک میں دیکھیں۔

☆ عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه اهل الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الاولين فدعوتهم فاستشاروا وخبروهم ان الوباء وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان

تقدمهم على هذا الوباء قال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلکوا سبيل المهاجرين واختلفوا كماختلفهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع من كان ههنا من مشيخة قریش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادی عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصحبوا عليه فقال ابو عبيده بن الجراح افرار من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كانت لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احدهما خصيبة والاخرى جذبة اليس ان رعت الخصبة رعتها بقدر الله وان رعت الجذبة رعتها بقدر الله قال جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغييا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرار منه قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف (مسلم ج ۲ باب الطاعون)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام (کے علاقہ عمواس) کی طرف نکلے، جب مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کو اہل اجناد (شام و فلسطین وغیرہ کی طرف سے آنے والے) ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے، انہوں نے خبر دی کہ بیشک شام کے علاقہ میں وباء پھیلی ہوئی ہے (یعنی طاعون کی مرض میں لوگ مبتلا ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس اولین مهاجرین کو بلایا جائے، تو میں نے ان کو بلایا، (وہ آگئے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو خبر دی شام کے علاقہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، مهاجرین نے اپنی اپنی رائے دینے میں اختلاف کیا، بعض نے کہا آپ ایک کام (نیک مقصد جہاد) کے لئے نکلے ہیں، ہم یہ رائے نہیں دیتے کہ آپ اس سے لوٹ جائیں (بلکہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لئے وہاں ضرور جائیں) اور کچھ حضرات نے کہا کہ آپ کے پاس باقی لوگ ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں (یعنی رسول کریم ﷺ کے پیچھے رہنے والے آپ کی یادگار لوگ اور آپ کی

نشانی کے طور پر رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں) ہم یہ رائے نہیں دیتے کہ آپ اس وباء والے علاقے میں جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین مہاجرین کو فرمایا، آپ تشریف لے جائیں (اختلاف کی وجہ سے آپ نے ان میں سے کسی کی رائے پر کوئی فیصلہ نہ فرمایا) پھر آپ نے فرمایا میرے پاس انصار حضرات کو بلایا جائے، حضرت ابن عباس ان کو بلا کر لے آئے، آپ نے ان سے مشورہ کیا، وہ بھی مہاجرین کے راستے پر چلے اور ان کی طرح ان کا بھی اختلاف ہوا، آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ تشریف لے جاؤ، پھر آپ نے فرمایا میرے پاس فتح مکہ کے وقت ہجرت کرنے والے بزرگ حضرات یعنی بڑی عمر کے مشائخ کو بلایا جائے، حضرت ابن عباس ان کو بلا کر لے آئے، (ان سے آپ نے مشورہ کیا) تو ان میں سے دو شخصوں نے بھی آپس میں کوئی اختلاف نہ کیا (یعنی اجتماعی اور اتفاقی رائے یہ دی) انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں طاعون والے علاقہ میں نہ جائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مشائخ کی رائے کے بعد) اعلان فرما دیا میں صبح واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس لوٹ جاؤ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کاش کہ تمہارے بغیر کوئی اور یہ بات کرتا، یعنی آپ نے کہا (ایک جلیل القدر صحابی) ان کے اختلاف کو پسند نہیں فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں اگر تمہارے اونٹ ہوں اور تم ان کو ایک وادی میں لے جاؤ جس کی ایک طرف سرسبز و شاداب ہو اور دوسری طرف خشک ہو، تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم سرسبز و شاداب طرف اپنے اونٹوں کو چرواؤ تو تم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چروایا، اور اگر تم خشک طرف چرواؤ تو تم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چروایا؟

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اتنی دیر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف آگئے جو اپنی حاجت کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں موجود نہ تھے، انہوں نے کہا میرے پاس اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عطاء کیا ہوا علم موجود ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب تم کسی علاقہ کے متعلق سنو کہ وہاں وباء ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم کسی جگہ موجود ہو وہاں وباء آجائے تو تم وہاں سے نکلو نہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (فرمان نبوی کو سن کر) اللہ تعالیٰ کی حمد کی، یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا۔

مختصر وضاحت حدیث:

- ☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مہاجرین انصار اور فتح مکہ کے بزرگوں سے مشورہ لینا اس وجہ سے تھا کہ ان کو ابھی تک اس مسئلہ میں حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی، اس لئے آپ صحابہ کرام کے مشورہ سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔
- ☆ اور یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کسی مسئلہ میں اجتہاد کی صورت میں اختلاف رائے سنت صحابہ کرام ہے۔
- ☆ اتفاق حاصل ہونے پر کوئی فیصلہ کرنا مستحسن ہے۔
- ☆ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی رائے کا اختلاف ذکر کر کے واضح کر دیا کہ دینی مسائل میں اختلاف رائے حاکم کے سامنے کرنا جائز ہے۔
- ☆ اور حاکم اسے برادشت کرے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے براداشت کیا، صرف اظہار تمنا تھا کہ کاش اس مسئلہ میں ایک جلیل القدر صحابی کا اختلاف نہ ہوتا۔
- ☆ اجتہاد کرنا سنت صحابہ ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اختلاف برائے اختلاف نہ ہو بلکہ تحقیق کا اختلاف رحمت ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر توکل اور اسے تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور ظاہری اسباب کا سہارا لینا بھی درست ہے، جیسا کہ چوروں سے مال کی حفاظت کے لئے چوکیدار یا مکان کو تالہ لگانا توکل کے خلاف نہیں۔ عقیدہ یہ ہو کہ ہونا وہی ہے جو منظورِ خدا ہوگا۔

☆☆☆☆☆

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ☆

﴿۱﴾ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

﴿۲﴾ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو اللہ بیشک سننے والا ہے۔

یہ خطاب کسے ہے؟

یہ خطاب ان لوگوں کو بھی کیا گیا تھا جن کا پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ جہاد سے منہ موڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں طاعون کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، پھر زندہ کر دیا، زندہ کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم تو موت سے بھاگ رہے تھے، اب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی شخص موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت و حیات رب تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ یہاں ان سے جو ارشاد فرمایا تھا اسی کی حکایت بیان کی گئی، گویا کہ اصل ارشاد گرامی یوں ہے۔ ”وقیل لہم قاتلوا“ (اور ان کو کہا گیا قتال کرو)

اور یہ خطاب نبی کریم ﷺ کی امت کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے جہاد کا حکم دینے سے پہلے اس قوم کا ذکر کیا جن پر موت واقع کر کے پھر ان کو زندہ کیا۔

”لئلا ینکص عن امر اللہ بحب الحیاة بسبب خوف الموت، ولیعلم کل احد انہ یتربک القتال لایثق بالسلامة من الموت“

تاکہ اللہ تعالیٰ کے جہاد کے حکم سے یہ لوگ زندگی سے محبت کر کے موت کے خوف کے سبب سے منہ نہ موڑیں، تاکہ ہر ایک معلوم ہو جائے کہ جہاد چھوڑنے سے موت سے بچنا ممکن نہیں۔

جہاد کا حکم دے کر اور جہاد پر برا بیختہ کر کے دو بھلائیوں میں سے ایک کا وعدہ فرما دیا۔

”امافی العاجل الظہور علی العدو وافی الآجل الفوز بالخلود فی النعیم، والوصول الی ماتشتہی الانفس وتلذذ الاعین“

یا تو وہ بھلائی جلدی ہی دشمن پر کامیابی کی صورت میں حاصل کر لو گے، یا کچھ دیر بعد جنت میں ہمیشہ

رہنے کی بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، اور وہ نعمتیں عطاء ہوں گی جن کی تمہارے نفوس خواہش کریں گے۔ اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ (ازکیر)

اللہ کی راہ سے مراد:

”ای لا علاء دینہ لا لغنیمۃ ولا لا ظہار شجاعته ونحو ذلک“ (جلالیں و صاوی)

اللہ کے دین کی بلندی کی غرض سے جہاد کرنا اللہ کی راہ ہے، اگر وہ جہاد مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے یا اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لئے یا کوئی اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ نہیں بلکہ وہ حقیقت میں شیطانی راہ ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان کیا کہ جہاد میں مقصد دین کی بلندی ہو، اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا۔ ”سبیل اللہ کثیرۃ فہی عامۃ فی کل سبیل“ اللہ تعالیٰ کے راستے کثیر ہیں، جو ایک ایک راستے میں کئی کئی راستے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کبیر کے ان الفاظ میں دیکھئے۔

”وسمیت العبادات سبیلا الی اللہ تعالیٰ من حیث ان الانسان یسلکھا ویوصل الی اللہ تعالیٰ بہا، ومعلوم ان الجہاد تقویۃ الدین فکان طاعة فلا جرم کان المجاہد مقتلا فی سبیل اللہ“ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، کیونکہ انسان ان راستوں پر چلتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی کسی عبادت سے کفار منع کریں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، کیونکہ جہاد سے دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اسی سے یقینی طور پر واضح ہو گیا کہ مجاہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، اس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔

”واعلموا ان اللہ سمیع علیم“

”اور جان لو بیشک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

ان الفاظ مبارکہ میں وعید بھی ہے اور وعدہ بھی۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص جہاد سے دوسروں کو روکتا ہے، ان کو موت سے ڈراتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کافروں کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اس طرح اگر کوئی شخص دین کی بلندی کے لئے جہاد نہیں کرتا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لئے جہاد کرتا

ہے تو وہ بھی رب تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، ان لوگوں کے اقوال کو رب تعالیٰ سننے والا ہے اور ان کی نیت کو جاننے والا ہے، یہ وعید ہے، یعنی خوف دلایا گیا۔

اگر کسی نے دوسرے کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دلائی، اور جہاد صرف دین کی بلندی کے لئے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اقوال اور نیت کو جانتا ہے، ان کو ثواب عطاء فرمائے گا، عظیم درجات سے نوازے گا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہ حکم عام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے اور تمہارے ارادوں اور تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، لہذا تمہیں چاہئے کہ تمہارا ہر قول اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اسی طرح تمہارے افعال اور تمہاری نیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں، ایسا کوئی فعل نہ پایا جائے جس سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو، کسی ایسے کام کا ارادہ اور کسی ایسے کام کی نیت نہ پائی جائے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو۔

☆☆☆☆☆

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ☆ (سورة البقرة آیت نمبر ۲۴۵)

﴿۱﴾

ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لئے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے۔

﴿۲﴾

کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لئے کئی گنا، اور اللہ تنگ کرتا ہے (رزق کو) اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

راقم کا ترجمہ بھی تقریباً ضیاء القرآن سے ہی نقل ہے، اس آیت کریمہ کا مختصر مطلب بھی حضرت پیر محمد کرم شاہ

رحمہ اللہ کی زبانی سنیں، آپ رقمطراز ہیں۔

لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی اپنے پاس نہ تھی، اس لئے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی حمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے بلکہ ”القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء“ (قرطبی)

یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزاء اور بدلہ طلب کیا جائے، اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہیں ہوگا، پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لئے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے شوق دلایا جا رہا ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ کی گئی تو واپس نہیں ملے گی، بلکہ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ (ضیاء القرآن)

ما قبل سے رابطہ:

پہلی آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا چونکہ جہاد میں مال خرچ کرنے کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اس لئے اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ جو لوگ مال خرچ نہیں کر سکتے لیکن جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ان کی دوسرے لوگ امداد کریں، اور جو جہاد بھی کر سکتے ہوں اور مال بھی خرچ کر سکتے ہوں، وہ جہاد بھی کریں اور اپنے آپ پر ہی اپنا مال خرچ نہ کریں، بلکہ دوسروں کی امداد بھی کریں۔

آیت کریمہ میں مطلقاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر بھی موجود ہے، خواہ صدقات ناقلہ ہوں یا واجبہ۔ (ازکیر)

☆ ”اخرج سعيد بن منصور وابن سعد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم والحكيم الترمذی فی نوا در الاصول والطبرانی والبيهقي فی شعب الايمان عن ابن مسعود قال لما نزلت ”من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له“ قال ابو الدحداح الا نصارى يا رسول الله وان الله ليريد منا القرض قال نعم يا ابا الدحداح قال ارنى يدك يا رسول الله فناوله يده قال فاني قد اقرضت ربى حانطى له فيه ستمائة وام الدحداح فيه وعيالها فجاء ابو الدحداح فناداها يا ام الدحداح قالت

لیک قال اخر جی فقد اقرضت ربی عزوجل“ (درمنثور)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ ”من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفه له“ نازل ہوئی تو ابوالدحداح انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو آپ نے فرمایا ہاں، ابوالدحداح، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ اپنا ہاتھ مبارک مجھے دکھائیں، تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے آگے کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ڈال کر عرض کیا، میں اپنے رب کے حضور اپنا ایک باغ پیش کر رہا ہوں جس میں چھ سو درخت ہیں۔ ان کی زوجہ ام الدحداح اور ان کے بچے اسی باغ میں رہتے تھے، ابوالدحداح آئے، اپنی زوجہ ام الدحداح کو پکارا، اس نے کہا ”لیک“ تو وہ کہنے لگے اب اس باغ سے نکل آؤ یہ باغ میں نے اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ابوالدحداح نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے دو باغ ہیں، اگر ان میں سے ایک میں صدقہ کر دوں تو کیا مجھے ایسا باغ جنت میں حاصل ہوگا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، انہوں نے پھر عرض کیا، کیا میری زوجہ ام الدحداح بھی میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، انہوں نے پھر پوچھا کیا میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے ایک باغ صدقہ کر دیا، اس باغ کا نام انہوں نے ”حنیہ“ رکھا ہوا تھا۔ صدقہ کرنے کے بعد باغ میں آئے تو اپنی زوجہ کو بتایا کہ میں اس باغ کا رب تعالیٰ سے جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے، تو آپ کی زوجہ نے کہا ”بارک اللہ فیما اشتریت“ تمہارے سودے میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔

سبحان اللہ! کیسی وہ نیک عورتیں تھیں، رب تعالیٰ کی راہ میں دئے ہوئے مال پر خوش ہوتی تھیں، آج کی کوئی عورت ہوتی تو خاوند سے لڑائی کرتی ”الاما شاء اللہ“۔

تنبیہ: تفسیر کبیر نے دوسری روایت کے مطابق ابوالدحداح کے واقعہ کو آیت کریمہ کا شان نزول بنایا ہے کہ انہوں نے پہلے باغ صدقہ کیا، پھر آیت کریمہ کا نزول ہوا، لیکن درمنثور، ابن کثیر، خازن اور قرطبی نے پہلی روایت کو ہی نقل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا نزول پہلے ہوا اور ابوالدحداح نے باغ بعد میں صدقہ کیا۔ راقم کو بھی درمنثور وغیرہ کی روایت سے

ہی اتفاق ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

”من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ لہ اضعافاً کثیرۃ“ کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لئے کئی گنا۔

دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

” (من) استفہامیۃ مرفوعۃ المحل بالا بتداء و (ذا) خبرہ (الذی) صفة لہ او بدل منہ، ولا یجوز ان یکون (من ذا) بمنزلة اسم واحد مثل ما تكون ما ذا کذلک کما نص علیہ ابو البقاء لان ما اشد ابہاماً من ”من“

”من“ استفہامیہ ہے مرفوع محلاً مبتداء واقع ہو رہا ہے۔ اور ”ذا“ اس کی خبر ہے ”الذی“ ”ذا“ کی صفت ہے یا بدل ہے ”من ذا“ ایک ہی کلمہ نہیں جیسا کہ ”ما ذا کذلک“ میں ”ما ذا“ ایک ہی کلمہ ہے، جیسا کہ ابو البقاء نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ”ما“ میں نسبت ”من“ کے زیادہ ابہام پایا گیا ہے، اس لئے ”ما ذا“ ایک ہی کلمہ متصور ہوتا ہے، لیکن ”من ذا“ ایک ہی کلمہ متصور نہیں ہوتا۔ (روح المعانی)

قرض کا لغوی معنی:

قرض کا لغوی معنی ”قطع کرنا“ ہے۔ ایک دوسرے کو جو مال دیا جاتا ہے اسے بھی اسی وجہ سے قرض کہا جاتا ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ مال سے کاٹ کر دے دیا گیا۔ (از مظہری)

قرض کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے؟

یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ حقیقی طور پر قرض کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن قرض کا وہ معنی نہیں جو ہم مطلب لیتے ہیں کہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کسی سے مال لے لیا جائے بلکہ وہ معنی لیا جائے گا جو قرطبی کے حوالہ سے ضیاء القرآن

سے نقل کر دیا گیا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں بھی یہ مذکور ہے۔

”قال الزجاج انه حقيقة وذلك لان القرض هو كل مايفعل ليجازی عليه“
زجاج نے کہا یہاں قرض کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے، کیونکہ قرض ہر اس فعل کو کہتے
ہیں جس پر جزاء دی جائے۔ (کبیر)

اب واضح ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھے مال دے کر، یعنی میرے حضور مال پیش کر کے اس
پر جزاء خیر حاصل کرے اور میرا تقرب حاصل کرے، یعنی تم سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ میری مجبوری نہیں، بلکہ
تمہاری مجبوری ہے کہ جزاء خیر کے حاصل کرنے کے تم ہر وقت مجبور رہو۔

یہ معنی عرب میں عام مشہور ہے، کہا جاتا ہے ”لک عندی قرض حسن وسعی والمراد منه الفعل الذی
يجازی عليه“ تمہارے اچھے یا برے فعل کا میں نے بدلہ دینا ہے۔ امیہ بن حلت نے کہا۔

كل امرئ سوف يجز قرضه حسنا او سينا او مدينا كا لذی دانا

ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے فعل کا بدلہ دیا جائے گا یا اس کے عمل کی طرح عمل پایا جائے گا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ قرض کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف مجازی طور پر ہے، اور حذف مضاف پایا گیا ہے، گویا
کہ معنوی طور پر عبارت یہ ہوگی ”من الذی بقرض عباد الله قرضا حسنا“ وہ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض
حسن دے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ مرفوعا ان الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم استطعمك فلم تطعمني

قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين قال استطعمك عبدی فلان فلم

تطعمه اما علمت انک لو اطعمته لو جدت ذلک عندی“ الخ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن

فرمائے گا، اے ابن آدم (انسان) میں نے تجھ سے طعام طلب کیا تھا تو نے مجھے طعام نہیں کھلایا تھا،

بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے طعام کھلاتا تو تو رب العالمین ہے، رب فرمائے گا

میرے فلاں بندے نے تجھ سے طعام طلب کیا تھا تو نے اسے طعام نہیں کھلایا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں اگر تو اسے طعام کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (یعنی میرے بندے کو طعام کھلانے سے تجھے میری رحمت حاصل ہوتی اور میرا تقرب حاصل ہوتا) (ار مظہری)

قرض دینے کی فضیلت:

”عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة اسرى بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة“ (ابن ماجه)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے معراج کی رات کو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقہ دس مثل ہے اور قرض اٹھارہ مثل (یہ حد کم از کم ہے کہ صدقہ پر دس گنا اجر حاصل ہو اور قرض پر اٹھارہ گنا، زیادہ کی حد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے) میں نے جبریل کو کہا قرض کے صدقہ سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا سائل سوال کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، اور قرض طلب کرنے والا سوائے حاجت کے قرض طلب نہیں کرتا۔ (از قرطبی)

☆ ”عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال كل قرض صدقة“ (رواه الطبرانی بسند حسن والبيهقي)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ (مظہری)

یعنی قرض دینے میں ایسے ہی ثواب حاصل ہوتا ہے جیسے صدقہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے، بلکہ قرض دینے میں اور ہی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔

☆ ”وعن ابن مسعود قال ان النبي ﷺ قال من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة الا كان

كصدقة مرتين“ (رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان واخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو

ایک مرتبہ قرض نہیں دیتا مگر یہ کہ اسے دو مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب عطاء کیا جاتا ہے۔ (از مظہری)

دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”قرضا حسنا“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ”قرضا“ پر نصب مفعول ہونے کی وجہ سے ہو، اور ”قرضا“ بنی للمفعول ہو، اب مطلب یہ ہوگا ”مقرضا حلالا لاطیبا“ حلال اور طیب قرض دیا گیا، یعنی بغیر سود کے اور بغیر احسان جتلانے کے اور بغیر کسی قسم کی تکلیف دینے کے اس نے مہربانی کرتے ہوئے قرض دیا، وہی قرض حلال اور طیب ہوگا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”قرضا“ پر نصب مصدریہ کے طور پر ہو، یعنی مفعول مطلق ہو، اب مفہوم یہ ہوگا ”قرضا مقرونا بالاخلاص و طیب النفس“ یعنی قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض دے جو اخلاص اور نفس کی خوشی سے ملا ہوا ہو۔ (از مظہری)

”اضعا فاکثیرۃ“ (کئی گنا زیادہ) یہاں کوئی حد بیان نہیں کی گئی کہ رب تعالیٰ کتنے گنا زیادہ عطاء فرماتا ہے، بعض حضرات نے کہا اس گنا سے لیکر سات گنا تک۔ لیکن تفسیر خازن میں یہ ہے۔

”قال السدی هذا التضعیف لا یعلمہ الا اللہ تعالیٰ و هذا هو الاصح و انما ابہم اللہ ذلک

لان ذکر المہم فی باب الترغیب اقوی من ذکر المحدود“

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کئی گنا سے مراد کتنے گنا ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہم ذکر کیا ہے، ترغیب کے مقام مہم کا ذکر کرنا بہ نسبت محدود کے زیادہ قوی ہے۔

یعنی رب تعالیٰ نے جب کوئی حد بیان نہیں کی بلکہ پوشیدہ ہی رکھا ہے کہ کئی گنا عطاء فرمائے گا، تو اسے پوشیدہ ہی رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطاء فرمائے گا۔ (از خازن)

حاصل کلام: اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو رب تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے قرض دینے کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، جس پر وہ بے حساب اجر و ثواب عطاء کرے گا، ہمارے ذہنوں پر چھا جانے والا قرض مراد نہیں، اس میں چند وجوہ ہیں، جن کی وجہ سے عام مشہور قرض کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔

(۱) قرض وہ لیتا ہے جو محتاج ہو، رب تعالیٰ کو محتاج تصور کرنا کفر ہے، رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ ”واللہ الغنی وانتم الفقراء“ اور اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔

(۲) قرض میں بدل اسی کی مثل ہوتا ہے، زیادتی مقرر کرنا سود ہے جو ناجائز ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطاء کرے گا، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے اس کا مال بڑھ جائے گا۔

(۳) بطور قرض مال لینے والا مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ مالک قرض دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام مالوں کا مالک ہے، بلکہ تمام جانوں کا بھی مالک ہے۔

مندرجہ بالا تمام بحثوں سے مسئلہ کو بخوبی سمجھ لیا جائے کہ قرض کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کیسے ہے، یہودی طرح یہ نہ کہا جائے ”ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء“ بیشک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔

انہوں نے بھی قرض کا معنی نہیں سمجھا تھا ”وہذا الکلام لائق بجهلهم وحمقهم“ یہ کلام ان کی جہالت اور حماقت کے مطابق تھا، کیونکہ وہ تو اپنے شیخ کو بھی معبود سمجھتے تھے ”من يقول فی معبود مثل هذا القول لا يستبعد منه ان یصفه بالفقر“ جو شخص معبود کے متعلق یہ قول کرے اس سے یہ بعید نہیں کہ وہ رب تعالیٰ کو فقیر کہہ دے۔

درحقیقت وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں قرض کا معنی کیا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیوں کیا؟

”سماء اللہ قرضا والحکمة فیہ التنبیہ علی ان ذلک لا یضیع عند اللہ فکما ان القرض یجب اداؤہ ولا یجوز الاخلال به فکذا الثواب الواجب علی هذا الانفاق واصل الی المکلف“

اللہ تعالیٰ پر اگرچہ کوئی چیز واجب نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعض چیزوں کا وعدہ فرما کر اپنے ذمہ کرم میں لے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو قرض سے تعبیر کر کے واضح فرما دیا کہ جس طرح قرض کا ادا کرنا واجب ہے، اس میں خلل واقع کرنا جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس خرچ پر ثواب عطاء کرتا ہے جو اس کی راہ میں کیا جائے وہ یقیناً

ثواب عطاء کرے گا، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

فائدہ: ”من“ استفہامیہ ذکر کرنے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دعاء میں فعل کے قریب ہونے میں رغبت دلائی گئی ہے۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے گا تو اسے کئی گنا ثواب حاصل ہوگا۔ یعنی ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ (ماخوذ از کبیر)

”واللہ یقبض ویسٹ“ اور اللہ تنگ کرتا ہے (رزق کو) اور کشادہ کرتا ہے۔

”(واللہ یقبض) یمسک الرزق عن یشاء ابتلاء (ویسٹ) بوسعہ لمن یشاء امتحانا“ (جلالین)

اللہ تعالیٰ رزق کو جس کے لئے چاہے تنگ کرتا ہے، رب تعالیٰ کا رزق تنگ کرنا بندوں کی آزمائش کے لئے ہوتا ہے، کیا میرے بندے صبر کرتے ہیں یا نہیں، کیا وہ شکوہ کرتے ہیں یا نہیں اور رب تعالیٰ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، رب تعالیٰ کا رزق کشادہ کرنا بھی بندوں کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، کہ رزق کو فراخی کے بعد میرے بندے میرا شکریہ کرتے ہیں یا نہیں، مقصد عظیم ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے بعد اس کا شکر بجالایا جائے۔

نعمتوں کے بعد امتحان میں کامیابی بہت زیادہ مشکل ہے، اکثر لوگ عیاش ہو کر سرکش ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے بغاوت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ دینداروں سے مزاح اڑانا ان کا وطیرہ بن جاتا ہے، کسی شاعر نے اغنیاء اور فقراء کو کیا ہی نصیحت کی ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

استغن ما اغناک ربک بالغنی واذا نصبک خصاصة فتحمل

تو اپنے آپ کو بے پردا سمجھ اس چیز سے جو رب تعالیٰ نے تمہیں عطا کر کے غنی (بے پرواہ) کر دیا ہے۔ اور جب تجھے حاجت (فقر) پہنچے تو تو اسے برداشت کر۔

نتیجہ واضح ہوا ”فلایشکور بہ فی حال فقرہ ولا یطغی فی حال غناہ“ فقر و حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے، اور غنی ہونے کی صورت میں کسی قسم کی شرکشی نہ کی جائے۔

اسی سے مقصد عظیم واضح ہو گیا۔

”ان الا نفاق لا یقبض الرزق وعلمہ لا یسطہ بل القابض الباسط هو اللہ“

کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رزق میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں برکت ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے سے رزق کشادہ نہیں ہوتا، درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے اور وہی رزق کو کشادہ کرنے والا ہے۔

فائدہ: آیہ کریمہ میں ”یقبض“ کو پہلے ذکر کیا اور ”یسط“ کو بعد میں، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رزق کی تنگی کے بعد فراخی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ لیکن رزق کی فراخی کے بعد تنگی کا آنا ضروری ہے۔ (از صاوی)

”والیہ ترجعون“: ”اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں تمہیں اٹھا کر (زندہ کر کے) اپنے حضور پیش کرنا ہے اور اس نے تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء دینی، اچھے اعمال پر ثواب عطاء کرنا ہے اور اس کے حکم سے عدولی کرنے والوں کو عذاب دینا ہے، لہذا واضح ہوا ”فیثیب المنفق ویعذب الممسک“ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والے یعنی قرض اور واجب صدقات سے منہ پھیرنے والے کو عذاب دیا جائے گا۔

(ماخوذ از جلالین و صاوی)

☆☆☆☆☆

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ
لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَالُنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ☆ (سورة البقرة آیت نمبر ۲۴۶)

﴿۱﴾

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا
جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لئے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ
میں لڑیں، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو
پھر نہ کرو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں
اپنے وطن اور اپنی اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان
میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔

﴿۲﴾

کیا آپ کو علم حاصل نہیں ہوا ایک گروہ کا بنی اسرائیل سے بعد موسیٰ کے، جب
انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو ہمارے لئے امیر، ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ
میں، کہا (نبی نے) کیا تم ایسے نہیں کہ تم لڑائی نہ کرو، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ
ہم نہ لڑائی کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ نکالا گیا ہمیں ہمارے شہروں سے اور اپنی
اولاد سے، جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد کرنا تو وہ منہ پھیر گئے سوائے تھوڑے ان
میں سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فرض ہونے کا ذکر ”وقاتلوا فی سبیل اللہ“ آیت کریمہ میں کیا، پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مال خرچ کرنے سے ہی جہاد میں کامل مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بغیر اسلحہ اور جنگی تیاری کے نقصان ہی اٹھانا ہے، اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت کفار کے مقابل اپنے اپنے آپ کو جہاد میں تیار رکھیں۔

اب اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ پھر گئے، جہاد سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے مخالفت کی تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اور ان کو ظالم قرار دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے عذاب کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور اس واقعہ سے نبی کریم ﷺ کی امت کو یہ سبق دیا گیا۔

”والمقصود منه ان لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الامة على المخالفة وان يكونوا

مستمرين في القتال مع اعداء الله تعالى“

کہ اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد عظیم یہ ہے کہ تمہیں بھی جہاد کا حکم دیا گیا، کہیں تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر کے ظالم نہ بن جانا، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بنالینا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہمیشہ ہی جہاد کرنے میں تیار رہنا، دشمن کے سامنے سر جھکا کر نہ رہنا، بلکہ سراٹھا کر رہنا۔ (ازکبیر)

کس نبی اور قوم کا ذکر ہے:

علامہ رازی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا مقصد تو نبی کریم ﷺ کی امت کو جہاد کی ترغیب دینا اور بزدلی سے ان کو دور رکھنا ہے۔

”سواء علمنا ان ذلك النبي من كان اولئك، ان اولئك الملاء من كانوا، اولم

نعلم شيامن ذلك، لأن المقصود هو الترغيب في باب الجهاد وذلك لا يختلف“

ہمیں اس کا علم حاصل ہو یا نہ ہو کہ وہ نبی کون تھے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بنی

اسرائیل کا گروہ کون سا تھا۔ مقصود جب جہاد کی ترغیب تھی تو اس میں یہ علم حاصل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اخبار متواترہ سے تو یہ واقعہ ثابت نہیں، البتہ اخبار احاد سے ثابت ہے جو ظنی درجہ میں رہے گا۔ (کبیر)

اس کے بعد کبیر میں بھی مختصر واقعہ ذکر کیا گیا ہے، خازن، صادی وغیرہ نے بھی نقل کیا، تاہم مظہری نے کچھ وضاحت سے ذکر کیا، اسی سے نقل کیا جا رہا ہے۔ کہ یہاں جس نبی کا ذکر ہے وہ اشمویٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ فرماتے رہے، اور توراۃ کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ فرماتے رہے، ان کے بعد کالب اور ان کے بعد ”حز قیل“ اور ان کے بعد ”الیاس“ اور ان کے بعد ”الیسع“ علیہم السلام آئے۔

ان حضرات کے بعد بنی اسرائیل پر ان کے دشمن جالوت کی قوم عمالقہ غالب آ گئی، اس وقت بنی اسرائیل بحر روم یعنی مصر اور فلسطین کے درمیان تھے، بنی عمالقہ نے ان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے چار سو چالیس کی تعداد میں قیدی بنائے، اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور ان کی تورات بھی لے گئے، اس وقت ان کے کوئی نبی نہیں تھے جو ان کے معاملات کی تدبیر کرتے۔

خاندان نبوت کے سب لوگ وفات پا چکے تھے، صرف ایک عورت خاندان نبوت سے زندہ تھی جو حاملہ تھی، دعاء کرتی رہتی تھی ”اشموئیل“ (اے اللہ سن) یعنی اے اللہ دعاء قبول کر۔
عبرانی زبان میں ”اشمو“ کا معنی سن، اور ”ایل“ کا معنی اللہ۔

بچہ پیدا ہونے پر یہی نام رکھا، جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے توراۃ دی اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطاء فرمائی، جب وہ نبی بن کر اپنی قوم میں آئے تو قوم نے کہا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو، جس کی زیر قیادت ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم وعدہ کو پورا نہیں کر سکو گے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے، کیا وجہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے جبکہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، اور ہماری اولاد کو قیدی بنالیا۔

اولاد سے مراد ان کے آباء کی اولاد تھی، یا وہ بڑی عمروں کے تھے اور ان کی اپنی ہی اولاد تھی، کیونکہ ان کو گھروں سے نکالنے اور اپنے نبی کو یہ کہنے کے درمیان چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اس لئے کہ چالیس سال کی عمر میں تقریباً تمام انبیاء کرام کو اظہار نبوت کا حکم ملا، (واللہ اعلم بالصواب) (از مظہری و صلوٰی و خازن)

خیال رہے کہ اس واقعہ میں جس نبی کا ذکر ہے ان کے نام میں اختلاف اگرچہ پایا گیا ہے، تاہم علامہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

”کان اسم ذلک النبی اشموئیل من بنی ہارون واسمہ بالعبریۃ اسمعیل وهو قول الاکثرین“
اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا نام ”اشموئیل“ تھا جو عبرانی زبان میں تھا اور عبرانی زبان میں ہی ”اشموئیل“ کو اسماعیل بھی کہا جاتا تھا۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے ”اے اللہ سن“

اشموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اکثر اہل علم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ (از کبیر)

”الم ترالی الملائ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ“

”کیا آپ کو علم حاصل نہیں ہوا ایک گروہ کا بنی اسرائیل سے بعد موسیٰ کے۔“

”الم تر“ کی تحقیق پہلے ذکر ہو چکی ہے، راقم نے ترجمہ کیا ہے ”کیا آپ کو علم حاصل نہیں ہوا“ یہ صرف طلبہ کرام کے ذہنوں میں وسیع تر مفہوم بٹھانے کے لئے، ورنہ اکثر اہل علم نے ”کیا آپ نے نہیں دیکھا“ ترجمہ کیا ہے۔
”الملائ“ کا معنی ”قوم کے سرکردہ لوگ، بادشاہ کے چمچے“ عام استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ قوم اور رہط اور جیش کا معنی جماعت آتا ہے، یہاں یہی معنی معتبر ہے۔

یہ لفظ لیا ہوا ہے ”الملء“ سے، جس کا معنی ہے بھرنا، جماعت کو ”الملائ“ کہنے کی وجہ یہ ہے ”وہم الذین یملأون العیون ہیبة“ کہ جب لوگ متحد اور متفق ہو کر ایک جماعت بن جائیں تو وہ لوگوں کی آنکھوں کو رعب اور ہیبت سے بھر دیتے ہیں۔

اور وجہ یہ ہے ”ہم الذین یملأون المكان اذا حضروا“ کہ جماعت کے لوگ جس جگہ جمع ہو جائیں اس جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ قوم کے سرکردہ لوگوں کو ”الملائ“ کہنے کی وجہ زجاج نے یہ بیان کی۔

”الملاؤ الرؤساء سمو ابذلک لأنهم یملأون القلوب بما یحتاج الیه“

رئیسوں کو ”الملا“ کہنے کی وجہ یہ ہے وہ اپنے دلوں کو ان چیزوں سے بھر لیتے ہیں جن کے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ (کبیر) خاص کر کے بادشاہوں کے چچے، کڑچھے قومی خزانے سے اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں جو درحقیقت اپنے دلوں کو گناہوں سے بھر لیتے ہیں۔

”من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ“ بنی اسرائیل کی لفظی تحقیق پارہ میں بیان ہو چکی ہے۔ یعنی جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل تھے، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

”اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا“

”جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کرو ہمارے لئے امیر۔“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ ”ابعث لنا ملکا“ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں ”ای اقم لنا امیرا“ مقرر کرو ہمارے لئے امیر۔

”ابعث“ ماخوذ ہے بعث سے، اس کا اصل میں معنی یہ ہے ”ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا“

لیکن اس کے معانی متعلقات کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، ”بعث البعیر من مبرکہ“ اونٹ کو بیٹھنے کی جگہ سے اٹھایا۔ ”بعثہ فی السیر“ میں نے اسے چلنے پر ابھارا۔ ”بعث اللہ تعالیٰ المیت“ اللہ نے مردہ کو زندہ کیا ”ضرب البعث علی الجند“ لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ (روح المعانی)

آیت کریمہ میں ”مقرر کرنا، قائم کرنا، منتخب کرنا“ معانی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

ہمارے عام محاورہ کے مطابق ”امیر بنادو، امیر کھڑا کر دو“ بھی معانی کئے جاسکتے ہیں، محاورات کو ارباب علم بخوبی جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ تفسیر تبصیر الرحمن میں بھی روح المعانی والا ہی معنی لیا گیا ہے۔

تفسیر ابی السعود میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ”انھض للقتال معنا امیرا تصدیر فی تدبیر امر الحرب عن رائیہ“ جہاں کے لئے ہمارے ساتھ ایک امیر کھڑا کریں جس کی رائے سے ہم لڑائی کے معاملات کی تدبیر کو کام میں لائیں۔

منفردات راغب میں ہے:

”الملك هو المتصرف بالامرو النهی فی الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين
ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الاشياء“

ملك (بکسر اللام) کا معنی یہ ہے کہ جمہور میں امر و نہی کا مالک ہو، یہ ذوی العقول کی سیاست سے
خاص ہے۔ اسی وجہ سے ”ملك الناس“ (لوگوں کا متصرف الامور اور مدبر) کہا جاتا ہے ”ملك
الاشياء“ (چیزوں کا مدبر) نہیں کہا جاتا۔

بیضاوی میں ”ابعث لنا ملكا“ کی تفسیر ان الفاظ سے بیان کی گئی۔ ”اقم لنا امیرا ننهض معه
للقاتال يدبر امره ونصدر فيه رایه“ ہمارے لئے امیر قائم کر دو جس کی معیت میں ہم لڑائی
کریں، وہ ہمارے امور کی تدبیر کرے، اور ہم اس کی رائے کے مطابق کام کریں۔

بیضاوی کی اس عبارت پر خفاجی نے بیان کیا ہے کہ ”ونصدر فيه رایه“ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔

”نصدر“ کا معنی ”نرجع“ (ہم لوٹیں) ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہے ”نفعل ما نفعل برایه“ ہم جو کام
بھی کریں اس کی رائے کے مطابق کریں۔

اس تمام تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ”ملك“ کا معنی ”امیر، قائد، سپہ سالار“ ہے۔ اگر معنی ”بادشاہ“
کریں تو پھر بھی ”والی امور“ اور ”مدبر“ معنی ہوگا، جو ہمارے ذہنوں میں بادشاہ کا معنی ہے، جو نسل بہ نسل حاکم ہوتے
ہیں، وہ معنی مراد نہیں، اور نہ ہی اسلام میں بادشاہت کا تصور ہے، اور نہ ہی اسلام کسی غاصب، لیرے کو حاکمیت کی
اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انگریزوں کی پیروی کرتے ہوئے انگریزی جمہوریت کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی فوجی
جرنیل کی چھتری میں نام نہاد جمہوریت کی اجازت دیتا ہے، اسلام میں نظام خلافت ہے، اس کی تفصیل پہلے پارہ
چوتھے رکوع میں دیکھیں۔

تنبیہ: ”ملك“ کی وضاحت کے بعد مودودی صاحب کی تفسیر بے اثر ہو کر رہ گئی، جو انہوں نے کتاب سمویل سے
نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے مطالبہ کو پسند نہیں کیا تھا کہ بادشاہ بنایا جائے۔

ہمارے تصور والا بادشاہ بنانے کا ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا، قرآن پاک میں کسی لفظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ

اللہ کے نبی نے ان کے ”ملک“ بنانے کے مطالبہ کو ناپسند کیا ہو۔

”ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔“

”نقاتل فی سبیل اللہ“:

یعنی آپ ہمارا امیر اور جنگی قائد، سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ اس کی زیر قیادت اور اس کی رائے اور تدبیر کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

دینی طلب کرام توجہ فرمائیں:

”نقاتل“ مضارع مجزوم ہے جواب امر میں واقع ہونے کی وجہ سے، اور ایک قرأت میں مرفوع بھی ہے، اس میں پھر دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہ جملہ حال مقدرہ ہو، تقدیر عبارت یہ ہو ”ابعثہ لنا مقدرین القتال“ اور یا جملہ استینافیہ بیانیہ ہو، گویا کہ ان کے نبی نے ان کے مطالبہ کے بعد سوال کیا ہو ”فماذا تفعلون مع الملک“ تم کیوں امیر مقرر کرانا چاہتے ہو، اس کی معیت میں تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”نقاتل فی سبیل اللہ“ اور ایک قرأت میں ”یاء“ سے بھی پڑھا گیا ہے ”یقاتل“ اس میں پھر وہی مجزوم اور مرفوع کے احتمال پائے گئے ہیں۔

”قال هل عسیتم ان لا تقاتلوا“: ”کہا (نبی نے) کیا تم ایسے نہیں کہ تم لڑائی نہ کرو۔“

یعنی اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے ”هل قاربتم ان لا تقاتلوا“ کیا تم اس کے قریب ہو کہ تم لڑائی نہیں کرو گے، اس کلام کا مطلب یہ ہے ”اتوقع جنبکم عن القتال“ میں لڑائی سے تمہاری بزدلی کی توقع رکھتا ہوں۔

”هل“ استفہامیہ داخل کر کے ”توقع“ اور ”ظن“ کے متعلق سوال کیا گیا، یہ استفہام تقریری ہے، جس کا مطلب یہ ہے، کیا تم اس کے قریب ہو کہ تم لڑائی نہیں کرو گے؟ ہاں یقیناً تم لڑائی نہیں کرو گے، یعنی جواب خود ہی اس میں موجود ہے، ”وثبت ان المتوقع کائن له وانه صائب فی توقعه“ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے بظاہر جو ان سے توقع کی تھی اس نے واقع ہونا ہی تھا، اسی لئے وہ ہو کر رہا کہ وہ چند آدمیوں کے بغیر لڑائی سے پھر گئے، بزدلی دکھا

دی، نبی کی توقع درست ہوتی ہے، نبی جو کہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسی کا نام علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو عطا کیا گیا۔
(از کبیر بزیادہ)

”قالوا مالنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابناءنا“:

انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے شہروں سے اور اپنی اولاد سے۔

انہوں نے اپنے اس کلام سے قوی ضمانت دلائی، اور قوی وجہ بیان کی کہ ہم پر شدت کر کے جب عمال قہ قہ نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا اور ہمارے بچوں کو قیدی بنالیا تو ہم ان سے لڑائی کیوں نہیں کریں گے، ہم ان سے شدید لڑائی کریں اور ان سے بدلہ لیں گے۔

سبحان اللہ! ان کا یقین دلانا اور پختہ دلائل قائم کرنا اور بڑے مضبوط دعوے کرنا، جس سے عام سننے والے کو یقین آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ (کہہ سکتا ہے تم لڑائی نہیں کرو گے) ان پر غالب آ گیا۔

دینی طلب اکرام توجہ فرمائیں:

بظاہر ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ ”وما“ کے بعد ”ان“ نہیں آتا۔ یہ کہا جاتا ہے ”مالک تفعل کذا“ (تمہیں کیا ہے تم اس طرح کرتے ہو) لیکن ”مالک ان تفعل کذا“ نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کے کلام ”مالکم لا ترجون للہ وقارا“ (تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے) اور رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وما لکم لا تو منون باللہ“ (اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے) میں بھی ”وما“ کے بعد ”ان“ ذکر نہیں۔ تو یہاں کیوں ذکر ہے۔

اس کے مختلف جواب دیئے گئے، ایک جواب مبر دینے دیا کہ یہاں ”ما“ استفہامیہ نہیں جس کے بعد ”ان“ نہیں آتا، بلکہ یہ ”ما“ جحد کے لئے آیا ہوا ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا ”مالنا نترک القتال“ ہم ایسے نہیں کہ لڑائی نہ

کریں یعنی ہم لڑائی کو چھوڑنے والے نہیں۔

ایک اور جواب اخفش نے دیا کہ ”ما“ تو استفہامیہ ہے البتہ ”ان“ زائد ہے۔ معنوی لحاظ پر عبارت صرف یہ ہے۔ ”مالنا لا نقاتل“ ہمیں کیا ہے ہم لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اخفش کے اس قول کو علامہ رازی رحمہ اللہ نے رد کر دیا کہ یہ قول ضعیف ہے۔

”لان القول بثبوت الزیادة فی کلام اللہ خلاف الاصل“

کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی لفظ کو زائد کہنا خلاف اصل ہے، اس لئے یہ قول ضعیف و باطل ہے۔

ایک اور جواب فراء نے دیا کہ ”ما“ استفہامیہ کے بعد بھی جہاں ”ان“ نہیں ہوتا اس کا معنی بھی ”ان“ والا ہوتا ہے، جیسا کہا جائے ”مالک لا تقاتل“ اس کا معنی یہ ہے ”ما یمنک ان تقاتل“ تمہیں کیا ہے کہ تم لڑائی نہیں کرتے، یعنی تمہیں لڑائی کرنے سے کیا چیز مانع ہے، مطلب یہ ہے کہ معنوی طور پر ”ما“ استفہامیہ کے بعد ”ان“ ہر جگہ معتبر ہوتا ہے، اس لئے لفظوں میں اس کا ذکر ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ”فلما ذهب الی معنی المنع حسن ادخال ان فیہ“ جب منع والا معنی پایا جائے تو وہاں ”ان“ کا داخل کرنا بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ”ان“ کا استعمال ہے، ”ما منعک ان تسجد“ کسی چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، ”ان تسجد“ میں ”لا“ مقدر ہے جس کا بیان دوسری آیت کریمہ میں موجود ہے۔

کسائی اس کا جواب دیتے ہیں ”وما لنا ان لا نقاتل“ کا معنی لحاظ پر اصل میں مطلب یہ تھا ”ای شیء لنا فی ترک القتال“ کیا چیز ہے ہمارے لئے لڑائی کے چھوڑنے میں۔

یعنی ”فی“ کا لفظ کلام میں تھا پھر اسے حذف کر دیا گیا ”ان“ کا لفظ لایا گیا۔ نحوی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ابوعلی فارسی نے کسائی کے قول کو راجح قرار دیا۔

راقم کہتا ہے کیا ہی عظمت قرآن پاک ہے کہ نحو کے ائمہ، علم کے بے کنار سمندر بھی ایک لفظ کے سمجھنے میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا، کوئی سر پھرا،

دین کا باغی، کافروں کا یار، نام نہاد مسلمان قرآن پاک کے کسی حکم پر اعتراض کرے تو اس کی جہالت روز و روشن کی طرح اہل علم پر واضح ہو جائے گی۔

”فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم“:

”جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے۔“

یعنی ان کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے تو بیان کر دیا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ لیکن ان کے مطالبہ اور اصرار پر رب تعالیٰ کے حضور دعاء کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے امیر مقرر فرمایا (جس کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں ان شاء اللہ آ رہا ہے) اور جہاد فرض کر دیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق جہاد سے پھر گئے، منہ موڑ گئے، سوائے چند لوگوں کے، جو لوگ جہاد سے نہیں پھرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کئے گئے وعدہ کے مطابق خلوص سے جہاد میں شریک ہوئے۔

”كان عدد هذا القليل ثلثمائة عشر عددا على عدد اهل بدر“

وہ بدر میں شریک صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق صرف تین سو تیرہ تھے۔

بدر والوں کی تعداد بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ (ادکبر و روح السعاسی)

”والله عليهم بالظالمين“: ”اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔“

یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے کئے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، یعنی یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس عذاب کے مستحق ہیں، اور وہ کہاں ہیں، اور ان کے دلی ارادے کیا ہیں، وہ کہاں تک روگردانی کرنے والے ہیں، لہذا یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ کر نہیں جاسکتے کہ وہ کوئی پناہ حاصل کر لیں۔ (ادکبر و ربادہ)

فائدہ: ”قال النبی ﷺ: لا تمنوا لقاء العدو واسئلو الله العافية فاذا القيتهم فاثبتوا“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، ہاں جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ (قرطبی)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر ۲۴۷)

﴿۱﴾

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیونکر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

﴿۲﴾

اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لئے طالوت کو امیر، انہوں نے کہا کیسے ہوگی اس کو سرداری ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں سرداری کا اس سے، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال سے، فرمایا بیشک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

طالوت کا انتخاب کیسے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ قوم جس امیر کا مطالبہ کر رہی ہے اور آپ بھی دعا کر رہے ہیں، اس کی دو نشانیاں

ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنے عصا سے قد کی پیمائش کریں جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی ان کا امیر اور سپہ سالار ہوگا۔
دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سینگ بطور بوتل استعمال ہوتا ہے، اس میں جب تیل خود ہی کسی شخص کے آنے پر چھلک پڑے وہی ان کا امیر ہوگا۔

طالوت کے جانور گم ہو گئے تھے وہ ان کی تلاش میں نکلے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا، اس نے کہا کہ ہم اگر اس نبی کے گھر جائیں اور جانوروں کے ملنے کے لئے دعاء کرائیں یا ان سے راہنمائی طلب کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں جانور مل جائیں۔ طالوت نے کہا ٹھیک ہے، جو وہ اللہ کے نبی کے گھر گئے تو سینگ میں تیل خود ہی چھلک پڑا، قد ناپنے پر طالوت کا قد بھی عصا کے برابر پایا گیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں نشانیوں کو جب طالوت میں پایا تو قوم میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تمہارا امیر طالوت کو بنا دیا ہے۔ (از خازن و روح المعانی)

قوم کا جواب:

پہلے انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطاء کریں، جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بادشاہ اور امیر طالوت کو منتخب کر دیا ہے، تو وہ اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا امیر اور سپہ سالار ہو سکتا ہے؟

ان کا اسے بعید سمجھنا دو وجہ سے تھا، ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں نبوت لاوی بن یعقوب کی اولاد میں آرہی تھی اسی خاندان سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، اور بادشاہت یہودا کی اولاد میں آرہی تھی، اس خاندان سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، چونکہ طالوت ان دو قبیلوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں تھے۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ طالوت ایک غریب شخص تھے، رنگ سبز یا ماشکی تھے، لہذا انہوں نے کہا "ولم یؤت سعة من المال" اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟

ان کا سوال کس قسم کا تھا؟

کیا انہوں نے مطلقاً اپنے نبی کے قول کو رد کرنے کی غرض سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا "انی یكون له الملك علينا" (اس کو ہم پر کیسے بادشاہی اور سرداری حاصل ہوگی) یا کہ ان کے انکار کی کوئی اور وجہ تھی۔

”ای من این یكون او كيف یكون له ذلك؟ والا ستفهام حقیقی اولل تعجب لا
تکذیب نبیہم، والا نکار علیہ فی رأی“

”انسی“ یا ”این“ کے معنی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسے کہاں سے بادشاہی اور سرداری حاصل
ہوگی۔ یا ”کیف“ کے معنی ہیں کہ اسے کیسے بادشاہی اور سرداری حاصل ہوگی۔

ان لوگوں کا سوال یا تو حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لئے تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ قائد اور سپہ سالار کے
لئے مالدار ہونا ضروری ہے اور بڑا سرکردہ ہونا ضروری ہے، یہ مالدار بھی نہیں غریب شخص ہے، اور بڑا سرکردہ شخص بھی
نہیں، ایک معمولی شخص ہے، رنگ ساز یا ماشکی ہے، تو اسے کیسے ہمارا قائد بنایا جائے گا۔ یا ان کا سوال بطور تعجب تھا کہ
ہم تو نہایت سوچ میں پڑ گئے کہ اسے کس طرح امیر اور سپہ سالار بنادیا گیا ہے، ان لوگوں نے یہ کلام نبی کے ارشاد کو رد
کرنے کے لئے نہیں کیا تھا، ہاں البتہ بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے قول کو رد کرنے کے
لئے یہ کہا تھا۔ ”واللہ اعلم بالصواب“ (روح المعانی)

”قال ان اللہ اصطفاه علیکم“: اللہ کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے جن لیا ہے اسے تم پر۔

یہ ان کے تعجب کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بطور دلیل ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی
کی نبوت کا اقرار کر رہے تھے، نہج یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر کو تمہارا امیر مقرر فرمادیا ہے، پھر ان کے تعجب کو اس
سے زائل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر پسند کر لیا ہے، تو یہ ان کے لئے قطعی دلیل قائم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو
ایمان والے لوگ سچا مانتے ہیں، اگر وہ نبی کو جھوٹا مان لیں تو نبی کے اقوال پر اعتبار ہی اٹھ جائے گا، اور نبی پر عیب
لگانے کے مترادف ہوگا، اس لئے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والوں سے یہ مقصود نہیں ہو سکتا۔

”واذا ثبت صدق المنبر ثبت ان اللہ تعالیٰ خصه بالملک واذا ثبت ذلك كان ملکا

واجب الطاعة وكانت الا عراضات ساقطة“

جب خبر دینے والے کا سچا ہونا ان کے نزدیک بھی ثابت تھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ طاہر واقع ہی

ہمارا قائد ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے، اس دلیل سے ان کا تعجب والا سوال اٹھ گیا۔ (ازبیر)

”واصفاه من الصفوة بمعنى الاستخلاص وهو ان يأخذ الشئ خالصا لنفسه“
اصطفیٰ ماخوذة صفوة سے یعنی کسی کو اپنے نفس کے لئے خالص کر لینا، مراد چن لینا، پسند کرنا،
اختیار کرنا، اس لئے کہ وہ غیروں سے صاف ہے۔ (از کبیر)

فائدہ جلیلہ: ”وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول، ان الامامة موروثة
وذلك لان بنی اسرائیل انکروا ان یكون ملکهم من لا یكون من بیت المملکة
فاعلمهم الله تعالیٰ ان هذا ساقط، والمستحق لذلك من خصه الله تعالیٰ وهو نظیر قوله
تعالیٰ ”توتی الملک من تشاء وتنزع ممن تشاء“

یہ آیت اس پر دلالت کر رہی کہ ان لوگوں کا قول باطل ہے جو موروثی حاکمیت کے قائل ہیں، کیونکہ
بنی اسرائیل نے اپنے امیر کا اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ یہ تو اس گھرانے اور اس خاندان کا فرد ہی
نہیں جس خاندان میں بادشاہت آرہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہی
باطل ہے بادشاہت کا مستحق تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بادشاہی عطاء کرے،، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے
(اے محبوب تم کہو اے اللہ) تو جسے چاہے ملک عطاء کرتا ہے اور جس چاہے ملک چھین لیتا ہے۔ (کبیر)

”وزاده بسطة فی العلم والجسم“ ”اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم اور جسم میں۔“

یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو دی کہ طاقت کو بادشاہی اور سرداری جو دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ
اسے علم عطاء کیا گیا ہے جو تمہیں عطاء نہیں کیا گیا۔

”ان العمدة وفور العلم لیتمکن به من معرفة الامور السیاسة“

بیشک علم کی زیادتی ہی عمدہ چیز ہے، کیونکہ علم سے انسان سیاسی امور میں قدرت حاصل کر لیتا ہے۔

”وجسامة البدن لیكون اعظم خطرا فی القلوب“

بدن کا جسیم ہونا دشمن کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے، اور انسان دشمن پر دلیر ہوتا ہے اور لڑائی کرنے

میں جرات سے کام لیتا ہے۔ (از روح المعانی)

جواب کی خوبی:

ان لوگوں نے طالوت کی امارۃ پر دو وجہ سے اعتراض کیا کہ یہ مستحق قیادت نہیں، کیونکہ شاہی خاندان کا فرد نہیں، دوسرا یہ کہ مالدار نہیں بلکہ فقیر ہے۔ رب تعالیٰ نے مستحق قیادت کے دو وصف بیان فرمائے، ایک عالم ہونا، اور دوسرا جسیم ہونا، علم اور طاقت کو مال اور مرتبہ پر کئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

(۱) علم اور طاقت کمالات حقیقیہ سے ہیں، مال اور مرتبہ کمالات حقیقیہ سے نہیں۔

(۲) علم اور طاقت انسان کے جوہر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مال اور مرتبہ انسان سے جدا اوصاف ہیں۔

(۳) علم اور طاقت انسان سے زائل نہیں ہوتے، مال اور مرتبہ زائل ہو جاتے ہیں یعنی یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔

(۴) جو شخص جنگی تدابیر کا علم رکھتا ہو اور لڑائی کرنے کی بہت زیادہ قوت رکھتا ہو وہ دشمن کے شر کو منفع کر سکتا ہے

اور شہروں کی صحیح حفاظت کر سکتا ہے۔

صرف مالدار ہونا اور شاہی خاندان کا فرد ہونا ان چیزوں کے لئے کافی نہیں، کیونکہ جب اسے جنگی تدابیر کا علم ہی نہ ہو اور طاقت ہی نہ رکھتا ہو تو اس نے اپنے شہروں اور ملک کی حفاظت کیا کرنی ہے اور اس نے دشمن کے شر کو کیسے دور کرنا ہے۔

☆ "فثبت بما ذکرنا ان اسناد الملک الی العالم القادر اولی من اسنادہ الی النسب الغنی"

جن وجوہ کا ہم نے ذکر کیا ان سے واضح ہو گیا کہ صاحب علم اور صاحب قدرت و طاقت زیادہ حق

رکھتا ہے کہ اسے قائد و امیر اور بادشاہ و سپہ سالار بنایا جائے نسبت غنی اور کسی خاص نسب سے تعلق

رکھنے والے کے۔ (کبیر)

طالوت کا صاحب جسم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا قد بھی باقیوں سے لمبا تھا، دوسرے لوگ اس کے

کندھے کے برابر تھے، وہ خوبصورت بھی تھا اور طاقت ور بھی تھا، اس کے امیر ہونے کے مستحق ہونے کی زیادہ

دار و مدار اس کی بہادری پر تھی۔ (کبیر بتصرف)

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر پہلے فرمایا اور جسم کا بعد میں، جس سے اس پر متنبہ فرمایا گیا۔

”ان الفضائل النفسانية اعلى واشرف واكمل من الفضائل الجسمانية“

کہ نفسانی فضائل جسمانی فضائل سے اعلیٰ اور اشرف اور اکمل ہیں۔ (کبیر)

”والله يؤتيه ملكه من يشاء“ اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہے۔

اللہ کے نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ تیسری دلیل قائم کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملک اللہ کا ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور لوگ اس کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے عطا کر دے، کسی ایک کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

”لان المالك اذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لاحد عليه في فعله“

اس لئے کہ مالک جب اپنی ملکیت میں تصرف کرے تو کسی کو اس کے فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ (کبیر)

”والله واسع عليم“ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نبی نے چوتھی دلیل یہ قائم کی ہے، البتہ اس دلیل کو تین طرح بیان کیا گیا ہے۔

(۱) اللہ وسیع فضل، وسیع رزق اور وسیع رحمت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تم طالوت کے غریب ہونے پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وسیع فضل و رحمت کا مالک ہے اور اسی ذات کبیر یا نے طالوت کو امیر مقرر کیا ہے۔

”فان علم ان الملك لا يتمشى الا بالمال فان الله تعالى يفتح عليه باب الرزق والسعة في المال“

اللہ تعالیٰ کے علم میں سے تو کوئی بات مخفی نہیں، اگر بادشاہی اور قیادت کی دار و مدار مال پر ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ طالوت پر رزق کے دروازے کھول دیتا اور اس کے مال میں وسعت پیدا کرتا۔

جب اسے مال نہیں دیا گیا اور امیر مقرر کر دیا گیا اور رب تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں تو یقیناً واضح

ہوا کہ بادشاہت اور قیادت کی دار و مدار مال دولت پر نہیں بلکہ علم و طاقت پر ہے۔

(۲) واسع بمعنى موسع ہو ”ای یو سع علی من يشاء من نعمته“ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وسیع نعمتیں عطا کرتا ہے، طاوت کو جب نعمت قیادت سے نوازا اور نعمت رزق میں وسعت نہیں دی تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ قیادت رزق پر موقوف نہیں بلکہ قیامت کا تعلق علم و قدرت (طاوت) سے ہے۔

(۱) ”والثالث انه واسع بمعنى ذوسعة ويجيء فاعل ومعناه ذو كذا“ صرفی قانون یہ ہے کہ فاعل کبھی بمعنی ”ذو كذا“ کے آتا ہے، اس فاعل کا نام ہی ”ذی كذا“ ہوتا ہے، جیسے ”تاسمر“ صاحب تمر، اور ”لابن“ صاحب لبن کو کہا جاتا ہے۔

اس معنی کے لحاظ پر بھی مطلب وہی ہوگا جو بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب وسعت ہے جس کو خود ہی قائد بنا رہا ہے اسے رزق کی وسعت نہ دینا یقیناً اس کی حکمت پر موقوف ہے۔ (کبیر)

”علیم“ اللہ تعالیٰ فقیر کو غنی بنانے کی قدرت کے ساتھ تمام مقادیر کا علم بھی رکھتا ہے، لہذا یوں کہا جائے گا۔

”انه عالم بمقادير ما يحتاج اليه في تدبير الملك وعالم بحال ذلك الملك في الحاضر والمستقبل“

کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص ملک کی تدبیر میں کن چیزوں کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اب اور بعد میں کن چیزوں کی بادشاہت و قیادت میں محتاج ہوگا، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے طاوت کو عطا کیں۔

تنبیہ: زیادہ تفصیل تو ان شاء اللہ ”قل اللهم مالك الملك الخ“ کے ضمن میں آئے گی، لیکن

یہاں اتنا سمجھ لیا جائے کہ طاوت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی طرف وحی بھیج کر منتخب کیا، لہذا انہیں تمام ان تدبیروں کا علم دیا اور طاقت دی جس کہ وہ محتاج تھے، ان کو اللہ تعالیٰ منتخب کرنے میں راضی تھا، ہر بادشاہ کو یہ مقام حاصل نہیں، کافر اور ظالم جاہل اور نااہل بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر ۲۴۸)

﴿۱﴾

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس
تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں
ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بیشک اس
میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے۔

﴿۲﴾

اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بیشک نشانی اس کے امیر بننے کی یہ ہے کہ آئے گا
تمہارے پاس تابوت (صندوق) اس میں تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے،
اور اس میں کچھ بقایا چیزیں ہیں اس سے جو چھوڑ گئے معزز موسیٰ اور معزز ہارون،
اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان
رکھتے ہو۔

ما قبل سے تعلق واضح ہے، اور پہلی آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کی نبوت کا اقرار
کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی حکایت بیان کی ”اذ قالوا النبی لهم ابعث لنا ملکا“ (جب کہ انہوں نے
اپنے نبی سے کہا مقرر کر دو ہمارے لئے امیر) اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا اعتراف کرتے تھے اور اقرار کرتے
تھے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث (بھیجا ہوا) ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بتایا ”ان الله قد بعث

لکم طالوت ملکاً“ (بیشک اللہ نے تمہارے لئے طالوت کو امیر مقرر کر دیا) یہ قطعی دلیل تھی۔
ان کا انکار بطور تعجب تھا یا بطور عادت تھا تاہم بوجہ کفر نہیں تھا۔

”ثم انه تعالى لکمال رحمته بالخلق ضم الى ذلك الدليل دليلاً آخر يدل کون
ذلك النبی صادقاً فی ذلك“

پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کامل رحمت فرماتے ہوئے کہ ان دلوں کو مزید تسکین حاصل ہو جائے اور
دلیل پیش فرمادی اور اسی سے نبی کی صداقت پر مزید دلیل بھی قائم فرمادی۔

”ویدل ایضاً علی ان طالوت نصبه الله تعالى الملك واكثر الدلائل من الله تعالى جائز“

تابوت کے نازل ہونے کی دلیل سے بھی یہ واضح کیا کہ طالوت کو امیر خود رب تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اللہ تعالیٰ
کی یہ خاص مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کثیر دلائل دے کر مطمئن کرتا ہے کہ یہ اپنے عقل و اختیار کی وجہ سے کہیں حد
سے تجاوز نہ کر جائیں بلکہ اپنے عقل و اختیار کو رب تعالیٰ کے احکام کے تابع کریں۔

”ولذلك انه كثرت معجزات موسى عليه السلام و محمد عليه السلام“

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ کو کثیر
معجزات عطاء کئے گئے، جہاں کثرت معجزات سے ان کو معزز بنایا وہاں ان کی امتوں پر بھی مہربانی
کی گئی کہ وہ کثیر معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد دین سے پھریں نہیں۔

”وقال لهم نبیهم ان آية ملكه ان ياتيکم التابوت“:

اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے کہ بیشک اس کی بادشاہت و قیادت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس
ایک تابوت آئے گا۔

تابوت کیا تھا؟

”هو صندوق التوراة وقيل وکان موسى عليه السلام اذا قاتل قدمه فكانت تسکين“

نفوس من بنی اسرائیل ولا یفرون

وہ جس میں تو راہ کو رکھا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کرتے تھے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے جس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا تھا اور وہ میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے۔

”فیہ سکیۃ من ربکم“ ”اس میں تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے۔“

”فیہ سکیۃ من ربکم“ ای فی اتیانہ سکون وطمأنینۃ

یعنی تابوت کے آنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کو چین حاصل ہوگا، اور دل مطمئن ہوں گے۔ (روح المعانی)

”کل شیء یسکنون الیہ فہو سکیۃ“ ہر چیز جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوا ہے سکیۃ کہا جاتا ہے۔ (خازن)

تابوت کی وجہ تسمیہ:

تابوت کا لفظ ”توب“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی ہے رجوع کرنا، چونکہ تابوت ایک صندوق تھا، جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جب وہ نکالے جاتے تھے تو پھر ان کو اسی میں لوٹا دیا جاتا تھا، اس لئے اس کا نام تابوت رکھا گیا۔ (کبیر)

راقم کے خیال میں اس مسئلہ کو یوں منقش کر دیا گیا کہ وہ تابوت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب بھی تھا کیونکہ جب اس کے آنے سے ان کے دلوں کو چین حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رجوع کی توفیق بھی حاصل ہوگی۔ ”و اللہ اعلم بالصواب“

تابوت کا آنا معجزہ تھا:

اللہ تعالیٰ کے نبی اشمویل علیہ السلام کا معجزہ تھا اور طالوت کی کرامت تھی کہ ان کے پاس خرق عادت تابوت آ گیا۔

تابوت کے متعلق یہ بھی کہا گیا:

کہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آرہا تھا جس میں کئی انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جو ان لوگوں کے دلوں کا چین بنے۔

”وبقیة مما ترک آل موسی و آل ہارون“:

”اور اس میں کچھ بقایا چیزیں ہیں جو چھوڑ گئے معزز موسیٰ اور معزز ہارون۔“

اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ آسمانوں سے تورات کی جو تختیاں نازل ہوئی تھیں ان کے ٹکڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور آپ کے کپڑے تھے اور ہارون علیہ السلام کی نعلین تھیں۔ اور ان پر جو رب تعالیٰ کی طرف سے من نازل ہوتا رہا اس میں سے کچھ اس تابوت میں تھا۔ (از کبیر و قرطبی)

آل کا معنی کیا ہے؟

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”معزز موسیٰ اور معزز ہارون“ ترجمہ کیا ہے۔ راقم نے بھی وہی نقل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟

”قال بعض المفسرین یحتمل ان یکون المراد من آل موسی و آل ہارون انفسہما“

بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس مقام میں قوی احتمال یہی ہے کہ آل موسیٰ سے مراد موسیٰ

علیہ السلام کی ذات ہے اور اسی طرح آل ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام کی ذات ہے۔

اس پر دلیل یہ دی گئی کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔

”لقد اوتیٰ ہذا من مار من مزامیر آل داؤد“ و اراد بہ نفسہ لآلہ لم یکن لا حد من آل

داؤد من الصوت الحسن مثل ماکان لداؤد علیہ السلام

”تحقیق ان کو داؤد علیہ السلام کی طرح اچھی آواز دی گئی، آپ کے ارشاد مبارک میں بھی ”آل

داؤد“ ذکر ہے لیکن اس سے مراد ان کی ذات ہے اولاد نہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں کسی کو ان کی

طرح خوبصورت آواز نہیں دی گئی تھی۔ (کبیر)

”تجملہ الملائکۃ“: ”اٹھائے ہوں گے اے فرشتے۔“

اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ نبی اسرائیل کے اختلافات کی وجہ سے وہ تابوت نبی عمالقہ نے ان پر غالب آ

کر چھین لیا تھا اور وہ اس کی بے حرمتی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعاء سے بنی عمالقہ سے وہ تابوت فرشتے لے آئے، جسے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ تابوت کفرشتے بیل گاڑی پر رکھ کر لارہے ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور مظالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تابوت کو آسمانوں پر اٹھالیا تھا اور حضرت اشموئیل علیہ السلام کی دعاء سے اور آپ کا معجزہ ظاہر کرنے کے لئے طالوت کی قیادت پر بطور دلیل آسمانوں سے نازل فرمایا۔

فرشتوں کے اٹھانے میں بھی دو احتمال ہیں کہ انہوں نے تابوت کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان کی طرف نسبت اٹھانے کی حقیقی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یوں ہی تابوت کو نازل فرمایا، فرشتے اس کے ساتھ حفاظت کے لئے نازل ہوئے، اس طرح فرشتوں کی طرف اٹھانے کی نسبت مجازی ہوگی۔ (ماخوذ از کبیر و روح المعانی)

راقم کے ذہن میں ان تمام اقوال کے جمع کرنے کی یہ صورت آئی کہ بنی اسرائیل کے اختلافات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عمالقہ قوم غالب آگئی، جو ان کا تابوت بھی لے گئی، جس میں کئی انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات بھی اس میں تھے، عمالقہ قوم نے اس تابوت کی بے حرمتی کی، ناپاک جگہ پر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے تبرکات کی توہین کو برداشت نہ کیا تو تابوت کو آسمان پر اٹھالیا۔ طالوت کے امیر مقرر کرنے پر بطور دلیل اور خاص کر کے بنی اسرائیل کے دلوں کو چھین عطاء کرنے کے لئے تابوت کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر فرشتوں کے اٹھانے کے زمین پر نازل ہوا، جسے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔

زمین پر آ کر فرشتوں نے انسانی شکل میں ہو کر اس تابوت کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر رکھ دیا، اس طرح وہ تابوت ان بنی اسرائیل پر نازل کر کے ان پر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں جو چاہوں کرتا ہوں، میری اسی مشیت (چاہت) کی وجہ سے طالوت کو تمہارا امیر مقرر کیا گیا۔ اور حضرت اشموئیل علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور طالوت کی کرامت اور بنی اسرائیل علیہ السلام کے دلوں کا چھین بنا۔

”ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین“:

بیشک اس میں نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

یعنی تابوت کا تمہارے پاس آنا میرے نبی کا معجزہ ہے جو تمہارے لئے بہت بڑی واضح نشانی ہے، اگر تمہارا ایمان ہوا تو یقیناً تم اسے تسلیم کر لو گے۔

”ولیس المقصود حقيقة الشرطية اذا كان المخاطب من تحقق ايمانه، وقيل هي بمعنى اذ“
اس آیت کریمہ میں ”ان“ حقیقی طور پر شرط کے لئے استعمال نہیں کیونکہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ مومن تھے کافر نہیں تھے، اس لئے مطلب یہی ہے کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہو گیا تو تم اسے تسلیم کر لو گے۔

”تم اسے تسلیم کر لو گے“ یہ جواب ہے جو مذوف ہے، سیاق و سباق سے سمجھ آ رہا ہے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”ان“ بمعنی ”اذ“ ہو، یعنی جبکہ تم ایمان رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ تمہارے لئے نشانی ہے۔ (از روح المعانی)
”ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین“ عظیمۃ (لکم) دالۃ علی ملک طالوت او علی نبوة محمد ﷺ حیث اخبر بهذه التفاصيل علی ماہی من غیر سماع من البشر“
بیشک اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے جو طالوت کی قیادت پر دلالت کر رہی ہے یا محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت پر دلالت کر رہی کہ آپ نے اتنی تفصیل سے خبریں دے دیں جو کسی انسان سے آپ نے نہیں سنی تھیں۔ (ابو السعود) وہ خبریں یقیناً غیبی تھیں جو رب تعالیٰ کی عطا تھیں۔

فائدہ: اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حضور ﷺ کے ناخن، بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے، حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور کریم ﷺ کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا، حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس معرکہ میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔
(ضیاء القرآن)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر ۲۴۹)

﴿۱﴾

پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بیشک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پیئے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس پیا مگر تھوڑوں نے پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

﴿۲﴾

پھر جب جدا ہوا طالوت لشکروں کے ساتھ، کہا بیشک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے تو جس شخص نے پیا اس سے تو وہ نہیں ہے میرا، اور جس شخص نے پیا اس سے وہ میرا ہے سوائے اس کے جس نے چلو لے لیا اپنے ہاتھ سے، تو سب نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑوں کے ان میں سے، پھر جب گزر گیا اس سے وہ اور

(گزر گئے) اس کے ساتھ ایمان والے انہوں نے کہا نہیں ہے طاقت ہمیں آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کی، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بیشک انہوں نے ملنا ہے اللہ سے، کتنی ہی تھوڑی تعداد جماعتیں غالب آئی ہیں کثیر تعداد جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے۔

ما قبل سے تعلق:

”لما اتاهم بآية التابوت اذ عنوا له واجابوا الى الميسر تحت رايته“

پہلی آیت میں تابوت کے آنے کا ذکر کیا، ان کے پاس جب تابوت آ گیا تو اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کو امیر مقرر کئے جانے کا ان کو یقین ہو گیا اور طالوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر وہ چلنے کے لئے تیار ہو گئے، تو اس آیت کریمہ میں ان کے چلنے اور ایک امتحان میں ناکام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

مختصر مطلب:

طالوت ان کو بیت المقدس سے لے کر عمالقة قوم کی طرف چلے تو ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے ایک نہر آئے گی جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے، یعنی تم پر پیاس کو غالب کر دینا ہے اور نہر کا پانی بھی تمہیں میسر ہو جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وہاں سے صرف چلو بھرا اپنے ہاتھوں سے لے کر پی سکتے ہیں، جنہوں نے اس سے زیادہ نہ پیادہ تو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین اور احکام پر چلنے والے ہوں گے، اور جنہوں نے اس نہر سے چلو بھر سے زیادہ سے پی لیا وہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے۔

وہ جب نہر پر پہنچے تو ان پر پیاس کی شدت غالب ہو گئی تو سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے پی لیا، تو رب تعالیٰ کے حکم سے عدد لی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ باوجود مومن ہونے کے جب طالوت کے ساتھ نہر سے آگے گزرے ہی تھے تو ان پر بزدلی غالب آ گئی۔

تو انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہمارے مقابلہ میں تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا یقین تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چلو بھر سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی کم تعداد والی جماعتیں زیادہ تعداد والی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آئی ہیں، یعنی جنگ جیتنے کے لئے صرف تعداد کی زیادتی اور اسلحہ کی کثرت کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی امداد کا شامل حال ہونا ضروری ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی پر یقین رکھتے ہیں اور اسی پر توکل رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کے مسلمان بھی بنی اسرائیل کی طرح کفار کے اسلحہ کو دیکھ کر ڈرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کاش کہ رب تعالیٰ کی رحمت پر بھی یقین رکھتے۔

”فلما فصل طالوت بالجنود“: پھر جب جدا ہوا طالوت لشکروں کے ساتھ۔

”فصل يفصل فصلا“ کا اصل میں معنی ہے ”قطع کرنا“ یہ فعل متعدی ہے، یعنی اصل میں اس کا استعمال اسی طرح ہونا چاہئے تھا ”فصل نفسه عن بلده“ اس نے اپنے آپ کو شہر سے جدا کیا اور نکالا۔ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اسے لازم کے درجہ میں رکھ لیا جاتا ہے اور مفعول کو حذف کر لیا جاتا ہے، اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے ”انفصل عن بلده“ اپنے شہر سے جدا ہوا۔

(مظہری)

”بالجنود“ جار و مجرور کا تعلق ”متلبس ابھم ومصاحب الھم“ سے ہو کر حال واقع ہو رہا ہے۔ اب مکمل ترجمہ یہ ہو گیا ”جب طالوت اپنے ساتھ اپنے لشکروں کا ملا کر (اپنے شہر بیت المقدس سے) نکلا“۔ (ابو اسود)

”الجنود الاعوان والا انصار جمع جند وفيه معنى الجمع“
جنود جمع ہے جند کی، جس کا معنی ہے مددگار، چونکہ وہ مختلف قبائل پر مشتمل لشکر تھا اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ (ازروح المعانی)

طالوت کا بہت خوب اعلان:

حضرت طالوت نے اپنے ساتھ ملانے کے لئے اور لشکر کو تیار کرنے کے لئے یہ اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہ

شخص نہ چلے جو تعمیر میں مشغول ہو تعمیر سے فارغ نہ ہوا ہو، اور ایسا شخص بھی نہ چلے جو تجارت میں مشغول ہو، یعنی اس نے کوئی قرضہ لینا ہے اور کوئی دینا ہے اور مال وغیرہ کی اسے فکر لاحق ہو، اور وہ شخص بھی نہ چلے جس نے شادی کی ہو اور ابھی تک جماع نہ کیا ہو۔ اور میرے ساتھ صرف چست، بہادر، پھر تیلے نو جوان نکلیں جو دنیاوی مشاغل سے فارغ ہوں، کیونکہ دنیاوی کاموں میں مشغول و جمعی سے جنگ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کی توجہ اپنے اپنے کاموں کی طرف ہوگی۔ حضرت طالوت کے اعلان پر ستر ہزار سے لے کر اسی ہزار تک لوگ جمع ہو گئے۔ (از روح المعانی)

”قال وهب لم يتخلف عنه الا ذو عذر من صغرا وكبرا ومرض“

وہب رحمہ نہ فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت کے اعلان کے بعد صرف چھوٹے بچے اور بوڑھے اور مریض لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن لوگوں کو جہاد کرنے کی طاقت حاصل تھی وہ تمام ان کے ساتھ نکل پڑے تھے۔ (قرطبی)

”قال ان الله مبتليكم بنهر“: ”کہا بیشک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے۔“

ظاہر یہی ہے کہ یہ کلام حضرت طالوت کا تھا، لیکن طالوت نبی نہیں تھے، ان کا یہ کلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام کے خبر دینے کی وجہ سے تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالوت اور ان کے لشکر کو الوداع کرنے کے لئے اللہ کے نبی خود تشریف لائے ہوں اور یہ ارشاد ان کا براہ راست ہو۔ ماقبل اور مابعد کو دیکھنے سے زیادہ قوی احتمال پہلا ہی ہے کہ یہ کلام طالوت کا ہے، اگرچہ انہوں نے اللہ کے نبی سے حاصل کیا۔ (کبیر)

آزمانے میں حکمت:

اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو آزمانا اور آزمائش سے پہلے خبر دے دینا درحقیقت ان لوگوں پر مہربانی کے لئے تھے، اس آزمائش میں دو وجہ پائی گئی ہیں۔

پہلی وجہ:

”كان مشهور من بني اسرائيل انهم يخالفون الانبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة“

یہ بات بھی مشہور و معروف ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام اور اپنے بادشاہوں کی روشن اور واضح نشانیوں سے ظاہر ہونے کے باوجود مخالفت کرتے رہتے تھے۔

(راقم کے خیال میں ان کی یہ مخالفت عادت کے طور پر تھی کفر یہ طور پر نہیں جیسا کہ کبیر کی عبارت کے ترجمہ سے واضح سمجھ آ رہا ہے) تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی ان پر آزمائش کا ذکر کر دیا جائے تاکہ لڑائی میں صبر سے کام لینے والے اور صبر نہ کرنے والوں میں فرق واضح ہو جائے۔

”لان الرجوع قبل لقاء العدو لایؤثر کثیرہ حال لقاء العدو“

اس لئے کہ دشمن کی ملاقات سے پہلے جنگ سے لوٹ آنا اتنا اثر انداز نہیں جتنا دشمن سے آمنہ سامنا ہو جانے کے بعد لوٹ آنا اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جنگ سے دشمن کے مقابلہ سے بھاگ کر آنا گناہ کبیرہ ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ان کی اصلاح کے لئے رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو اس آزمائش کی خبر دے دی۔

دوسری وجہ:

آزمائش کی دوسری وجہ یہ تھی۔ ”انہ تعالیٰ ابتلاہم لیتعودوا الصبر علی الشدائد“ کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں اس لئے مبتلا کیا تا کہ وہ شدید تکالیف کو برداشت کرنے کی عادت بنا کر صبر کریں اور صبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا قرب حاصل کریں۔ (از کبیر) وہ نہر کون سی تھی:

ایک قول قتادہ اور ربیع رحمہما اللہ کا ہے کہ وہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نہر فلسطین تھی۔

”والتوفیق بین القولین ان لنہر الممتد من بلد الی بلد یضاف الی احد البلدین“

ان دونوں قولوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، لیکن جو نہر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلے اس کی نسبت ایک کی طرف کی جاسکتی ہے، اسی وجہ سے اسے نہر فلسطین بھی کہا جاتا تھا۔ (کبیر)

اگر اسے نہر اردن کہہ لیا جائے تب بھی یہی مطلب ہوگا۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جنگ سخت گرمی میں تھی انہوں نے کہا کہ ہم سے پانی نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ ہمیں پانی کی کوئی نہر مل جائے تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارا نہر سے ہی گزر ہوگا البتہ وہی نہر تمہاری آزمائش بنے گی۔ (ازبیر و قرطبی)

یہ قول بھی پہلے دونوں اقوال سے مختلف نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کس راستہ سے جانا ہے اور علاقہ سے جنگ کرنی ہے، ان کے کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ نہر کا راستہ اختیار کیا جائے جس نہر سے ان کے مطالبہ پر آزمایا گیا یہ وہی نہر تھی جو فلسطین اور اردن کے درمیان تھی۔

(راقم)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”نہر“ کے عین کلمہ ”ہا“ پر حرکت بھی ہے اور سکون بھی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے۔

”کل ثلاثی حشوہ حرف الحلق فانہ یجئ علی ہذین“

ہر ثلاثی جس کا درمیانی حرف، حرف حلقی سے ہو، اس میں یہی دو صورتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

صحرا اور شعر میں بھی یہی وجوہ ہیں۔ (بلکہ طلباء کرام صرف کتب میں دی ہوئی مثال شہد کو مد نظر رکھیں) (مکبر)

آزمائش کیسے تھی؟

”فروی انہم اتوا النہر وقد نالہم عطش وهو فی غایۃ العذوبۃ والحسن“

روایت بیان کی گئی کہ وہ جب نہر پر آئے تو ان کو شدید پیاس لگی، اور نہر کا پانی بہت میٹھا اور صاف شفاف تھا۔

اس حالت میں کہ پیاس شدید ہو اور پانی صاف شفاف اور میٹھا ہو، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اسی وجہ سے چلو بھر پینے کی اجازت دی گئی، مطیع لوگوں کو وہ ایک چلو ہی کفایت کر گیا، (لیکن زیادہ مقدار میں پینے والے نافرمان ہو گئے اور مرض میں مبتلا ہو گئے)۔ (قرطبی)

رب تعالیٰ کو آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟

جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ مطیع ہیں اور کون سے نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے آزمایا؟

اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک قانون مرتب مقصود کرنا ہوتا ہے کہ اے انسانو! اپنے علم سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ مقدمات میں کسی کے اقرار کرنے اور گواہوں کو دیکھ کر فیصلے کرنا۔

”ولما كان الا ابتلاء بين الناس انما يكون لظهور الشئ وثبت ان الله تعالى لا يثيب ولا يعاقب على علمه انما يفعل ذلك بظهور الافعال بين الناس وذلك لا يحصل الا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء“

آزمائش کا مقصد لوگوں پر ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کسی کو نہ ثواب عطاء کرتا ہے اور نہ عذاب دیتا ہے، بلکہ جب کسی کے افعال لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو ان افعال کے مطابق جزاء دیتا ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو کچھ کاموں کا حکم دے کر اور کچھ کاموں سے روک کر تکلیف دی جائے، اسی تکلیف کا نام آزمائش ہے۔ (از کبیر)

”فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني“

”تو جس شخص نے پیا اس سے تو وہ میرا نہیں اور جس نے نہ پیا اس سے تو وہ میرا ہے۔“
یہاں پینے سے مراد چلو بھر سے زیادہ پینا ہے، کیونکہ چلو بھر پینے کی اجازت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔

”فليس مني“ اور میرا مطیع نہیں ہوگا۔ (کبیر)

”ليس من اشياعى اوليس بمتصل بى و متحد معى“ وہ میرے متبعین سے نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ متصل نہیں ہوگا، اور اس کا مجھ سے اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ (روح المعانی)

ان معانی کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے مختصر فصیح و بلیغ الفاظ سے یوں بیان کیا ”وہ میرا نہیں“

یعنی جس نہر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے اس سے تم نے چلو سے زائد پانی پی لیا تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم میرے دین پر نہیں ہو گے، تم میرے مطیع نہیں ہو گے، تم میرے متبعین سے نہیں ہو گے، تمہارا میرے

ساتھ اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا۔

”ومن لم يطعمه فانه مني“ اور جس نے نہ پیا اس سے تو وہ میرا ہے۔ ”طعم الشيء اذا ذاقه ما كولا كان او مشروبا“ ”طعم“ کا لفظ کسی چیز کو چکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے خواہ وہ چیز کھائی جاتی ہو یا پی جاتی ہو۔ جو بری نے بیان کیا ہے کہ ”طعم“ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ذوق حاصل ہو۔

”وعلى التقديرين استعمال طعم الماء بمعنى ذاق طعمه“

دونوں معنوں کے لحاظ پر یعنی طعم کا معنی چکھنا ہو یا چکھنے والی چیز ہو، اس کا استعمال پانی پینے کے معنی میں بھی ہے۔

البتہ کھانے والا معنی بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ زمزم کے پانی کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”طعام طعم و شفاء سقم“ اس پانی میں کھانے کی تاثیر بھی موجود اور بیمار کے لئے شفاء بھی۔

اس حدیث پاک میں ”طعام طعم“ کا معنی پانی پینا لینا ممکن نہیں۔ یعنی ”طعم“ کی نسبت پانی کی طرف

ہو تو اس وقت معنی ”پانی پینا“ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی پانی کی طرف نسبت ہونے کے باوجود معنی ”کھانا“ کرنا پڑتا ہے جیسا

(از روح المعانی)

کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔

”طعم“ کے ذکر کے فوائد:

”من لم يطعمه“ فرمایا ”من لم يشرب منه“ نہیں فرمایا گیا، اس لئے کہ اس میں دو فائدے پائے گئے ہیں۔

(۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، پھر پانی پیتا ہے تو اسے پانی کی مٹھاس

اور لذت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ”كانه الجلاب، و كانه العسل“ یہ عرق گلاب میں ڈالا ہوا

خوشبودار اور میٹھا شہد سمجھ آتا ہے، یا یہ شہد کی طرح میٹھا اور لذت دار سمجھ آتا ہے، تو وہ شخص شدید پیاس کی

حالت میں پانی پینے کو طعام سے تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ شہد خواہ خالص یا عرق گلاب میں ملا ہوا (الجلاب)

ہو وہ کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا، اسے مطعم کہا جاتا ہے مشروب نہیں کہا جاتا۔

اب اس وجہ کے لحاظ سے ”ومن لم يطعمه“ ارشاد فرما کر یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں بہت پیاس محسوس ہو

یہاں تک کہ تم پانی کو شہد سے تشبیہ دے رہے ہو تو ایسی حالت میں ہی رب تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اس حالت میں بھی ”فیحب الاحتراز عنہ وان لا یشر بہ“ تم پر اس پانی سے بچنا لازم ہوگا، اور پانی نہ پینا تا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب فرمائے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص منہ میں پانی ڈالے اور اسے منہ میں گھما کر یعنی کلی کر کے نکال دے اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں ”انہ ذاقہ“ بیشک اس نے پانی چکھا، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا ”انہ شرب“ کہ اس نے پانی پیا، اگر ”ومن لم یشر بہ“ کہا جاتا تو ممانعت کا تعلق پانی سے ہوتا، لیکن جب ارشاد فرمایا ”ومن لم یطعمہ“ تو اسے پانی پینے سے بھی روک دیا گیا اور لذت حاصل کرنے کے لئے کلی کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، ہاں صرف ایک چلو پیاس کو روکنے کے لئے پینے کی اجازت دی گئی، لیکن وہ بھی اس مٹھے اور شفاف پانی سے لذت حاصل کرنے کے لئے نہیں، ”ومعلوم ان هذا التکلیف اشق“ یہ بات واضح ہے کہ پانی پینے سے بھی ممانعت اور حصول لذت کے لئے کلی کرنے کی بھی ممانعت ان کے لئے شدید مشقت کا سبب تھی، اور یہ آزمائش بہت بڑی مشکل آزمائش تھی۔ (از کبیر)

فائدہ: ”فمن شرب منہ فلیس منی“ کے بعد ذکر فرمایا ”ومن لم یطعمہ فانہ منی“ اس میں سے ایک عظیم فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کہے ”الایشرب من هذا النهر“ اس نہر سے نہیں پیئے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی قسم اس وقت ٹوٹے گی جب وہ نہر سے منہ لگا کر پانی پئے، اگر اس نے نہر سے کسی برتن میں لے کر پانی پی لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی آپ حقیقی معنی پر عمل کرتے ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ مجاز پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس نے نہر کا پانی برتن میں لے کر بھی پی لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔

جب ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ ”فمن شرب منہ“ میں نہر سے پینے پر وعید ہے کہ وہ میرا نہیں، نہر کا پانی برتن میں لے کر پینے کی ممانعت نظر نہیں آرہی تھی تو ”ومن لم یطعمہ“ ارشاد فرما کر اس وہم کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ اگر نہر کا پانی کسی شخص نے کسی طرح بھی پی لیا، خواہ منہ لگا کر یا برتن میں لے کر، خواہ اس میں پینے کی غرض پانی گئی یا لذت حاصل کرنے کی غرض پانی گئی، تو وہ میرا نہیں، اور جس نے کسی طرح بھی پانی نہ پیا اور نہ لذت حاصل کی وہ میرا ہے، ہاں البتہ ایک چلو اسے پینے کی اجازت ہوگی۔ (از کبیر)

”الامن اغترف غرفة بيده“: ”مگروہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔“

یہ حکم ماقبل سے مستثنیٰ ہے یعنی اس حکم کو ماقبل حکم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے کر پینے کا وہ حکم نہیں جو پہلے بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی اجازت ہے۔

”الغرفة“ (بالضم) قلیل چیز جو ہتھیلی میں حاصل ہوتی ہے، یعنی چلو۔

”الغرفة“ (بالفتح) قلیل چیز ہاتھ میں لینا، جیسے ”اکلة“ (بالضم) لقمہ، اور ”اکلة“ (بالفتح) ایک لقمہ کھانا۔

”الحزة“ (بالضم) گوشت کا ایک ٹکڑا۔ ”الحزة“ (بالفتح) گوشت کا ٹکڑا کاٹنا۔

”الخطوة“ (بالضم) دو قدموں کے درمیان فاصلہ یعنی قدم۔ ”الخطوة“ (بالفتح) قدم اٹھانا۔

☆ قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الغرفة يشرب منها هو و دوابه و خدمته

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے ایک چلو پانی لیا، اسی سے کچھ قطرات خود پی لئے اور کچھ قطرات اپنے چو پاؤں کو پلا دیئے اور کچھ قطرات اپنے خدام کو پلائے، وہی ایک چلو ان تمام کو کفایت کر گیا۔

ایک چلو پانی ایک شخص کو بمع اس کے خدام اور سوار یوں کے کیسے کافی ہوا؟

”ان الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفى لكل هؤلاء وهذا كان معجزة لنبي ذلك

الزمان كما انه تعالى ان يروى الخلق العظيم من الماء القليل في زمان محمد ﷺ“

اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی میں یہ برکت رکھ دی تھی کہ وہ ان تمام کو کافی ہو گیا، یہ اس وقت کے نبی

حضرت اشموئیل علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا معجزہ واقع ہوا کہ تھوڑے پانی سے عظیم

مخلوق کو سیراب کر دیا۔ (کبیر)

فائدہ جلیلہ:

عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ ان يشرب على بطوننا و هو الكرع، ونهانا ان

نغترف باليد الواحدة قال لا يبلغ احدكم كما يبلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة

كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في اناء حتى يحرکه الا ان يكون مخمرا ومن شرب بیده وهو يقدر علی اناء یرید به التواضع كتب الله له بعدد اصابعه حسنات وهو اناء عیسی ابن مریم علیهما السلام اذ طرح القدح فقال اف هدامع الدنيا“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے پیٹ کے بل ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، یعنی نہرو وغیرہ سے پانی منہ لگا کر نہ پیئے، اور آپ نے ہمیں ایک ہاتھ سے چلو لے کر پانی پینے سے منع کیا، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح پانی نہ پیئے (یعنی زبان سے پانی نہ پیئے) اور ایک ہاتھ سے پانی نہ پیئے جیسے اس قوم نے پیاجن کے بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور رات کو برتن سے پانی سوائے برتن کے پلانے کے نہ پیئے ہاں البتہ برتن ڈھانپا ہوا ہو، (تو اسی طرح بغیر حرکت دینے کے پی لے) اور جس نے اپنے ہاتھ سے عاجزی کے طور پر پانی پیابا و جو اس کے کہ وہ برتن استعمال کرنے پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق اس کی نیکیاں لکھتا ہے کیونکہ ہاتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن تھا، آپ نے پیالہ استعمال کرنا اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے۔

(ابن ماجہ، ماخوذ از قرطبی)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص شک شبہ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ چشموں اور نہروں کا پانی اپنے ہاتھ سے پیئے۔

”مبتغیابد لك من الله كسب الحسنات ووضع الا و زار والحق بالانمة الابرار“
اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں عطاء فرمائے اور میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے نیک ائمہ کرام سے ملادے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطاء کر دے گا۔ (از قرطبی)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لیکن جب ہم اپنے زمانہ کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو تصور کرنے سے یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی شخص کھانے پینے میں کراہیت کے شک و شبہ سے

بالا تر نظر نہیں آتا، بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر طرف رزق حرام ہی نظر آتا ہے۔ ”الا مان الحفیظ“

”فشر بوا منه قليلا منهم“:

”تو سب نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑوں کے ان میں سے۔“

یعنی حضرت طالوت کے ساتھ جو اسی ہزار کا لشکر تھا ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب نے پانی پی لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے، ہاں البتہ چند لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے ایک چلو پانی لیا جو ان کو اور ان کے خدام اور ان کی سوار یوں کو کافی ہو گیا۔

قلیل کی تعداد:

تھوڑے حضرات جو آزمائش میں پورے اترے ان کی تعداد یہ تھی۔

”اخرج ابن حمید وابن حاتم عن سعید بن جبیر“ فشر بوا منه الا قليلا منهم“ قال القلیل

ثلاث مائة وبضعة عشر عدة اهل بدر“ (درمنثور)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ابن حمید نے ابن حاتم سے نقل کی ہے کہ رب تعالیٰ کے

ارشاد گرامی ”فشر بوا منه الا قليلا منهم“ میں جن قلیل کا ذکر ہے ان کی تعداد بدر میں شریک

صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق ہی تھی، یعنی وہ بھی تین سو تیرہ ہی، جیسے بدر میں تین سو تیرہ تھے۔

اسی سے واضح ہوا کہ پھر جانے والوں کی تعداد (جو آزمائش میں ناکام ہوئے) چھتر ہزار چھ سو ستاسی تھی۔

پانی پینے والوں کا انجام:

جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان پر پیاس

غالب آ گئی اور وہ سیراب نہ ہوئے، اور نہر کے کنارے پر ہی رہ گئے اور دشمن سے مقابلہ کرنے میں بزدل ہو گئے۔

اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی تو ان کے دلوں کو قوت حاصل ہوئی، اور وہ اپنے ایمان کے

(از کبیر)

کامل درجہ پر قائم رہے اور نہر کو سلامتی سے عبور کر لیا۔

”فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا لیوم
بجالوت وجنودہ“

”پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر سے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں
جالوت اور اس کے لشکروں کی۔“

یہ مندرجہ بالا ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ راقم نے اسی کے مطابق یوں ترجمہ کیا۔
”اور گزر گیا اس سے وہ اور (زُر گئے) اس کے ساتھ ایمان والے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے
طاقت ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کی۔“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ مطلب سمجھانے کے لئے بہت خوبصورت انداز پر پیش کیا گیا ہے، راقم نے لفظی
ترجمہ کیا ہے جو مطلب کو سمجھنے کیلئے تقریباً کافی ہے۔

اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر ابی السعود کی اس عبادت کے مطابق ہے۔

”(والذین آمنوا معہ) عطف علی الضمیر المتصل المؤکد بالمنفصل، الظرف متعلق
بجاوز لا بآمنوا والحال ان الذین آمنوا کانون معہ“
(ابو السعود)

یعنی ”والذین آمنوا معہ“ کا عطف ہے ”جاوز“ میں ”هو“ ضمیر مستتر متصل پر اسی لئے پھر
”هو“ ضمیر بارز منفصل سے تاکید لگائی گئی۔ اور ظرف یعنی ”معہ“ کا تعلق ”جاوز“ سے ہے،
”آمنوا“ سے نہیں۔

یعنی معنی یہ ہے کہ جب طالوت نہر سے پار گزر گئے ایسے حال میں کہ ان کے ساتھ ہی گزر گئے ایمان والے۔
یہ معنی نہیں کہ گزر گئے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔

مقام توجہ: اتنی بات واضح ہے کہ طالوت کے ساتھ جو لوگ بیت المقدس کی بستی سے نکلے تھے وہ اسی ہزار کی
تعداد میں تمام کے تمام مومن تھے، کیا وہ آزمائش میں ناکام ہونے کے بعد مومن رہے یا کافر رہے، اس مسئلہ میں
اختلاف پایا جاتا ہے۔

” لا خلاف بین المفسرین ان الذین عصوا اللہ وشربو امن النهر رجعوا الی بلدهم ولم
یتوجه معه الی لقاء العدو الا من اطاع اللہ تعالیٰ فی باب الشرب من النهر “

اس مسئلہ میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں:

کہ بیشک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نہر سے پانی پی لیا وہ اپنے شہروں کی طرف لوٹ کر آ گئے
، دشمن سے مقابلہ کرنے کی ان کو ہمت حاصل نہیں ہو سکی، دشمن سے مقابلہ صرف وہی لوگ کر سکے جنہوں نے نہر سے
پانی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔

ہاں اس مسئلہ میں اختلاف پایا گیا ہے:

کہ وہ نہر سے گزر جانے کے بعد واپس لوٹے یا نہر سے گزرنے کی بھی ان کو طاقت حاصل نہ ہو سکی بلکہ وہ
پہلے ہی واپس لوٹ آئے۔

اس میں ایک قول یہ ہے:

”انه ما عبر معه الا المطيع“ نہر سے گزرے والے صرف مطیع تھے، جو تھوڑی تعداد میں تھے، زیادہ
مفسرین کا اسی طرف رجحان نظر آتا ہے۔

ان حضرات کے دلائل:

(۱) ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”الذین امنوا معه“ طالوت کے ساتھ نہر سے گزرنے والے
ایمان والے تھے، لیکن اس مقام میں ایمان بمقابلہ کفر استعمال نہیں، بلکہ بمقابلہ طاعت استعمال ہے۔
”فالمراد بقوله تعالیٰ (الذین آمنوا معه) الذین وافقوه فی تلك الطاعة“
اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”الذین آمنوا معه“ کا مطلب یہ ہے پہلے کل لشکر کا ذکر فرمایا، پھر مطیع
لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ نہر سے گزر گئے۔

”علمنا انه ما عبر النهر احدا الا المطيعون“

اسی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ نہر سے گزرنے والے صرف مطیع لوگ تھے۔

(۲) ان حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔ ”فمن شرب منه فليس مني“ (طالوت نے کہا) میں نے اس سے پی لیا وہ میرا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ”ليس من اصحابي في سفرى“ وہ سفر میں میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی شخص دوسرے کو کہے ”لست انت منافي هذا الامر“ اس معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں۔

جب انہوں نے نہر سے پی لیا تو وہ ان کے لوٹ آنے اور نہر کو عبور نہ کرنے کا سبب بن گیا، ”وذلك لفساد دينهم وقلبهم“ ان کے دین اور دل کے فساد کی وجہ سے ہی پانی پینے کا واقعہ درپیش آیا۔
(۳) ان کو آزمانے کی وجہ ایک یہ تھی کہ مطیع اور نافرمان کو جدا جدا کیا جاسکے تاکہ طالوت نافرمانوں کو دشمن کے مقابل جانے سے پہلے ہی روک دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نافرمان لوگ نہر کو عبور نہیں کر سکے۔
دوسرے حضرات کی دلیل:

جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ تمام ہی نہر سے گزر گئے، کیونکہ پانی پینے سے وہ گنہگار ہوئے کافر نہیں ہوئے، اس لئے طالوت اور ان کے ساتھ سارے ہی ایمان والے گزر گئے تو ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے (یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا اور آزمائش میں پوے اترے تھے) انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ آیت کریمہ کے انداز بیان سے واضح ہے کہ نہر سے پار تمام ہی گزر گئے۔
پہلے حضرات کی طرف سے ایک جواب یہ دیا گیا کہ طالوت کے ساتھ نہر سے گزرنے والے تو صرف مخلصین ہی تھے، البتہ ان کے درمیان مکالمہ نہر کی دو طرفوں سے تھا، مخلصین نہر سے گذر کر دوسری طرف تھے اور دوسرے ناکام لوگ نہر کی اسی جانب تھے جہاں پہلے تھے، بات ادھر ادھر سے ہو رہی تھی۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ نہر سے گزر جانے والے دو فریق ہوں۔

”بعضہم ممن یحب الحیاة ویکرہ الموت وکان الخوف والجزع غالباً علی طبعہ
ومنہم من کان شجاعاً قوی للقلب لایالی بالموت فی طاعة اللہ تعالیٰ“
بعض لوگ وہ تھے جو زندگی کو پسند کرتے تھے اور موت کو ناپسند، ان کی طبیعت پر خوف اور جزع و
فزع غالب تھے، اور ان میں سے بعض بہادر اور قوی دل والے تھے، جن کے سامنے مقصد عظیم
اللہ تعالیٰ کی طاعت تھی، اسی وجہ سے انہیں موت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ (ارکبیر)

راقم کا موقف:

علامہ رازی رحمہ اللہ نے یہ دوسرا جواب جو دیا ہے راقم کے ذہن نے بھی زیادہ اسی کو قبول کیا کہ نہر کے امتحان
سے پہلے تو طاہرات کے ساتھ جانے والے تمام ہی مومن تھے، لیکن نہر کی آزمائش کے بعد کئی لوگ کافر ہو گئے اور کچھ
لوگ گنہگار ہوئے اور کچھ لوگ پرہیزگار رہے۔ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے تائید حاصل ہے۔

”(فشربو امنہ الاقلیلا منہم) قال ابن عباس شربوا علی قدر یقینہم فشرب الکفار و
شرب العاصون دون ذلک وانصرف من القوم ستة وسبعون الفا وبقی بعض
المؤمنین لم یشررب شیاً واخلذ بعضهم الغرفة فامامن شرب فلم یروبل برح العطش
وامامن ترک الماء فحسنت حاله وکان اجلد ممن اخذ الغرفة“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ انہوں نے پی لیا سوائے چند آدمیوں کے، اس کی تفسیر میں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے یقین کی حد تک پی لیا۔ پھر مزید تفصیل بیان فرمائی کہ
کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ ان کافروں نے تو اس
نہر کا صاف و شفاف اور لذت دار پانی اتنی کثیر مقدار میں پیا جس طرح اونٹ پیتا ہے کہ ایک دن
ہی وہ اتنا پانی پی لیتا ہے کہ کئی دن اسی پر گزارا کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ کافر تو نہیں ہوئے لیکن پانی
انہوں نے سیر ہو کر پی لیا، اگرچہ کفار سے انہوں نے کم مقدار میں پیا، یہ گنہگار اور فاسق ہوئے،
جہاد سے پھر جانے والے چھتر ہزار تھے۔

وہ مومن جو گنہگار نہیں ہوئے ان میں پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جنہوں نے پانی بالکل ایک قطرہ بھی نہیں پیا، دوسرے وہ تھے جنہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پر اکتفاء (گزارا) کیا۔ جن لوگوں نے پانی سیر ہو کر پی لیا تھا ان پر پیاس غالب ہی آتی رہی ان کی پیاس ختم نہ ہو سکی، اور جن لوگوں نے پانی بالکل نہیں پیا تھا ان کو ایک چلو پینے والوں سے بھی زیادہ بہادری حاصل رہی۔ (قرطبی)

اس روایت کے مطابق یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے تھے وہ نہر کو عبور نہیں کر سکے، اور گنہگار اور پرہیزگار نہر کو عبور کر گئے، گنہگار نہر کو عبور کر کے کہنے لگے ہم میں تو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، پرہیزگاروں نے ان کو سمجھایا کہ کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ پھر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے بالکل پانی نہ پینے والوں نے زیادہ بہادری سے مقابلہ کیا اور چلو پینے والے بھی میدان جہاد میں ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

”قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللہ“:

”کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بیشک انہوں نے ملاقات کرنی ہے اللہ سے کتنی ہی کم تعداد جماعتیں غالب آئیں کثیر تعداد جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔“

”والظن هنا بمعنى اليقين“ ظن اس مقام پر بمعنی یقین کے ہے۔ (قرطبی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے جو راقم نے بھی نقل کیا۔

یعنی مخلصین مومنین کو یقین تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت بھی آتی ہے، اور وہ دن روز جزاء ہے، اس لئے آج رب تعالیٰ کا حکم مانیں گے تب ہی وہاں کامیابی حاصل ہوگی۔

اور ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں ”ظن“ بمعنی شک ہو۔ یہ ثابت کیا گیا ہو کہ اس جنگ میں مومنین کو شہید

ہونے میں شک ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں اور ہو سکتا ہے زندہ لوٹ جائیں۔ (قرطبی)

اس طرح یہ ترجمہ بھی درست رہے گا ”کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی“

حضرت قتادہ کا قول اسی کے مطابق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”ان المراد من لقاء الله الموت“ بیشک اللہ

کی ملاقات سے مراد موت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

”من احب لقاء الله احب لقاءه ومن كره لقاء الله لقاءه“

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ

سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ (اس ملاقات سے مراد یہی ہے)

یعنی ”یظنون“ کا معنی گمان کرنا بھی صحیح ہے کہ ان کو اس میدان جنگ میں شہید ہو جانے میں شک تھا۔

اور وجہ یہ بھی ہے کہ ”ملاقوا الله ثواب سبب هذه الطاعة“ اس مقام میں اللہ کی ملاقات کرنے کا مطلب

اس طاعت کی وجہ سے ثواب حاصل کرنا ہو، چونکہ کوئی شخص اپنے انجام کو نہیں جانتا اس لئے ان کو ”ثواب حاصل کرنے

(اذ کبر)

میں گمان تھا۔“

تاہم یہ بھی خیال رہے کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے بھی، یقین والا معنی زیادہ مفسرین کا پسندیدہ ذکر کیا ہے۔

جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ:

جب ان لوگوں نے جالوت اور اس کے لشکر کی کثرت اور شدت کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو اس سے مقابلہ

بھی نہیں کر سکتے، کامیابی حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ جالوت کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ تھی، جو اسلحہ سے مسلح تھے،

بعض نے کہا تین لاکھ کی تعداد میں تھے۔ (روح المعانی)

ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ایک لاکھ بہت بہادر اور خصوصی اسلحہ سے مسلح تھے، اور دو لاکھ

(رازم)

کے پاس بنسبت ان کے کچھ کم اسلحہ تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

”فئة“ کا معنی ہے جماعت، یا تو یہ لفظ لیا ہو ”فاء بمعنی رجوع“ سے لوٹنا، یعنی بعض لوگ دوسرے بعض

کی طرف لوٹتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر جماعت بن جاتے ہیں، اس لئے جماعت کو ”فئة“ کہا جاتا ہے۔ اور یا یہ غلط لیا ہوا ہے ”فاوت رأسہ بالسيف“ میں نے اس کا سر تلوار سے کاٹا۔ چونکہ ایک جماعت بھی لوگوں سے سٹ رائیہ فرقہ بن جاتا ہے، اس لئے اسے ”فئة“ کہا جاتا ہے۔ (کمر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”کم هنا خریة و معاها کثیر و (من) رائدة و فئة تمیر“

اس آیت کرمی میں ”کم“ خبر یہ ہے، اور معنی اس کا کثیر ہے، اور ”من“ تمیز پر پڑھایا گیا ہے اور ”فئة“ تمیز ہے۔ یعنی بہت زیادہ مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں۔

”بافن الله“ ای بحکمہ و تیسیرہ اللہ کے اذن کا معنی ”اللہ کا حکم“ اور اللہ کے آسان کرنے سے حکم کا آسان کرنا۔

(روح المعانی)

”والله مع الصابرين“: ”اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والوں کو امداد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرماتا ہے۔ (روح المعانی)

نتیجہ: ”والمعنى انه لا عسرة بكثرة العدد انما العبرة بالتأييد لا الهی

والنصر السماوى. فاذا حاءت الدولة فلامضرة فى القلة والذلة واذا جاءت المحنة

فلامنفعة فى كثرة العدد والعدة“ (کبر)

اس آیت کریمہ کے بیان سے واضح طور پر نتیجہ سامنے آ گیا کہ اعتبار تعداد کی کثرت کا نہیں، بلکہ اعتبار اللہ تعالیٰ کی تائید اور قدرتی امداد کا ہے، جب رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی طرف سے امداد کی دولت میسر ہو جائے تو تعداد کی کمی اور بے سروسامانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد میسر نہ ہو، اور رب تعالیٰ اسے مشقت میں ڈال دے تو تعداد کی زیادتی اور بہت بڑی جنگی تیاری کا کوئی فائدہ نہیں۔

☆☆☆☆☆

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ☆ (سورة البقرة آیت نمبر ۲۵۰)

﴿۱﴾

پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ کافروں پر ہماری مدد کر۔

﴿۲﴾

اور جب وہ مقابلہ میں آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بہادے ہم پر صبر، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، اور امداد فرما ہماری کافروں کی قوم پر۔

”وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ“

”اور جب وہ مقابلہ میں آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے۔“

”المبارزة فی الحروب“ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے وقت ایک دوسرے کے سامنے اور مقابلہ آجانا،

اصل میں اس زمین کو براز کہا جاتا ہے جو کھلی فضاء ہو اور اس میں کوئی حجاب نہ ہو۔

دعاء کرنے والے کون تھے:

ظاہر تو یہی ہے کہ وہ تین سو تیرہ جو آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے وہی دعاء کرنے والے تھے، تاہم علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت کے لشکر میں علماء اور بہادر حضرات عوام کے ساتھ موجود تھے، جو جہاد کرنے کے لئے قائم تھے وہی کمزور دل عوام کو کہہ رہے تھے ”کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله“ کتنی ہی قلیل تعداد جماعتیں غالب آئیں کثیر تعداد جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔

اور علماء کرام ہی ”واوضحوا ان الفتح والنصرة لا يحصلان الا باعانة الله“ ان پر واضح کر رہے تھے کہ کامیابی اور امداد صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اسی کی معاونت سے حاصل ہوتی ہیں۔

علماء کرام نے جب جالوت کے لشکر کی کثرت اور ان کی جنگی تیاری کو دیکھا اور ادھر اپنے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اور بے سروسامانی کو دیکھا ”لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع“ تو یقیناً وہ دعاء کرنے اور رب تعالیٰ کے حضور عاجزی پیش کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہ دعاء ”ربنا افرغ علينا“ الخ بھی علماء کرام کی ہی تھی۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انبیاء کرام اپنے ساتھ اللہ والوں کے جہاد میں مشغول حضرات کے لئے یہ دعاء فرماتے رہے۔

”ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین“

اسی طرح نبی کریم ﷺ اپنی امت کے لئے ہر میدان جنگ میں دعاء فرماتے رہے، بدر میں آپ نماز ادا کر کے رب تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے کی دعاء کر رہے تھے، یعنی اے اللہ! تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ تو مومنین کی امداد فرمائے گا، اس لئے یہی وہ وقت ہے جس میں تیری امداد کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور نبی کریم ﷺ دشمن کے مقابلہ یہ دعاء فرماتے تھے۔

”اللهم انی اعوذ بک من شرورهم واجعلک فی نحورهم“

اور یہ دعاء فرماتے تھے ”اللهم بک اصول وبک اجول“ (کبیر)

”قالوا ربنا افرغ علينا صبرا“: ”انہوں نے کہا اے ہمارے رب بہادے ہم پر صبر۔“

”ربنا“ اصل میں ”یاربنا“ ہے، حرف نداء محذوف ہے۔ اے ہمارے رب۔ دعاء کو ”ربنا“ سے شروع کرنے میں یہ حکمت تھی۔

”وفی التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبلیغ الی الکمال“

کہ ”رب“ کا معنی ہی یہ ہے ”تبلیغ الشی الی کماله بحسب استعدادہ الازلی شیافشیاً“ (روح المعانی)

کسی چیز کو اس کی ازلی صلاحیت کے مطابق درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا۔

تو یہاں بھی ”ربنا“ سے دعاء کا آغاز کر کے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا گیا تو نے ہی ہمیں درجہ کمال تک پہنچانا ہے، تجھی سے ہی عرض کر رہے ہیں۔ (ماخوذ از تفسیر ابی السعود)

”افرغ علينا صبرا“ الا فراغ الصب“ افرغ کا معنی انڈیل دینا، بہا دینا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”افرغت الاناء“ میں نے برتن سے پانی بہا دیا ہے، انڈیل دیا ہے۔ قرآن پاک کا کیا خوب انداز فصاحت ہے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ تو ہمیں صبر عطاء کر، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تو ہم پر صبر بہا دے، یعنی جس طرح پانی بہایا جاتا ہے اسی طرح ہم پر صبر بہا دے۔

”فمعنی“ افرغ علينا صبرا“ ای اصیب علينا تم صب و ابلغه“

اب معنی یہ ہوا کہ اے ہمارے رب ہم پر کامل طریقہ پر صبر پانی کی طرح بہا دے اور بہت زیادہ صبر ہمیں عطاء کر۔

تین امور مطلوبہ کے مطابق تین دعائیں:

(۱) جنگ میں انسان دشمن سے جب ہولناک چیزوں کو دیکھے، اور دشمن کی تعداد اور ان کے رعب اور بدبہ کو دیکھ کر جب یہ خوف میں مبتلا ہو تو اس کے لئے صبر کرنا ضروری ہے۔ جنگ میں یہی چیز سب سے اعلیٰ اور سب سے ضروری ہے ”لانه اذا كان جباناً لا يحصل منه مقصوداً اصلاً“ اس لئے کہ جب بزدل ہوگا تو اسے جنگ میں کامیابی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

اس مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لئے دعاء کی گئی ”ربنا افرغ علينا صبرا“ اے ہمارے رب ہم پر صبر بہا دے۔ (۲) جنگ میں اسلحہ کا پایا جانا، ہر قسم کے جنگی آلات مہیا ہونا، پھر اچھا اتفاق حاصل ہونا ایسے مقامات حاصل ہونا جن میں خود چھپ سکے اور دشمن پر چھپ کر حملہ کر سکے، ان چیزوں کے حصول سے انسان اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دعاء کی گئی۔

”وثبت اقدامنا“ ای ہب لنا کمال القوة والرسوخ عند المقارعة بحيث لا تنزل، وليس

المراد بثبوت الاقدام مجرد تقررها في حيز واحد ليس في ذلك كثير جدوى“

(روح المعانی)

کہ اے اللہ! ہمیں کامل طاقت عطا فرما، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو آ منے سامنے سے تلواریں چلیں تو ہمیں مقابلہ کرنے میں پختگی عطا فرما، ہمارے پاؤں ڈمگائیں نہیں، یعنی جنگ میں ہر وہ چیز عطا کر جو ہمیں ڈمگانے سے بچائے اور خصوصاً بھاگنے سے بچائے۔

ثابت قدمی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل ہی ایک جگہ جم کر کھڑے ہو جائیں، ہمارے قدم اپنی جگہ سے ہلے نہیں، کیونکہ اس چیز کے حاصل کرنے کی دعاء میں کوئی خاص فائدہ نہیں۔

(۳) جنگ میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو دشمن کے مقابل زیادہ قوت حاصل ہو، تاکہ دشمن کو شکست دینے کی طاقت حاصل ہو سکے۔ اس کے لئے دعاء کی۔

”وانصرنا علی القوم الکافرین“ اور امداد فرما ہماری کافروں کی قوم پر (ماخوذ از کبیر)

نکتہ: ”التعبیر بعلی المشعر بجعل ذلک كالظرف وجعلهم كالمظروفین“

اس مقام میں لفظ ”علی“ ذکر کیا جو ظرفیت کے معنی کی خبر دے رہا، چونکہ ظرف مظروف پر (جس طرح برتن پانی پر) حاوی ہوتا ہے، نصرت کی دعاء میں لفظ ”علی“ ذکر کر کے یوں دعاء کی گئی کہ اے ہمارے رب! ہمیں ظرف کی طرح بنادے اور ہمارے دشمن کو مظروف کی طرح، یعنی ہم ان پر چھا جائیں اور ان پر حاوی ہو جائیں۔ (روح المعانی)

بہت عمدہ ترتیب:

رب تعالیٰ کے کلام کو ہی دیکھ کر فصحاء وبلغاء نے فصاحت و بلاغت کو حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں مفسرین کرام نکات بیان کرتے تو بے اختیار کہنا پڑتا ہے ”قرآن تیری عظمت پر قربان“ پہلے دعاء کی صبر حاصل ہونے کی، پھر دعاء کی ثابت قدمی کی، یعنی دشمن پر قوت حاصل کرنے کی، کیونکہ صبر کا مقام ہی پہلے ہے ”لان الصبر قدی حصل لمن لامقاومة له“ اس لئے کہ صبر کبھی اسے بھی حاصل ہوتا ہے جسے مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوتی۔

”وثالث العمدة والمقصود من المحاربة وهو النصر علی الخصم حیث ان الشجاعة

بدون النصرة طريق عتبة عن النفع خارجة“

اور تیری دعاء دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لئے رب تعالیٰ سے امداد حاصل کرنے کے لئے کی جو اصل میں بہت بڑا مقصد ہے، یقیناً یہ عمدہ دعاء ہے، کیونکہ بہادری بغیر اللہ تعالیٰ کی امداد کے اور اس کی ناراضگی پائے جانے کے تو نفع سے خارج ہے۔ (از روح المعانی)

بظاہر اس پر یہ اعتراض ہونا ہے کہ جب یہ ترتیب پائی گئی ہے تو ”فاء“ ذکر ہوتی جو ترتیب پر دلالت کرتی ہے ”واو“ کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔

”ان الواو ابلغ لانه عول في الترتيب على الذهن الذي هو اعدل شاهد كما ذكر السكاكي“
کہ ”واو“ کا ذکر کرنا اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ ذہن میں پائی جانی والی ترتیب کا لحاظ کیا گیا، اس لئے کہ جب ایک چیز ذہن میں چھائی ہوئی ہو تو وہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (از روح المعانی)

فائدہ: ”احتج الأصحاب على ان افعال العباد مخلوقة لله تعالى“

اسی آیت کریمہ سے اہل سنت علماء کرام نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اس لئے صبر اور ثابت قدمی اور نصرت اسی سے طلب کئے گئے کہ وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی عطاء کرنے والا ہے۔ (از کبیر مختصراً)

دشمن کے خلاف دعائیں:

یہ دعاء کی جائے اے اللہ مسلمانوں پر مہربانی فرما کہ دشمن کا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے متفرق ہو جائیں تاکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جرات حاصل ہو۔ اور یہ دعاء کی جائے اے اللہ ان کے شہروں اور گھروں اور ان کے مالوں میں مصیبت ڈال دے کہ ان میں موت اور موذی مرض واقع ہوتا کہ وہ اپنے آپ میں مشغول ہو جائیں اور جنگ کرنے کی ان کو فراغت ہی نہ مل سکے، یہ بھی مسلمانوں کی جرات کا سبب بنے گا۔

اور یہ دعاء کرے کہ ان کے عام لوگ مرض میں مبتلا نہ ہوں، ان کو کمزوری لاحق ہو، ان کا رئیس (صدر، وزیر اعظم) مرجائے تاکہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں اور مسلمان ان کے خلاف بہادری دکھاسکیں۔
(از کبیر تبصر ف)

دشمن کے خلاف اس قسم کی دعائیں جائز ہیں، اگرچہ کفار کے یار مسلمانوں کے غدار نام نہاد مسلمان اسے پسند نہیں کرتے لیکن غدار آخر کار ذلیل ہی ہوا کرتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر ۲۵۱)

﴿۱﴾

تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطاء فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔

﴿۲﴾

تو شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور عطاء کی اسے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا اسے جو چاہا، اور اگر نہ دفع کرے اللہ لوگوں کو بعض سے بعض کو ضرور زمین تباہ ہو جائے لیکن اللہ فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دعاء کو قبول فرمایا، یعنی پہلی آیت کریمہ میں دعاؤں کا ذکر ہے اور اس آیت کریمہ میں

ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو صبر عطاء فرمایا اور ثابت قدم رکھا اور کافروں کی قوم یعنی جالوت اور اس کے لشکر پر امداد عطاء فرمائی، جس کی وجہ سے مومنین نے بہت بڑے لشکر کو شکست دی اور لشکر کے سردار جالوت کو قتل کر دیا۔ پہلے مخلصین کہ قول کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں کثیر تعداد جماعتوں کثیر پر غالب آئی ہیں، تو اس آیت کریمہ میں ان کے قول کے ثابت ہو جانے اور حق ثابت ہو جانے کا ذکر کیا۔

”فہزموہم باذن اللہ“: ”تو انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے۔“

یعنی اللہ کے حکم اور اس کے آسان کرنے اور اس کے فضل و کرم کی وجہ سے مومنین نے کفار کو شکست دے دی، ان کا رعب اور دبدبہ توڑ دیا اور ان کو بھگا دیا۔ ”ہزم“ کا لغوی معنی ہے ”توڑنا“ کہا جاتا ”سقاء منہزم“ پیالہ ٹوٹ گیا اور خشک ہو گیا، ”ہزمت العظم والقصبہ“ ہڈی ٹوٹ گئی، کانٹا ٹوٹ گیا۔ پہاڑی میں سوراخ کرنے یا کسی پتھر اور چٹان میں سوراخ کرنے کو بھی ”ہزمت“ کہا جاتا ہے۔

سفیان بن عیینہ نے زمزم کے متعلق فرمایا۔ ”ہی ہزمتہ جبریل“ بربد ہزمتہ ہر جملہ فخر ج الماء“ یہ جبریل کا ہزمہ ہے، یعنی جبریل نے پاؤں مارا تو پانی نکلا۔

خیال رہے کہ پہلے پارہ میں وضاحت سے ذکر کر دیا گیا کہ زمزم کے پانی نکلنے میں جبریل کے پاؤں کی ٹھوکر کا بھی اثر تھا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کا بھی تھا۔

”سمعت ہزمتہ الرعد“ میں بجلی کی کڑک سنی جو کانوں کو پھاڑ رہی تھی، اور بادل کو بھی ”ہزیم“ کہا جاتا

ہے کہ وہ بارش سے پھٹ جاتے ہیں۔ (از کبیر)

تنبیہ: ”ثم اخبر تعالیٰ تلک الہزیمۃ کانت باذن اللہ وباعانتہ وتوفیقہ وتیسیرہ

وانہ لو لا اعانتہ وتیسیرہ لما حصل البتہ“

مومنوں کی اس بڑی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو یہ شکست اللہ تعالیٰ کے حکم

اور اس کی امداد اور اس کی توفیق اور اس کے آسان کرنے سے ہی انہوں نے دی، اگر رب تعالیٰ

ان کی امداد نہ فرماتا اور ان پر آسان نہ کرتا تو یہ بہت بڑے لشکر کو بھی شکست نہ دے سکتے، جو ہر قسم کے جنگی اسلحہ سے مسلح تھے۔ (ارکبیر)

طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”فہزموہم“ میں ”فا“ فیض ہے۔ اس ایک ”فا“ سے اتنا بڑا فائدہ حاصل ہو رہا کہ اصل مفہوم یہ ہو گیا۔

”استجاب اللہ تعالیٰ دعاء ہم فصبروا وثبتوا ونصروا فہزموہم“

مومنوں کی دعاء کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالیا، ان کو صبر عطاء کیا اور ان کو ثابت قدم رکھا، اور ان کی

امداد کی گئی۔ تو انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ (روح المعانی)

”باذن اللہ“ کی باء میں تین احتمال ہیں کہ باء استعانت کے لئے ہو، یا سیوۃ کے لئے ہو، یا مصاحبہ کیسے ہو۔

استعانت والی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادہ سے امداد طلب کرتے ہوئے

مومنوں نے کفار کو شکست دی۔

سببیت والی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سبب مومنوں نے کفار کو شکست دی۔ مصاحبہ

والی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور ارادہ ان کے ساتھ رہا، یعنی ان کا شامل حال رہا جس کی وجہ سے مومنوں

نے کفار کو شکست دی۔ (روح المعانی)

”وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ“ اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کا نام ایثا (بکسر اللہ) تھا، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے داؤد کی

اولاد میں سے تھے۔ آپ کے سات بھائی طالوت کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، آپ اس سب سے چھوٹے تھے،

بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جب جنگ جاری تھی تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جنگ ہوتے ہوئے،

دیکھوں، آپ جا رہے تھے تو راستہ میں ایک پتھر نے آپ کو پکار کر کہا ”یا داؤد خذنی فی تقاتل جالوت“ اے داؤد تم

مجھے لے لو میرے ساتھ جالوت کو قتل کر دو گے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ کو ایک پتھر نے کہا مجھے لے لو۔ پھر آپ آئے

چلے، ایک اور پتھر نے آپ کو کہا مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ آپ نے وہ تینوں پتھر اپنے تھیلے میں لے لئے، اسی طرح چلتے ہوئے آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے، آپ نے میدان جنگ میں پہنچتے ہوئے اپنے بھائیوں کو کہا "امافیکم من یخرج الی هذا الاقلف" تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس ختنہ نہ کئے ہوئے کو قتل کر دے۔

ادھر جالوت اپنے مقابلہ کے لئے کسی شخص کو طلب کر رہا تھا، ادھر طالوت اپنے لشکر میں اعلان کر رہے تھے جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی آدمی سلطنت دے دوں گا۔
 "وکان جالوت اشد الناس واقواہم وکان یهزم الجیوش و حدہ"
 جالوت بڑا بہادر شخص تھا جو اکیلے ہی بہت بڑے لشکر کو شکست دے دیتا تھا۔

اسی وجہ سے اس کے مقابلہ کے لئے نکلنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام پتھر پھینکنے والا آلہ چلانے کے ماہر تھے، بکریوں کے ریوڑ میں اگر کوئی بھیڑ یا وغیرہ آتا تو آپ اسی آلہ سے بھیڑیے وغیرہ پر پتھر پھینک کر اسے بھگا دیتے یا مار دیتے۔

ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے ساتھ تین پتھر کلام کر چکے تھے جو آپ نے اپنے تھیلے میں محفوظ کر لئے تھے، داؤد علیہ السلام نے طالوت کو کہا، جالوت کے مقابلہ میں نکلتا ہوں، لیکن طالوت نے خیال کیا کہ یہ تو بہت چھوٹی عمر کا نوجوان ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے، یہ بہت بڑے بہادر سے کیسے مقابلہ کرے گا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار مطالبہ کرنے پر اور لشکر میں سے کسی اور کے جرات نہ کرنے پر آپ کو طالوت نے اجازت دے دی۔ طالوت نے آپ کو سواری کے لئے گھوڑا دیا اور ایک زرہ دی، آپ نے زرہ پہن لی اور گھوڑے کی سواری اختیار کر لی تھوڑا آگے جا کر واپس لوٹ آئے "فقال الناس جبن الفتی" لوگوں نے سمجھا شاید جوان بزدل ہو گیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں نے جالوت کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی امداد سے قتل کرنا ہے۔

"ان الله ان لم یقتله لی و یعنی علیہ لم ینفعنی هذا الفرس ولا هذا السلاح"
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے اسے قتل نہیں کرنا اور میری امداد اس کے خلاف نہیں فرمائی تو مجھے گھوڑا اور ہتھیار کام نہیں آسکتے۔

میں اپنی عادت کے مطابق ہی اس پر پتھر پھینکنے والا آہ سے اس پر پتھر پھینک کر اسے قتل کر دوں گا جیسا کہ میں بھیڑیے وغیرہ کو پتھروں سے قتل کر دیتا ہوں۔

خیال رہے کہ آپ کے پتھر پھینکنے والے آہ کو ”مقلع“ کہا گیا ہے۔ اگرچہ ”مقلع“ کا معنی غلیل بھی آتا ہے، لیکن غلیل سے بڑے پتھر نہیں پھینکے جاسکتے، بلکہ رسی کا بنا ہوا ایک آہ ہوتا ہے جسے پنجابی میں کھبانی کہا جاتا ہے۔ راقم کے خیال میں اس قسم کا کوئی آہ تھا کیونکہ اس سے بڑے پتھر بھی پھینکے جاسکتے ہیں ”واللہ اعلم بالصواب“

آپ نے اپنا پتھروں والا تھیلا لیا اور پتھر پھینکنے والا آہ لیا، جالوت کے سامنے مقابلہ کے لئے پہنچ گئے۔ جالوت نے نو جوان کو دیکھ کر بڑے تعجب سے پوچھا ”انت تقاتلنی؟ قال داؤد“ نعم“ ”کیا تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟“ آپ نے اسے بغیر کسی خوف و خطر کے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں ہی تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔

”قال ویلک ماخرجت الا کما تخرج الی الکلب بالمقلع والحجارة لأبددن (لأمزقن) لحمک ولا طعمنه الیوم للطیر والسباع“

جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، تیرے لئے بربادی تجھ پر افسوس ہے، تو تو پتھر لے کر اور پتھر پھینکنے والا آہ لے کر ایسے نکلا ہے جیسے کسی کتے کو پتھر پھینک کر بھگا دیا جائے، تجھے میری طاقت اور بہادری کا علم نہیں، میں تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں اور درندوں کے سامنے پھینک دوں گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ ”بل انت عدو اللہ تعالیٰ شر من الکلب“ کہ تو اللہ کا دشمن ہے اس لئے تو کتے سے بھی برا ہے، اسی وجہ سے میں نے کتے کو ہی مارنے کا سامان ساتھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جالوت جدید اسلحہ سے دندناتا ہوا، غراتا ہوا میدان جنگ میں نکلا، ادھر اللہ کا بندہ سراپاء عجز بن کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں آگیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے تھیلے میں ڈالا تاکہ پتھر نکالیں ”فروی انہ التامت فصار حجرا واحدا“ تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جب وہ پتھر باہر نکالنا چاہے تو وہ تینوں پتھر مل کر ایک پتھر بن چکا تھا۔

آپ نے اس آلہ میں رکھا ”فسمی اللہ وادارہ ورماء“ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے آلہ کو گھمایا اور پتھر جالوت کی طرف پھینک دیا۔

”فاصابت بین عینہ حتی قعدت فی دماغہ فصرح حالوت وانهزہ من معہ واحتز رأسہ“ وہ پتھر اس کی دو آنکھوں کے درمیان جا آگا، جو اس کے دماغ میں گڑ گیا، تو جالوت چیخا چلایا، اس کے سر سے ماتمی ہی اس کا بہت بڑا لڑ بھاگ کھڑا ہوا، جالوت کا سر کاٹ لیا گیا۔

”وقتل بعدہ ناسا کثیرا“ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھروں سے ہی جالوت کے بھاگتے ہوئے لشکر کے بہت تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ جالوت کے قتل ہونے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف اللہ اکبر کے نعروں کی گونج تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔

”لما رجع وفی بالشرط فانکح داؤد ابنة واجرہ خاتمه فی ملکہ“ حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کو قتل کر کے واپس لوٹے تو جالوت نے اپنے دعدہ کو پورا کر دیا، اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیا، اور اپنی سلطنت میں آپ کو شریک کر دیا، آپ کی بھی بادشاہی مہر خطوط وغیرہ پر لکھی شروع ہو گئی۔

خیال رہے یہ تمام واقعہ، کبیر اور روح المعانی اور قرطبی سے لیا گیا ہے، پختہ باتوں کو نقل کر دیا گیا ہے اور ضعیف روایات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

تذکرہ: تینوں پتھریں اب بن قرطبی کی روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ تھیلے میں ہی تینوں ایک بن گئے تھے، انہیں خازن نے یوں بیان کیا کہ آپ نے پہلا پتھر ”باسم اللہ ابراہیم“ پڑھ کر نکالا، اور دوسرا پتھر ”باسم اللہ اسحق“ پڑھ کر تھیلے سے نکالا، اور تیسرا ”باسم اللہ یعقوب“ پڑھ کر نکالا، تینوں پتھر جب آپ نے پتھر پھینکنے والے آلہ میں ڈالے تو وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بن گئے۔

”وآتاه اللہ الملک والحکمة“: اور عطاء کی آپ کو اللہ نے سلطنت اور حکمت۔

حکمت سے مراد نبوت ہے۔

”جمع الله لداؤد بين الملك والنبوة ولم يكن كذلك من قبل بل كانت النبوة في سبط والملك في سبط“

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں یعنی بادشاہی اور نبوت عطاء کیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ دونوں چیزیں کسی کو عطاء نہیں کی گئی تھیں، نبوت ایک خاندان میں آرہی تھی اور سلطنت دوسرے خاندان میں آرہی تھی۔ اور حکمت کا معنی علم مع العمل بھی ہے، کہ آپ کو بادشاہت بھی عطاء کی گئی اور علم مع عمل بھی عطاء کیا گیا۔ یہ معنی پہلے معنی کے مخالف نہیں کیونکہ ہر نبی عالم باعمل ہوتا ہے۔

(ماخوذ از خازن)

سلطنت کا ذکر نبوت سے پہلے:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت پہلے عطاء کی اور اعلان نبوت کا حکم بعض میں دیا، اگرچہ نبی پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے، یعنی جو چیز پہلے دی گئی اس کا ذکر بھی پہلے کیا گیا۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ سلطنت گھٹیا چیز ہے ”هذا للترقي من ذكر الادنى الى ذكر الاعلى“ اس لئے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی پائی گئی ہے۔ (از روح المعانی)

فائدہ: حکمت کا اصل معنی یہ ہے کہ تمام امور کو اپنی اپنی جگہ درست طریقہ سے رکھنا۔

”وكمال هذا المعنى انما بالنبوة“ حکمت کا کامل درجہ نبوت سے ہی حاصل ہوتا ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی، بلکہ ہر کام درست ہی درست ہوتا ہے۔ (کبیر)

”وعلمه مما يشاء“ اور سکھایا آپ کو جو چاہا۔

آپ کو زرہ بنانے کا علم دیا گیا:

”وعلم الله داؤد صنعة الدروع فكان يصنعها ويبيعها وكان لا ياكل الا من عمل يده“

اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ بنانے کا علم دیا، آپ زرہ بنا کر بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے فقط کھاتے تھے۔

پرندوں کی بولی:

”وقیل علمه منطق الطیر“ اور یہ بھی بیان کی گیا ہے کہ آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم بھی عطاء کیا گیا تھا، اس کا ذکر بھی اس آیت کریمہ ہے۔

علم زبور: ”وقیل علمه الزبور“ آپ پر زبور کو نازل کیا گیا، اور زبور کا آپ کو علم عطاء کیا گیا۔ اس کا ذکر بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔

خوبصورت آواز: آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز عطاء فرمائی جو اس وقت کسی اور کو حاصل نہیں تھی، وہ کیسی پیاری اور خوبصورت آواز تھی؟

”اذا قرأ الزبور تدنو منه الوحوش حتی یؤخذ باعناقها وتظله الطیر مصیخة له ویركد الماء جاری وتسكن الریاح عند قراءته“

جب آپ زبور پڑھتے تو آپ کی خوبصورت آواز کو سن کر وحشی جانور آپ کے قریب آ جاتے تھے جنہیں آپ گردن سے پکڑ لیتے تھے، اور پرندے چھپاتے ہوئے آپ کے سر پر سایہ کر لیتے تھے، پانی چلتا ہوا رک جاتا تھا، اور چلتی ہوا بھی رک کر آپ کے زبور کی تلاوت سنتی۔

ملکی سیاست:

”وقیل علمه سياسة الملك وضبطه وذلك لانه لم یکن من بیت الملك حتی یعلمه من آبائه“ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ملکی سیاست کا ذکر عطاء کرنے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ آپ کو بادشاہت اور سیاست کا علم آباء و اجداد سے نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو یہ علم عطاء فرمایا۔

”ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض“:

”اور اگر نہ دفع کرے اللہ لوگوں کو بعض سے بعض کو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کے لشکر کے فساد پھیلانے کا ذکر فرمایا اور طالوت اور اس کے لشکر کے ذریعے

فساد کو دور کرنے کا ذکر فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہ عام ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو فساد سے دور کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ مہربانی نہ فرماتا کہ بعض شر پسند لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو زمین ان کے فساد سے برباد ہو کر رہ جاتی۔
مدافعت کی مختلف صورتیں:

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور ائمہ کرام اور علماء کرام کے ذریعے کافروں کے کفر کو دور کر کے، انہیں اسلام کی توفیق عطاء کر کے فساد کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے علماء کے ذریعے گنہگاروں کے گناہوں کو دور کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ مدافعت نہ فرماتا تو لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا اور زمین میں رہنے والے ہلاک ہو جاتے۔

”وتصدیق هذا ما روى ان النبي ﷺ قال يدفع بمن يصلي من امتي عمن لا يصلي، و بمن يزكي عمن لا يزكي، و بمن يصوم عمن لا يصوم، و بمن يحج عمن لا يحج، و بمن يجاهد عمن لا يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الاشياء لما نظر لهم الله طرفه عين“

(اخرجه البيهقي، درمنثور)

مندرجہ بالا مسئلہ کی تصدیق اس روایت میں پائی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، نمازی بے نمازی کا دفاع کرتا ہے زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کا دفاع کرتا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کا دفاع کرتا ہے، حج کرنے والا حج نہ کرنے والے کا دفاع کرتا ہے، جہاد کرنے والا جہاد نہ کرنے والے کا دفاع کرتا ہے، اگر سب لوگ ان عبادات کو چھوڑنے والے ہوتے (کوئی ایک دوسرے کی عبادت کرنے کی نصیحت نہ کرنے والے ہوتے) تو اللہ تعالیٰ کسی ایک پر آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی نظر رحمت نہ فرماتا۔ (از کبیر)

فائدہ: مدافعت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں نیک بندے چالیس کی تعداد میں ابدال قائم رکھتا ہے، ان میں سے جب بھی کسی کا وصال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو قائم کر دیتا ہے، ان کے ذریعے

اللہ تعالیٰ لوگوں سے فساد کو دور کرتا ہے۔

”روی عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان الابدال يکونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات منهم رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينصر بهم على الاعداء ويصرف بهم عن اهل الارض البلاء“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک ابدال شام میں پائے جاتے ہیں۔ وہ چالیس مرد ہوتے ہیں، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرے کو قائم کر دیا جاتا ہے، ان کے ذریعے رب تعالیٰ بارش عطاء فرماتا ہے اور دشمن پر مسلمانوں کو کامیابی اور امداد ان کے ذریعے ہی عطاء فرماتا ہے اور ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ (ذکرہ الحکیم الترمذی فی نواد والاصول)

”وخرج ايضا عن ابي الدرداء قال ان الانبياء كانوا اوتاد الارض فلما انقطعت النبوة ابدل الله مكانهم قوما من امة محمد ﷺ يقال لهم الابدال لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلوة ولكن بحسن الخلق وصدق الورع حسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله“

حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں انبیاء کرام زمین میں اوتاد تھے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدل نبی کریم ﷺ کی امت سے ابدال بنائے ان کو فضیلت زیادہ (نظلی) نمازوں اور (نظلی) روزوں سے حاصل نہیں، ان کو فضیلت اچھے اخلاق اور نیکی میں خلوص اور تمام مسلمانوں کے لئے دل میں سلامتی اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ان کو نصیحت کرنے کی وجہ سے حاصل ہے۔ (از قرطبی)

وعن النبی ﷺ قال ان لله ملائكة تنادي كل يوم لولا عباد ركع واطفال وضع وبهائم رقع لصب عليكم العذاب صبا“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ کے فرشتے ہر دن آواز دیتے ہیں اگر اللہ کے بندے رکوع والے

نہ ہوتے (یعنی عبادت کرنے والے نہ ہوتے) اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے، البتہ تم پر بہت بڑا عذاب نازل ہوتا۔

مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحقین عذاب مومنوں سے نیک بندوں اور دودھ پینے والے معصوم بچوں اور چرنے والے جانوروں کی وجہ سے عذاب دور فرما دیتا ہے، مستحقین عذاب سے عذاب کو دور کرنا دفاع ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں معمولی الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تقریباً یہی ہے۔

”عن عبد اللہ قال قال رسول ﷺ لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع وصبان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا“

حضرت عبد اللہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں خشوع کرنے والے شخص نہ ہوتے (یعنی عبادت میں خشوع کرنے والے نہ ہوتے) اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے تو البتہ (گنہگار) مومنوں پر عذاب نازل ہوتا۔

یعنی نیک بندوں اور اور معصوم بچوں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گنہگار مومنین مستحقین عذاب کو عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ ان احادیث کا ترجمہ کسی شاعر نے شعر میں پیش کیا، اردو ترجمہ وہی ہے جو دو مرتبہ پیش کیا جا چکا ہے۔

لولا عباد للالہ رکع
وصیۃ من الیتامی رضع
ومہملات فی الفلاۃ رتع
صب علیکم العذاب الاوجع

”وردی جابر ان رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ لیصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده واهل دوبرتہ ودوبرات حولہ ولا یزالون فی حفظ اللہ مادام فیہم“

(اخرج ابن جریر، درمشور)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیک شخص کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے گھر والوں اور اس کے گھر کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی نیک بنا دیتا ہے اور جب تک وہ شخص ان لوگوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو

اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔

”وقال قتادة يبلى الله المؤمن بالكافر ويعافى الكافر بالمؤمن“

حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کافر کو مومن کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔

یعنی کبھی کافر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کے عذاب کی تکالیف میں مومن بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ مومن کے لئے وہ تکالیف باعث راحت بنتی ہیں، کیونکہ ان مدارج بلند ہوتے ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبھی کفار دنیا میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی مومن کی وجہ سے انہیں بھی دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھ لیتا ہے، تاہم ان کو اخروی عذاب ہونا ہی ہوتا ہے۔

”وقال ابن عمر قال النبي ﷺ ان الله ليدفع بالمومن الصالح عن مائة من اهل بيته و

جيرانه البلاء“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نیک مومن کی وجہ سے اس کے گھر کے اور پڑوسیوں کے سوا افراد سے مصیبتوں سے دور فرماتا ہے۔ (ماخوذ از قرطبی)

گذشتہ سے پیوستہ:

”اخرج الطبرانی عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا يزال اربعون رجلا من امتي قلوبهم على قلب ابراهيم عليه السلام يدفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهم الابدال انهم لن يدركوها بصلوة ولا بصوم ولا بصدقة قالوا يا رسول الله فيم ادر كوها قال بالسخاء والنصيحة للمسلمين“

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں چالیس مرد ہمیشہ رہیں گے، جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوں گے، ان کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے مدافعت فرمائے گا، ان کو ابدال کہا جائے گا، ان کو

یہ مقام (نقلی) نمازوں اور روزوں اور صدقات سے نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کو یہ مرتبہ کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا سخاوت اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے اور مسلمانوں سے خلوص سے درپیش آنے سے ملے گا۔ (درمنثور)

☆ ”واخرج الطبرانی فی الکبیر عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ ﷺ الا بدال

فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم تنصرون“
طبرانی نے معجم کبیر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں تیس ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے زمین قائم رہے گی اور ان کی وجہ سے بارش ہوگی، اور ان کی وجہ سے ہی تمہاری امداد کی جائے گی۔ (درمنثور)

نیک لوگوں ہی کی وجہ سے دین قائم ہے:

”عن معاویۃ بن ابی سفیان سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا یضرہم من خذلہم او خالفہم حتی یاتی امر اللہ وھم علی ذلک“

(بخاری مسلم، ابن ماجہ)

حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، ان کو کسی کے رسوا کرنے یا کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور ان کو کسی کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے (یعنی ان کو موت آجائے) وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ (درمنثور)

یعنی اللہ کے نیک بندے کسی کی ملامت اور رسوائی کی پرواہ کے بغیر ہی موت تک دین حق پر قائم رہیں گے اور ان کو غلبہ حاصل ہوگا۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لا تزال طائفة من امتی قوامۃ علی امر اللہ

(ابن ماجہ)

عزوجل لا یضرہا من خالفھا“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو کسی کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (درمنثور)

☆ "عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة" (اخرجه الحاكم وصححه)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گا۔ (درمنثور)

☆ "عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة" (اخرجه مسلم والحاكم وصححه)

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قیامت تک رہے گا اور مسلمان دین کی سر بلندی کے لئے قیامت تک جہاد کرتے رہیں گے۔ (درمنثور)

☆ "عن عمران بن حصين ان رسول الله ﷺ قال لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال" (اخرجه ابو داود والحاكم وصححه)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ دین حق کی خاطر جہاد کرتا رہے گا اور ان کو دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال کو قتل کرے گا۔ (درمنثور)

☆ "عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يفروهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك" (اخرجه مسلم)

حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتی رہے گی، ان کو دشمن پر غلبہ حاصل رہے گا، ان

کو کسی کی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا وہ اسی پر قائم رہیں گے۔
(درمنثور)

☆ ”عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا“
(اخرجه ابو داؤد والحاکم وصححه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ اس میری (امت) کے لئے ہر سو سال کے بعد ایک شخص کو بھیجتا ہے جو دین (میں واقع ہونے والی رخنہ اندازیوں) کی تجدید فرماتا ہے۔
(درمنثور)

”ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین“

”لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ذریعے کافروں کے شر کو منفع کرنا، یہ اس کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ (قرطبی)
رب تعالیٰ نے اپنی صفت ”ذو فضل“ ذکر فرما کر واضح کر دیا کہ رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، بعض لوگوں کے ذریعے بعض کے شر منفع (دور) کرنا صرف اس کے فضل کی وجہ سے ہے پھر رب تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ”اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے“ واضح کر دیا کہ اس کا فضل صرف کافروں کے شر منفع کرنے میں بند نہیں، اس کا فضل تو بہت وسیع ہے، جہان والوں کی جو ضروریات بھی درپیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ان تمام میں پایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا احاطہ کرنا ممکن بھی نہیں۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض“ قیاس استثنائی شرطی اتصالی ہے۔ اس مقام میں استثناء نقیض مقدم کا پایا گیا ہے۔ جس سے نتیجہ نقیض تالی آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بعض سے بعض کو منفع کر دیتا ہے، استثناء نقیض مقدم اور نتیجہ نقیض تالی کی عبارت یہ بن گئی۔

”ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد الارض وينتظم به مصالح العالم و يصلح احوال الامم“
لیکن اللہ تعالیٰ بعض کے فساد کو بعض کے ذریعے مندرج کر دیتا ہے، یہ ہے استثناء نقیض مقدم کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے زمین میں بربادی و فساد نہیں ہوتا اور جہان کی مصلحتوں میں نظام پایا جاتا ہے اور قوموں کے احوال درست رہتے ہیں۔

اعتراض: اس مسئلہ پر مفتی دیار رومیہ نے اعتراض کیا ہے کہ قیاس استثنائی شرطی اتصالی کا نتیجہ دو طرح آتا ہے استثناء وضع مقدم نتیجہ وضع تالی۔ اور استثناء نقیض تالی نتیجہ نقیض مقدم، لیکن یہ بیان کرنا کیسے صحیح ہے کہ یہاں استثناء نقیض مقدم نتیجہ نقیض تالی؟

جواب: دو طرح نتیجہ کا آنا جو منطقی حضرات بیان کرتے ہیں وہ قاعدہ کو کلیہ بنانے کے لئے کیونکہ کبھی مقدم اور تالی میں نسبت عموم و خصوص کی پائی جاتی ہے، وہاں نتیجہ دو طرح ہی آتا ہے جو اعتراض میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب مقدم اور تالی میں نسبت مساوات کی ہو تو وہاں نتیجہ چار طرح آ سکتا ہے، استثناء عین مقدم نتیجہ عین تالی۔ استثناء نقیض مقدم نتیجہ نقیض تالی۔ استثناء عین مقدم۔ استثناء نقیض تالی نتیجہ نقیض مقدم۔

طلباء کرام معمولی توجہ سے ”کلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود“ میں چار نتیجے نکال سکتے ہیں۔

اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں چار نتیجے نکال سکتے ہیں، کیونکہ عدم مدافعت

اور فساد میں مساوات پائی گئی ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

فائدہ: ”ولكن الله ذو فضل على العالمين“ سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ”ان الكل بقضاء الله تعالى“ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں ہیں اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

اگر بندے کے افعال اللہ تعالیٰ تخلیق میں نہ آئیں، بلکہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہو، معتزلہ کے مذہب

کے مطابق تو...

”لم یکن دفع المحققین شر المبتطلین فضلا من الله تعالیٰ علی اهل الدنیا لان المتولی لذلك الدفع اذا کان هو العبد من قبل نفسه وباختیاره ولم یکن الله تعالیٰ فی ذلك الدفع اثر اصلا البتة“

حق پر قائم لوگوں کے ذریعے باطل لوگوں کے شر کو مندرفع کرنا، دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا بلکہ بندے خود اپنے اختیار سے اپنے نفسوں کے والی ہوتے اور اس اندفاع میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اثر ہی بالکل نہ پایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کا فضل تمام جہانوں پر پایا جاتا ہے تو واضح ہو گیا کہ معتزلہ کا یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، باطل ہے، صحیح مذہب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ (از کبیر)

☆☆☆☆☆

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ☆

(سورة البقرة آیت نمبر ۲۵۲)

﴿۱﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بیشک رسولوں میں ہو۔
﴿۲﴾ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ پر حق سے، اور بیشک آپ رسولوں سے ہیں۔
”تلك آیات الله“ : ”یہ آیتیں ہیں اللہ کی۔“

”تلك“ کا اشارہ ہے ان واقعات کی طرف جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کا گھروں سے نکلنا اور ان پر موت کا واقع ہونا اور ان کو زندہ کرنا اور طالوت کو قیادت عطاء کرنا، اور طالوت کی قیادت و بادشاہت پر آسمانوں سے تابوت کو نازل کر کے نشانی بنانا، اور جابر بادشاہ اور اس کے لشکر کو ایک فقیر بچے حضرت داؤد علیہ السلام اور بہت قلیل تعداد میں طالوت کے لشکر سے شکست دینا۔

”ولاشك ان هذه الاحوال آیات باهرة دالة علی کمال قدرة الله تعالیٰ وحکمة ورحمة“

یقیناً یہ تمام احوال اللہ تعالیٰ کی واضح اور روشن دلیلیں اور روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور اس کی حکمت و رحمت پر دلالت کر رہی ہیں۔ (کبیر)

دینی طلبہ کرام کی توجہ کے لئے:

بظاہر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ ”تلك“ کا اشارہ غائب کے لئے ہوتا ہے یہ واقعات تو قریب ہی حاضر کے درجہ میں ہیں، ان کی طرف اشارہ ”هذه“ سے ہونا چاہئے تھا نہ کہ ”تلك“ سے۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ”تلك“ کو ”هذه“ اور ”ذلك“ کو ”هذا“ کے درجہ میں رکھ لیا جاتا ہے، اس لئے ”تلك“ کا معنی ”هذه“ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی ”تلك“ کا معنی ”یہ“ کیا ہے۔ ”وہ“ نہیں کیا، یعنی آپ کا ترجمہ اسی جواب کے مطابق ہے، راقم نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ واقعات گزر جانے کی وجہ سے درجہ غائب میں چلے گئے، لہذا ”تلك“ اشارہ بعید کا ذکر صحیح ہے۔ لیکن اس جواب کے مطابق ”تلك“ کا ترجمہ ”وہ“ ہوگا۔ (از کبیر)

تیسرا جواب یہ ہے کہ جب عظیم واقعات کا ذکر ہو تو وہاں اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے، اس لحاظ پر ترجمہ یہ ہوگا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ راقم کے نزدیک یہ ترجمہ بھی بہت خوب ہے۔

”نتلوها علیک بالحق“: ”ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ پر حق سے۔“

”علیک“ کا خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے، اگرچہ قرآن پاک آپ پر جبریل کے واسطے سے نازل ہوا، یہاں بھی مراد یہی ہے۔

”لکنہ تعالیٰ جعل تلاوة جبریل علیہ السلام تلاوة لنفسه وهذا تشریف عظیم

لجبریل علیہ السلام“

لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کی تلاوت کو اپنی طرف منسوب کر کے جبریل کو شرف عظیم (بہت بڑا مرتبہ)

عطا فرمایا۔ جیسا کہ..... ”ان الذین ینایعونک انما ینایعون اللہ“

بیشک وہ لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے صحابہ کرام کے بیعت کرنے کو اپنی بیعت قرار دے کر نبی کریم ﷺ کا عظیم مرتبہ ذکر فرمادیا۔ (کبیر)

”بالحق“ میں دو حتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ حال واقع ہو ”نتلوها“ کی ضمیر منصوب سے، اب معنی یہ ہوگا، ہم تلاوت کرتے ہیں وہ آیتیں جو آیتیں حق ہیں، ان میں نہ اہل کتاب شک کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مورخ شک کر سکتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال واقع ہو فاعل سے، اب معنی یہ ہوگا کہ ”ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر وہ آیتیں، ہمارا تلاوت کرنا حق ہے۔“ (از تفسیر ابی السعود)

فائدہ: ”بالحق“ ذکر کر کے چند فوائد پر مطلع فرمادیا، ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت پر یہ واضح کیا گیا کہ پہلی امتوں میں سے نیک مخلص مومن حضرات نے جہاد میں شہداء پر صبر کیا اور مصائب کو برداشت کیا، صبر و استقامت سے ثابت قدم رہے، لہذا آپ کا اور آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ تم بھی جہاد کی مشقوں کو برداشت کرو۔

اور ”بالحق“ سے یہ ثابت کیا گیا کہ آپ پر جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ حق ہیں، یقینی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔

”لا یشک فیہ اهل الكتاب لانه فی کتہم کذلک من غیر تفاوت اصلا“
ان واقعات میں اہل کتاب کو بھی شک نہیں، دسکتا، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہ واقعات اسی طرح ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔

اور یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ یہ آیات نبی کریم ﷺ کی نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ ان میں فصاحت و بلاغت پائی گئی ہے، یعنی قرآن پاک میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار پایا گیا ہے، ایسا معیار کسی فصیح و بلیغ شاعر اور صاحب علم کے کلام میں نہیں پایا گیا، اسی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر نامور بلغاء قرآن پاک کے معاملہ میں عاجز آ گئے۔

اور یہ واضح کیا کہ آپ پر آیات کو حق سے نازل کیا گیا ہے، لہذا تمام لوگوں کو یقینی طور پر معلوم ہو جانا چاہئے کہ یہ آیات آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ (معاذ اللہ) شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں نہیں ڈالی

(ماخوذ از کبیر)

گئیں ہیں اور نہ ہی جادو گروں اور کاہنوں کی طرف سے آپ کو عطاء کی گئیں۔

”وانک لمن المرسلین“: ”اور بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں۔“

ان الفاظ مبارکہ کے ذکر کرنے سے چند فوائد حاصل ہوئے، ایک یہ کہ آپ نے ان واقعات کی خبر دی، جبکہ

آپ نے کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی مکتب و مدرسہ میں پڑھا۔

”وذلك يدل على انه ﷺ انما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى“

یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے یہ واقعات وحی کے ذریعے پہچانے اور ان کو بیان فرمایا۔

ان واقعات کے ذریعے اور یہ ثابت کیا گیا کہ پہلے انبیاء کرام کی امتیں ان کی مخالفت کرتی رہیں، اور ان

کے اقوال کو رد کرتی رہیں۔

”فلا يعظم عليك كفر من خالف عليك لأنك مثلهم“

لہذا آپ کے ساتھ بھی کفر کرنے والوں کا کوئی عجیب اور عظیم کام نہیں، اور آپ کی بھی مخالفت کریں

گے اس لئے کہ نفس نبوت میں آپ بھی پہلے انبیاء کرام کی مثل ہیں۔

تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے منصب رسالت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک

پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو خود بھی اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے تسلیم کریں اور لوگوں کو بھی اسی کی تبلیغ فرمائیں۔

نبی کریم ﷺ کافروں کے کفر اور منافقوں کی منافقت سے بہت پریشان ہوتے تھے، آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ بھی

اللہ کے رسولوں میں سے ایک برگزیدہ رسول ہیں، انبیاء کرام سے لوگ کفر کرتے رہے اور ان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن

انبیاء کرام پر کوئی عتاب نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ رب تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اسی طرح آپ سے کفر کرنے والے

اور مخالفت کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، آپ پر کسی قسم کا کوئی عتاب نہیں ہوگا۔ (از کبیر)

نتیجہ: اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش ظالم قوم کے مظالم کو روکنے کے لئے اپنے نیک بندوں کو ان کے مقابل

قائم کر دیا، جنہوں نے ظالموں کا قلع قمع کیا، تمام انبیاء کرام باطل کا مقابلہ کرتے آئے، نبی کریم ﷺ کی شریعت کے

قانون جہاد کے خلاف اٹھنے والی زبانیں، یہود و نصاریٰ کے مخالفانہ اور بیہودہ اقوال کو رد کر دیا کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اور ان کے جہاد کو بھی تسلیم کرتے ہو، لیکن نبی کریم ﷺ کے جہاد پر اعتراض کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اور ان کا باطل سے یعنی نمرود مقابلہ کرنے کو بھی مانتے ہو، لیکن نبی کریم ﷺ کے جہاد پر اعتراض کرتے ہو۔

اے یہودیو! تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہو اور ان کا فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنا بھی مانتے ہو، لیکن نبی کریم ﷺ کے جہاد پر اعتراض کرتے ہو۔ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سوائے خدا اور مخالفت برائے مخالفت کے تمہارا اور کوئی نظریہ نہیں۔

آج کل پاکستان میں بھی یہود و نصاریٰ کے پیروکار نام نہاد مسلمان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن ان شاء اللہ وہ ذلیل ہوتے چلے جائیں گے، غالب میرے حبیب پاک ﷺ کا ارشاد ہی رہے گا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آخری جہاد مسیح دجال کو قتل کرنے سے ہوگا، ان شاء اللہ حق ہی غالب رہے گا، باطل مٹا چلا جائے گا۔

الحمد للہ آج دوسرے پارے کا ترجمہ اور تشریحات کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق شامل حال رکھے کہ اس سے آگے بھی قرآن پاک کے ترجمہ و تشریحات کا کام جاری رکھ سکوں۔ آمین ثم آمین۔

عبدالرزاق بھٹرا لوی، مظاروی

ابن قاضی عبد العزیز ابن قاضی فیض احمد ابن قاضی غلام نبی رحمہم اللہ

اتوار، بوقت سحر، ۱۸ جنوری ۲۰۰۲ء، ۲۵ ذی قعدہ ۱۴۲۳ھ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ☆ (سورة البقرة آیت، ۲۵۳)

﴿۱﴾

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں سے کسی سے اللہ
نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا اور ہم نے مریم کے بیٹے
عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی اور اللہ چاہتا تو ان کے
بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکیں لیکن
وہ مختلف ہو گئے ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا اور اللہ چاہتا تو وہ نہ
لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔

﴿۲﴾

یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض وہ
ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بلند کئے ان میں کسی بعض کے درجے، اور ہم
نے عطاء کیں عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے اس کی پاکیزہ روح
سے اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ آگئیں

ان کے پاس نشانیاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض ایمان پر رہے اور بعض ان میں سے کافر ہو گئے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔

مختصر مطلب:

یہ رسول ہیں جن کا اے محبوب آپ کو علم عطاء کر دیا گیا، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات کے لحاظ پر فضیلت دی، یعنی انبیاء اکرام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اور ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر واسطہ جبریل کے کلام فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان میں کسی شخصیت کے یعنی آپ کے درجات ہم نے سب سے بلند فرمائے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور ظاہری معجزات عطا فرمائے اور ان کو روح قدس یعنی جبریل سے تائید دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انبیاء کرام کے بعد ان کی امتیں آپس میں نہ لڑتیں جب ان کے پاس کھلی نشانیاں اور دلائل بھی آچکے تھے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، کئی لوگ ان میں سے اپنے ایمان پر قائم رہے اور کئی لوگ ان میں کافر ہو گئے اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

اس سے پہلے ذکر کیا گیا ”انک لمن المرسلین“ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ شاید سارے رسول ایک ہی مرتبہ کے ہوں گے، تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ پر فضیلت دی گئی اور سب سے افضل نبی کریم ﷺ کو بنایا گیا۔ (ماحو ذار روح المعانی)

”تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض“

”یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔“

”تلک“ ذکر کیا ہے، جو مونث ہے، مذکر اشارہ نہیں ذکر کیا، اس لئے کہ یہ رسولوں کی جماعت کی طرف

اشارہ ہے۔ اس اشارہ میں تین احتمال ہیں۔

ایک یہ کہ اس سے پہلے جن انبیاء کرام کا ذکر ہو چکا ہے ان کی طرف اشارہ ہو، وہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اشموئیل اور حضرت داؤد علیہم السلام۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اشارہ ہو قریب ذکر ہونے والے انبیاء کرام کی طرف، وہ فقط حضرت اشموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ اشارہ ہو ان انبیاء کرام کی طرف جو فساد کو دور کرنے کے لئے تشریف لائے، وہ سارے انبیاء کرام ہیں کیونکہ تمام انبیاء کرام تشریف ہی اس لئے لائے ہیں کہ وہ فساد کو دور کریں۔

تنبیہ : قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کا ذکر ہے تمام انبیاء کرام کا ذکر نہیں، اس کا ذکر انشاء اللہ ”منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک“ کی وضاحت میں آئے گا۔

انبیاء کرام کی تعداد کا مختلف روایات کی وجہ سے اگرچہ ہمیں یقین نہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم ﷺ کو بھی علم نہیں تھا اور تفصیلی طور پر انبیاء کرام کے واقعات کو نہ ذکر کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ پر بذریعہ وحی کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات ظاہر نہیں کئے گئے اگر بذریعہ وحی آپ کو خبر دی جاتی تو ہمیں بھی علم حاصل ہوتا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ کے اپنے علم کا یہ عالم ہے۔

”انہ یتخرج من الدنيا حتى علمه الله بجميع مغيبات الدنيا والآخرة ولكن امر

بکم اشياء منها“ (صاوی، حاشیہ جلالین (زیر آیت) ”يسئلونک عن الساعة ایان مر ماها“)

بیشک نبی کریم ﷺ اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو دنیا اور

آخرت کے تمام غیبی علوم عطاء فرمادیے، البتہ بعض چیزوں کو چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔

اجماع امت:

”اجمعت الأمة على ان بعض الانبياء افضل من بعض بو علی آن محمد ﷺ افضل من الكل“

اس مسئلہ میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ بے شک بعض انبیاء کرام بعض سے افضل ہیں۔ اور اس پر بھی اجماع امت ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

اعتراض : نبی کریم ﷺ نے فرمایا ” لا تفضلوا بین الانبیاء “ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور دوسری حدیث شریف میں آپ کا ارشاد گرامی ہے ” لا تخیرونی علی موسیٰ “ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، ان احادیث کو دیکھ کر یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

پہلا جواب : نبی کریم ﷺ نے بعض اوقات کلام عاجزانہ فرمایا اور بعض اوقات حقیقت حال کو بیان فرمایا، جن احادیث میں فضیلت نہ دینے کا ذکر ہے وہ آپ کا عاجزانہ کلام ہے۔ اور حقیقت حال کو آپ نے یوں بیان فرمایا۔
”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ انا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وامن نبی یومئذ آدم فمن سواہ الاتحت لوانی“

(مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمام انسانوں کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اس پر کوئی فخر نہیں اس دن تمام نبی آدم علیہ السلام اور ان کے سوا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

وضاحت حدیث :

”سید“ جو تمام قوم سے فضیلت و خیریت میں برتر ہو اسے سید کہتے ہیں، اسی طرح اور سید کا مطلب یہ ہے۔

”هو الذی یفرع الیہ فی النوائب والشدائد فیقوم بامرهم ویتحمل عنهم مکارہم ویدفعہا عنهم“
(نور وی شرح مسلم کتاب الفضائل جلد ثانی)

”سید“ اسے کہتے ہیں جس کی طرف قوم اپنے مصائب و آلام میں پناہ پکڑے وہ ان کی حاجات کو پورا کرے، خود مشقتیں برداشت کر کے ان کی تکالیف کو دور کرے۔

”ولد آدم“

ظاہر طور پر اس کا معنی ”اولاد آدم“ ہے یعنی تمام اولاد آدم پر مجھے سیادت و فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس پر بظاہر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک سے نبی کریم ﷺ کی افضلیت آدم علیہ السلام پر ثابت نہیں ہو سکتی، ہاں آپ کی اولاد پر جب آپ کی افضلیت ثابت ہوگی تو باقی تمام انبیاء کرام پر افضلیت ثابت ہو جائے گی کیونکہ وہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہیں۔

تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ”فانهم يستعملون ولد آدم بمعنى نوع الانسان“ (نبراس)
عربی زبان والے ”ولد آدم“ بمعنی نوع انسان کے لیتے ہیں۔

یعنی عام محاورہ کے مطابق معنی صرف اولاد آدم نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کا قیامت کے دن سردار ہوں گا۔ اس معنی کے لحاظ پر نبی کریم ﷺ کی افضلیت حضرت آدم علیہ السلام پر بھی واضح طور پر ثابت ہوگئی۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ.....

”ان لحديث تنمة موضحة للمطلوب وهو قوله عليه السلام ومامن نبى يومئذ آدم
فمن سواه الاتحت لوائى“

کہ مطلب کو واضح کرنے کے لئے حدیث پاک کے آخری الفاظ سے تکمیل ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے سوا تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

جب تمام انبیاء کرام اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی کریم ﷺ کے جھنڈے کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہوں گے تو اسی سے واضح ہو گیا کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ (نبراس)

”يوم القيامة“:

نبی کریم ﷺ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن سرداری حاصل ہوگی۔ حالانکہ آپ کو دنیا میں بھی تمام پر سیادت حاصل ہے، پھر قیامت کے دن کے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت میں آپ کی فضیلت تمام پر ظاہر ہو جائے گی۔

”ان فی یوم القيامة يظهر سودده لكل احد ولا يبقى منازع ولا معاند“ (نوری)
بے شک قیامت کے دن آپ کی برتری سب پر ظاہر ہو جائے گی، کوئی جھگڑا کرنے والا جھگڑا نہیں کرے گا، اور کوئی شخص عناد نہیں کرے گا۔

دنیا کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ دنیا میں کفار اور مشرکین نے آپ کی افضلیت کو تسلیم نہیں کیا، دنیا میں اگرچہ بہت لوگ آپ کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر براہ راست خدا تک رسائی حاصل کرنے کے دعویدار ہیں، لیکن قیامت کے دن تمام کو ہی میرے پیارے مصطفیٰ کا ہی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔

جب تمام امتوں کو انبیاء کرام فرمائیں گے ”اذہبوا الی غیر ی“ کسی اور کے پاس جاؤ اس کا وسیلہ تلاش کرو، اس وقت میرے پیارے حبیب پاک ﷺ کی زبان مبارک پر ہوگا ”انسا لہا“ اس شفاعت کا میں ہی حق دار ہوں۔ اس وقت آپ کی شان رسالت کی فوقیت واضح ہو جائے گی، کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

نبی کریم ﷺ کا قیامت کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”للمن الملک الیوم اللہ الواحد القہار“ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ اگرچہ آج بھی ہر قسم کی بادشاہی اسی کو حاصل ہے، اور تمام چیزیں اس کی ملکیت ثابت کرتی ہیں، اسی طرح مجازاً لوگوں کی طرف ملکیت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمام کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی شخص بھی کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ ہی مجازاً کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ نہ کوئی شخص اس کا انکار کرے گا اور نہ ہی اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکے گا۔

”ولا فخر“:

”ای ولا قولہ تفاخر ابل اعتدادا بفضلہ وتحدا بنعمتہ وتبلیغا لما امرت بہ“
یعنی میں اپنی سیادت و برتری اور افضلیت کوئی فخر و تکبر کے طور پر نہیں بیان کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے

فضل اور نعمت کو بیان کرنے کے لئے ذکر کر رہا ہوں اور جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہ امت کو پہنچانے کے لئے ذکر کر رہا ہوں کہ امت مجھے پہچان لے۔

یعنی نبی کریم ﷺ نے اپنی سیادت کو دو وجہ کے پیش نظر بیان کیا۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ پر اپنے مراتب بیان کرنے ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کی امت آپ کو پہچان لے اور آپ پر اعتقاد رکھے اور آپ کی عزت و تکریم کرنے کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسی طرح اس پر عمل کر سکے۔

دوسری وجہ یہ ہے ”امتثالاً لا مرالہ تعالیٰ واما بنعمة ربک فحدث“ آپ نے اپنے مراتب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے بیان فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”و اما بنعمة ربک فحدث“ اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کرو۔ (از نووی)

تنبیہ: آیہ کریمہ اور حدیث پاک میں تطبیق ثابت کی جا رہی ہے اور یہ بیان کیا جا رہا کہ نبی کریم ﷺ نے

انبیاء کرام کی افضلیت سے کیوں منع فرمایا اور یہ کیوں فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر برتری نہ دو۔

اس کا ایک جواب ذکر کیا جا چکا ہے اس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا۔

”قالہ اذبا وتواضعا“ نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد دوسرے انبیاء کرام کے ادب و احترام کے ثابت کرنے کے لئے اور اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے فرمایا۔

دوسرا جواب: ”انہ ینبئ قال قبل ان یعلم انہ سید ولد آدم فلما علم اخبر بہ“ اس کی اور وجہ یہ

ہے کہ یہ ارشاد آپ کا ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس علم سے پہلے کا ہے جس میں آپ کی تمام

انسانوں کی سرداری کا بیان ہے، جب آپ کو یہ علم حاصل ہو گیا تو آپ نے اپنی حقیقت حال کا ذکر بھی فرمادیا۔

اکثر اہل سنت و جماعت کے نزدیک آپ کا علم تدریجی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وللاخرة

خیر لک من الاولی“ آپ کی ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے پہلی سے۔

آپ کو وقتاً فوقتاً روز بروز علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا جاتا رہا یہاں تک کہ آپ کو لوح محفوظ کے تمام علوم عطاء فرمادیئے گئے۔

انبیاء کرام پر فضیلت دینے کی ممانعت کا قول آپ کا پہلے کا ہے، جب آپ کو یہ علم عطا کر دیا گیا کہ آپ کو تمام مخلوق پر سیادت حاصل ہے تو پھر آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا ”انا سید ولد آدم“ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔

تیسرا جواب: ”والثالث ان النهی انما هو عن تفضیل یو دی الی تنقیص المفضول“

آیہ کریمہ اور حدیث پاک میں تطبیق کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایسی فضیلت دینے سے منع کیا جس کی وجہ سے دوسرے انبیاء کرام کی شان میں تنقیص لازم آئے۔

اصل میں موسیٰ علیہ السلام پر برتری دینے کی ممانعت کی وجہ ہی یہ تھی کہ ایک یہودی ذمی نے کہا ”ان الله اصطفى موسى“ بے شک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا۔ اس کے ان الفاظ کو سن کر ایک صحابی نے اسے تھپڑ مار دیا کہ نبی کریم ﷺ ہم میں موجود ہیں پھر بھی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا۔

اس ذمی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے ہمارے مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ نبی کریم ﷺ نے جب اس کی وجہ پوچھی اور آپ کو بتایا گیا اس یہودی نے یہ کہا تھا ”ان الله اصطفى موسى“ بے شک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، برگزیدہ بنایا، تو اس پر صحابی کو طیش آیا۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ ﷺ نے اس وقت یہ فرمایا ”لا تخیرونی علی موسی“ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر برتری نہ دو۔

اس کا مطلب ہی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی باقی مخلوق پر افضل ہوتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے سے غصہ نہ کیا جائے، یہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے درست نہیں، کیونکہ ایک نبی کی ایسی فضیلت بیان کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، یہ منع ہے۔

فائدہ: جب اس جواب سے یہ مطلب واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی ایسی فضیلت بیان کرنا منع ہے جس سے دوسرے انبیاء کرام کی شان میں کمی لازم آئے اور ان کی توہین کا پہلو نکلے۔

اسی سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور وحدانیت اس طرح بیان کرنا جس سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان میں کمی لازم آئے یقیناً وہ منع ہے، بتوں کے حق میں جن آیات کو نازل کیا گیا ہے ان کو اولیاء کرام اور انبیاء کرام پر چسپاں کرنا، اور کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو مومنوں پر چسپاں کرنا ظلم عظیم

ہے، اور اپنے ہی ایمان کو ضائع کرنا ہے۔

اس سے اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ خارجیوں کی طرح صحابہ کرام کی ایسی شان بیان کرنا جس سے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلے وہ شان صحابہ مردود ہوگی اور رافضیوں کی طرح اہل بیت کی ایسی شان بیان کرنا جس سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پائی جائے اور صحابہ کرام کی شان میں تنقیص لازم آئے تو وہ شان اہل بیت بھی مردود ہوگی۔ ہاں اگر اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے درجہ میں رکھے تو یہی ایمان ہے۔

چوتھا جواب: ”والرابع انما نہی عن تفضیل یو دی الی الخصومة والفتنة“

نبی کریم ﷺ نے جس فضیلت دینے سے منع فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر ایسی فضیلت نہ دو جو جھگڑے کا سبب بنے۔ جیسا کہ ذمی اور صحابی کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

پانچواں جواب: ”والخامس ان النهی مختص بالتفضیل فی نفس النبوة فلا تفاضل فیہا

وانما التفاضل بالخصائص وفضائل اخرى ولا بد من اعتقاد التفضیل فقد قال اللہ تعالیٰ
تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض“

پانچواں جواب یہ ہے کہ جس فضیلت سے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو، کیونکہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں۔ البتہ خصائص اور کمالات وغیرہ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس طرح انبیاء کرام کا بعض کا بعض پر افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض انبیاء کرام کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ”تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض“ سے بیان کر دی تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

(ماخوذ از نووی و مرقاۃ قرطبی)

تنبیہ: جب واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں تو یہ کہنا خود بخود باطل ہو

جائے گا کہ نبی کریم ﷺ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوائے آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض

ہیں۔ نہیں نہیں! بلکہ سب انبیاء کرام نبوت سے متصف بالذات ہیں۔ کسی نبی کی نبوت بالعرض نہیں۔ اس مسئلہ کو کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہے تو غزالی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے رسالہ ”البتشیر بر التحذیر“ کا مطالعہ کرے۔

افضیت مصطفیٰ ﷺ پر دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (پ ۱۷، الانبیاء آیت ۱۰۷) اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

”فلما کان رحمة لکل العالمین لزم ان یکون افضل من کل العالمین“ جب آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو یقینی طور پر آپ تمام جہانوں سے افضل ہیں۔ یعنی آپ افضل المخلوقات ہیں۔ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ یعنی مختصر بات یہی ہے کہ خدا کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں۔

(۲) رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”ورفعنا لک ذکرک“ (پ ۳۰، الانشراح آیت ۴) اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا۔

مالک الملک نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے ذکر کو متصل کیا، کلمہ شہادت میں، اذان میں، اور تشہد وغیرہ میں۔ ”ولم یکن سائر الانبیاء کذلک“ اور باقی تمام انبیاء کرام کا ذکر اس طرح نہیں، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا اور فرمایا۔

”من یطع الرسول فقد اطاع اللہ“ (پ ۵ النساء آیت ۸۰)

جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ آپ کی بیعت کو رب تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا اور فرمایا۔

”ان الدین بیا یعونک انما بیا یعون اللہ ید اللہ فوق یدہم“ (پ ۲۶، سورۃ الفتح آیت ۱۰)

بیشک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے اور آپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کے ساتھ ذکر فرمایا۔

”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ (پ ۲۸. المنافقون آیت ۸)

اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہے۔

اور آپ کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ ذکر فرمایا۔

”وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضِيَ“ (پ ۱۰. التوبہ آیت ۶۲)

اور اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد ہے کہ انہیں راضی کریں۔

رب قدوس نے آپ کے بلانے پر حاضر ہونے کو اپنے بلانے پر حاضر ہونے کے ساتھ ذکر فرمایا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ“ (پ ۹. الانفال آیت ۲۴)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے بلانے پر حاضر ہو۔

یہ عظمت صرف نبی کریم ﷺ کو ہی حاصل ہے دوسرے انبیاء کرام کو حاصل نہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی ہر سورۃ سے چیلنج کریں، کون شخص ہے جو قرآن پاک کی

سورۃ جیسی سورۃ بنا کر لائے۔ ”فاتو بسورۃ من مثله“ تو اس جیسی ایک سورۃ تو لے آؤ۔

سب سے چھوٹی سورۃ کوثر ہے جس میں تین آیتیں ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہر تین آیتوں

سے چیلنج کیا لیکن وہ مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے تو جب قرآن پاک میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات ہیں تو ہر تین تین

آیتیں جب معجزہ ہیں تو صرف قرآن پاک ہی دو ہزار بائیس معجزات پر مشتمل ہے، باقی معجزات علیحدہ ہیں اور جب

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو معجزات عطاء کئے ہیں تو واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو کثیر معجزات کی وجہ سے تمام انبیاء

کرام پر افضلیت حاصل ہے۔

(۵) نبی کریم ﷺ کا معجزہ یعنی قرآن پاک تمام انبیاء کرام کے معجزات سے افضل ہے۔ لہذا ہمارے رسول پاک کا

تمام انبیاء کرام سے افضل ہونا بھی ثابت ہے، چونکہ قرآن پاک کو تمام کلاموں میں اولیت حاصل ہے جیسے

آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں پر اولیت حاصل ہے (لیکن بحیثیت بشری وجود کے، حقیقت کے لحاظ سے نبی کریم ﷺ کو ہی اولیت بھی حاصل ہے) اور یہ بھی واضح ہے کہ لباس اعلیٰ ہو تو لباس والے کو شان حاصل ہوتی ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ معجزہ اعلیٰ ہو تو صاحب معجزہ بھی اعلیٰ ہو۔

(۶) باقی تمام انبیاء کرام کے معجزات فانی تھے، انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن حضور ﷺ کا معجزہ قرآن پاک ہمیشہ کے لئے باقی ہے، یقینی بات ہے کہ باقی رہنے والی چیز اعلیٰ ہے فنا ہونے والی سے، لہذا جس کو وہ معجزہ ملا جو باقی رہنے والا ہے تو اس ذات کا بھی بلند مرتبہ ماننا ضروری ہے۔

(۷) تمام انبیاء کرام کو جو کمالات انفرادی طور پر حاصل تھے وہ تمام نبی کریم ﷺ کو حاصل تھے اس لئے آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے احوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ”اولئک الذین ہدی اللہ فہد اہم اقتداہ“ یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو تم ان کی راہ پر چلو۔

اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کو پہلے انبیاء کرام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پہلے انبیاء کرام کی اصول دین میں اقتداء کریں تو یہ درست نہیں کیونکہ یہ تقلید ہے اور اصول دین میں تقلید نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو پہلے انبیاء کرام کی فروع دین میں اقتداء کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ آپ کی شریعت پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے تو اقتداء کا اور کوئی مطلب نہیں سوائے اس کے ”فلم یبق الا ان یکون المراد محاسن الاخلاق“ کہ اس سے مراد اچھے اخلاق اور کمالات ہوں۔

گویا کہ رب تعالیٰ نے حضور ﷺ کو فرمایا ہم آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال و عادات پر مطلع کرتے ہیں آپ ان کے اچھے اور احسن اخلاق و عادات کو اپنے لئے پسند فرمائیں اور ان کی ان عادات میں اقتداء کریں۔

”وہذا یقتضی انہ اجتمع فیہ من الخصال المرضیۃ ما کان متفرقا فیہم فوجب ان یکون افضل منہم“

اس بحث سے واضح ہوا کہ تمام اچھی عادات جو تمام انبیاء کرام کو متفرق طور پر حاصل تھیں وہ آپ کو اجتماعی طور پر حاصل ہوئیں، لہذا آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کو حاصل ہی اچھی عادات تھیں، کوئی بری عادت حاصل نہیں تھی، لہذا آپ کو تمام انبیاء کرام کے تمام کمالات ہی حاصل تھے۔

(۸) نبی کریم ﷺ کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا“ (پ ۲۲، السباء آیت ۲۸)

”اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر“

جتنے زیادہ امتی ہوں اتنی ہی زیادہ مشقت نبی پر ہوتی ہے، نیکیوں کے کاموں میں جتنی مشقت زیادہ برداشت کی جائے اسی قدر مراتب بلند ہوتے ہیں اور خصوصاً جب انسان کو مال حاصل نہ ہو اور دوست، یار، مددگار نہ ہوں اور پھر لوگوں کو کہے ”یا ایہا الکافرون“ (پ ۳۰، الکافرون) اے کافرو۔

یہ سن کر لوگ دشمن بن جائیں تو یہ کتنا خوف کا مقام ہے جو بہت بڑی مشقت کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطاء کر کے بھیجا گیا تو آپ کے دشمن صرف فرعون اور فرعون کی قوم کے لوگ تھے، لیکن بنی اسرائیل آپ کا ساتھ دینے والے تھے۔

لیکن ادھر نبی کریم ﷺ کو دیکھیں آپ کے تمام لوگ ابتدائی طور پر مخالف تھے یہی وجہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی اور خیال رہے کہ نبی کریم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ساری عمر رات دن کے طویل اوقات میں انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں اور خصوصاً ایسے حالات میں ان کی عادت کے مطابق حالات بالکل واضح تھے کہ یہ تو آپ سے دشمنی کریں گے آپ کو تکالیف پہنچائیں گے، معاذ اللہ آپ کو حقیر سمجھیں گے۔

ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ کے احکام آپ نے پہنچائے اور عظیم مشقتیں آپ نے برداشت کیں، عظیم مشقت برداشت کرنا فضیلت کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کی بعد میں ایمان لانے والوں سے افضلیت بیان کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تکالیف برداشت کیں، اس وجہ سے وہ افضل ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”لا یتوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل“ (پ ۲۷، الحديد، آیت ۱۰)

تم میں برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔

صحابہ کرام جنہوں نے زیادہ مشقتیں برداشت کیں جب وہ دوسروں سے زیادہ افضل ہیں تو یقیناً وہ نبی جنہوں نے سب انبیاء کرام سے زیادہ تکالیف اٹھائیں سب انبیاء کرام سے زیادہ فضیلت کے مالک ہیں۔

(۹) نبی کریم ﷺ کا دین تمام دینوں سے افضل ہے، تو آپ کا سب انبیاء کرام سے افضل ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دوسرے تمام دینوں کے لئے منسوخ کرنے والا بنایا تو یہ ظاہر ہے کہ جو دین دوسرے دینوں کو منسوخ کر دے وہ افضل دین ہے۔ اور آپ کے دین کی افضلیت آپ کے اس قول سے بھی ثابت ہے۔

”من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة“
جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس ایجاد پر اجر حاصل ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے اعمال کے مطابق اجر بھی اسے ملے گا۔

جب آپ کے دین میں اجر و ثواب زیادہ ہے اور خصوصاً ”کان واضعه اکثر ثوابا من واضعی سائر الادیان“ آپ کے دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے جو دوسرے دینوں میں اس طرح نہیں۔

”فیلزم ان یكون محمد ﷺ افضل من سائر الانبیاء“

تو اس سے ضروری ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہو۔

(۱۰) نبی کریم ﷺ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے تو یقیناً آپ کو بھی سب انبیاء کرام پر افضلیت حاصل ہے، آپ کی امت کی شان کو رب تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا۔

”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔

آپ کی امت کو بہتری اور فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لئے کہ یہ نبی کریم ﷺ کے تابع ہیں اور آپ کی تابعداری کی وجہ سے ہی دوسری امتوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا۔

(ب ۲، البقرة، آية ۳۱)

”قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله“

اے محبوب تم فرماؤ کہ لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا۔
جب آپ کی امت کو آپ کی تابعداری کی وجہ سے افضلیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی حاصل ہوگئی تو آپ کی ذات کا بھی سب انبیائے کرام سے افضل ہونا ثابت ہو گیا۔

نیز نبی کریم ﷺ تمام جنوں اور انسانوں کے نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کو اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوا، انسان کے مدارج کی بلندی اجر و ثواب کی زیادتی پر ہے، اسی وجہ سے جتنے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ ہوں گے اسی قدر آپ کے مراتب بلند ہوں گے، یہ شان دوسرے انبیاء کرام کو حاصل نہیں۔

فائدہ: ”عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ اولی الناس بی یوم القيامة اکثرهم

علی صلوٰۃ“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب صلوٰۃ النبی ﷺ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اولی الناس ای اقربہم بی واحقہم بشفاعتی یوم القيامة اکثرهم علی صلوٰۃ لان

کثرة الصلوٰۃ منبئة عن التعظیم المقتضى للمتابعة الناشئة عن المحبة الكاملة المرتبة

عليها محبة الله تعالى قال قال تعالى ”قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

ويغفر لكم ذنوبكم“ (مرفاۃ ج ۲ ص ۳۳۰)

”اولی“ کا معنی ہے ”اقرب“ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ آپ پر زیادہ درود پڑھنے

والے کو نسبت دوسرے لوگوں کے جنت میں قریب مقام حاصل ہوگا اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے

کہ وہ شخص میری خصوصی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا، نبی کریم ﷺ پر زیادہ درود شریف وہی پڑھے

گا جس کے دل میں آپ کی تعظیم پائی جائی گی، اور جس شخص کو آپ کی عظمت کا خیال ہوگا وہ آپ کی تابعداری بھی کرے گا، آپ کی تابعداری وہی شخص کامل طور پر کرتا ہے جسے محبت کاملہ حاصل ہوتی ہے، جسے نبی کریم ﷺ سے کامل محبت حاصل ہوتی ہے وہی درحقیقت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ”اے محبوب آپ فرمادیں کہ لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔“

سبحان اللہ! نتیجہ کتنا واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کے بغیر رب تعالیٰ سے محبت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی رب تعالیٰ کو اس سے محبت ہوگی، صرف نام سے تو حیدی کہلانے سے کچھ نہیں بنتا اگر تو نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے تو آ، سید الانبیاء کا غلام بن جا تو یہ بھی کہتا رہے کہ نبی کریم ﷺ کو علم غیب حاصل نہیں تھا، وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کا مرتبہ ہمارے بڑے بھائی جیسا تھا، وہ کسی اختیار کے مالک نہیں تھے، وہ تو ہم جیسے بشر تھے، اس قسم کے لغویات زبان سے نکالتا رہے اور پھر یہ بھی کہے کہ ہمیں نبی کریم ﷺ سے محبت ہے تیری اس بات پر کون اعتبار کرے۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

(۱۱) نبی کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں، جب آپ کے ذریعہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا یعنی آپ کی آمد سے انبیاء کرام کی تشریف آوری منسوخ ہو گئی تو یقینی بات ہے کہ وہ دوسروں کی آمد کا ناخ بن سکتا ہے جو سب سے افضل ہو یہ عقل کے خلاف ہے کہ کم مرتبہ والا اعلیٰ کی آمد کو منسوخ کر دے۔

(۱۲) بعض انبیاء کرام کو بعض پر معجزات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، کثرت معجزات ان کی صداقت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں، جب نبی کریم ﷺ کو تمام انبیاء کرام سے زیادہ معجزات حاصل ہیں تو آپ کو فضیلت بھی سب سے زیادہ حاصل ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور ﷺ کا بظاہر ایک معجزہ قرآن پاک ہی تین ہزار سے زائد معجزات پر مشتمل ہے۔

”ومنہا ما یعلق بالقدرة“ پھر بعض معجزات آپ کو وہ حاصل ہیں جو آپ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں جیسے تھوڑے طعام سے کثیر مخلوق کو سیر کر دیا اور تھوڑے پانی سے کثیر لوگوں کو سیراب کر دیا۔

”ومنہا ما یتعلق بالعلوم کالآخبار عن الغیوب“ اور بعض معجزات آپ کے علوم سے متعلق ہیں،

جیسے کہ غیبی خبریں۔

کاش کہ میری برادری کے میرے پیارے جہال کو بھی یہ سمجھ آ جاتا کہ غیبی خبریں دینا حضور ﷺ کا معجزہ ہے۔ آپ کے معجزات کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتے تھے۔

”ومنہا اختصاصہ فی ذاته بالفضائل“ آپ کے بعض معجزات وہ ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، تمام اشراف عرب سے آپ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں، شجاعت، اخلاق کریمہ، بردباری، وعدہ کی وفاء، فصاحت و بلاغت، اور سخاوت۔ ان تمام اوصاف میں نبی کریم ﷺ کا کوئی مثل نہیں، لہذا آپ کا سب سے افضل ہونا واضح ہو گیا۔

(۱۳) نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامۃ“ آدم علیہ السلام اور ان کے ماسوا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

اس سے واضح ہوا کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد (جس میں انبیاء کرام بھی ہیں) پر فضیلت حاصل ہے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے ”انا سید ولد آدم ولا فخر“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”لا یدخل الجنة احد من النبین حتی ادخلھا انا ولا یدخلھا احد من الامم حتی تدخلھا امتی“

انبیاء کرام میں سے کوئی ایک بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک میں نہیں داخل ہوں گا اور تمام امتوں میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی۔ ان احادیث سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ تمام انبیاء کرام پر افضل ہیں۔

(۱۴) ”عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا انا خطیبہم اذا وفدوا

وانا مبشرہم اذا ابسوا والواء الحمد بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر“
جب لوگوں کو (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے قبر سے باہر میں ہی آؤں گا۔

جب سب لوگ آئیں گے تو میں ہی ان سے خطاب کروں گا، جب لوگ ناامید ہو جائیں گے تو میں ہی ان کو بشارت دوں گا، لواء الحمد (خصوصی عظمت والے جھنڈے کا نام) میرے ہاتھ میں ہو گا، تمام اولاد آدم پر رب تعالیٰ کے ہاں میں ہی مکرم ہوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کا کلام سنا کہ بعض نے تعجب کرتے ہوئے کہا ”ان الله اتخذ ابراهيم خلیلاً“ بیشک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور بعض نے کہا ”ما ذا باعجب من كلام موسى كلمة تكليما“ موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر اور زیادہ تعجب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا۔ کچھ اور نے کہا ”عيسى كلمة الله وروحه“ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ بعض اور حضرات نے کہا ”آدم اصطفاہ الله“ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔

اتنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہارا کلام سنا ہے، اور تمہارے دلائل سنے ہیں، بیشک یہ حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، واقعی ایسا ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ہاں یہی بات ہے۔

”الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا اول شافع وانا اول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فادخلها ومعى الفقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والآخرين ولا فخر“

خبردار میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن لواء الحمد میں ہی اٹھانے والا ہوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں ہی کھٹکاؤں گا اور میرے لئے دروازہ کھل جائے گا میں اس میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے مجھے اس پر کوئی

فخر نہیں، تمام پہلے اور پچھلے لوگوں سے میں ہی زیادہ مکرم ہوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔

یہ تمام احادیث جن کو ذکر کیا گیا ہے روز روشن کی طرح نبی کریم ﷺ کی افضلیت پر دلالت کر رہی ہیں۔

فائدہ: خلیل و حبیب کے معانی میں فرق کیا ہے؟ اگر خلیل کا اشتقاق خلل سے ہو تو خلیل وہ ہوگا جو یکسو ہو کر خدا کی

طرف ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف یکسوئی اور اس کی محبت میں کوئی خلل و نقصان نہ ہو۔ (مدارج النبوۃ)

نبی کریم ﷺ خلیل بھی ہیں اور حبیب بھی، اور رب تعالیٰ آپ کا خلیل ہے، آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے۔

”لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تحدث اباً بكر خليلاً“

اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ

کامل یکسوئی اور توجہ کا مرکز نہیں۔

اس معنی کے لحاظ سے نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خلیل نہیں، لیکن نبی کریم ﷺ خود صحابہ کرام کے

خلیل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے لئے ”خلیلی“ (میرے خلیل) کا لفظ استعمال فرمایا، اولاً

بعض صحابہ کرام سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔

اس کا مقصد یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی کامل یکسوئی اور توجہ کا مرکز نبی کریم ﷺ تھے، اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام نے آپ کو ”خلیلی“ (میرے خلیل) کہا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کی توجہ کا مرکز نبی کریم ﷺ اور آپ کی توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ۔

”خلیل“ اگر مشتق ہو ”خلة“ (بالفتح) سے تو معنی ہوگا فقر و احتیاج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لئے

خلیل کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام حاجات کو خدا پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اسی کی طرف پھیر دیا تھا اور

خود کو بھی خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالنے کے لئے جب منجنیق میں ڈالا گیا اس وقت

جبریل نے آکر کہا ”هل لك حاجة“ کیا آپ کو میری امداد کی ضرورت ہے؟

آپ نے فرمایا ”اما ليک فلا“ لیکن تیری طرف کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبریل

کی امداد سے انکار و وجہ سے تھا۔

ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ درخواست نہیں کی کہ اے اللہ مجھے آگ سے بچالے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے، مجھے عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس وقت کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مجھے ہی علم مرتبت (مرتبہ کی بلندی) حاصل ہے، تو کیا ضرورت تھی کہ آپ جبریل سے امداد طلب کرتے، جبکہ جبریل ابراہیم علیہ السلام سے کم مرتبہ تھے۔

خیال رہے کہ ہر نبی کا ہر فرشتے سے مرتبہ بلند ہوتا ہے، خواہ وہ فرشتے کتنے ہی مقرب ہوں۔
علامہ ملا علی قاری کا رحمہ اللہ نے خلیل و حبیب کے فرق کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے دیکھئے کیا خوب بیان فرمایا۔
”والحاصل انه يقال محمد حبيب الله والله حبيب محمد ولا يقال والله خليل ابراهيم مع جوازه ابراهيم خليل الله“

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کہا جاسکتا ہے محمد ﷺ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ محمد ﷺ کا حبیب ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل ہے البتہ یہ کہنا جائز ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔

اس لئے کہ حبیب بمعنی فاعل ہو تو محبت (محبت کرنے والا) ہوگا، اگر بمعنی مفعول ہو تو بمعنی محبوب (جس سے محبت کی جائے) ہوگا۔ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔

یایوں کہا جائے کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب ہے۔ اگرچہ حبیب بمعنی فاعل اور مفعول کے آتا ہے لیکن اس مقام میں بمعنی مفعول لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ”الا انا حبيب الله“ کا معنی یہ ہوگا ”خبردار میں اللہ کا محبوب ہوں“

”لا شك ان نسبة المفعولية في هذا المقام اتم من نسبة الفاعلية في المرام كما

یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالیٰ یحبہم ویحبونہ لاسیما ومحبة اللہ تعالیٰ کاملۃ سابقۃ ذاتیۃ ازلیۃ ومحبة العبدنا قصۃ لا حقۃ عرضیۃ غرضیۃ“ (شرح شفاء)

یقیناً اس مقام میں مفعولیت والا معنی لینا بنسبت فاعلیت کے زیادہ بہتر اور کامل ہے، مقصد بیان کو زیادہ واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”یحبہم ویحبونہ“ (وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں) میں اسی طرف اشارہ ہے خصوصاً اللہ تعالیٰ کی محبت کامل، سابق، ذاتی، ازلی اور ابدی ہے۔ اور بندے کی محبت ناقص، لاحق، عرضی اور غرضی ہے۔ اگر ”خلیل“ مشتق ہو ”خلۃ“ (بالضم) سے تو معنی ہوگا محبت۔

اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو نبی کریم ﷺ کا خلیل ہونا پہلے حدیث پاک سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونا ان احادیث سے ثابت ہے۔

”ان صاحبکم خلیل اللہ“ بیشک تمہارا صاحب (تمہارا آقا) اللہ کا خلیل ہے۔

”وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیل اللہ“ بلاشبہ اللہ نے تمہارے آقا کو خلیل بنایا۔

تنبیہ: اگرچہ خلیل کا معنی بھی محبت کے معنی کا حامل ہے لیکن حبیب کے معنی میں زیادتی محبت اور محبت خاصہ ہوگی گویا حبیب خلیل تو ہوگا لیکن خلیل کے لئے حبیب ہونا ضروری نہیں۔

حبیب درجہء مراد میں:

خلیل درجہ مرید میں ہوگا اور حبیب درجہ مراد میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امید و طمع کو یوں بیان فرمایا ہے۔

”والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین“

اور (میرا رب) وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔

انبیاء کرام معصوم ہیں گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے، ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے اور امت

کے لئے طلب مغفرت کی تعلیم ہے۔ اور حبیب پاک ﷺ کے متعلق رب تعالیٰ ذوالجلال کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو۔

”لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک وما تأخر“

تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے۔

☆ مولائے کائنات نے اپنے خلیل کے طلب طریق کا ذکر یوں فرمایا ”ولا تخزنی یوم یبعثون“ اور مجھے

رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائیں جائیں گے۔ لیکن اپنے حبیب ﷺ کو بلا مطالبہ از خود ارشاد فرمایا ”یسوم لا

یجزی اللہ النبی“ قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام طلب کرتے ہیں، اور حبیب ﷺ کو بغیر طلب کے عطاء کیا جاتا ہے، جس

طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام درجہ مرید میں ہیں اور حضور ﷺ درجہ مراد میں، اسی طرح یوں بھی کہا جاسکتا

ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام درجہ طالب میں ہیں اور حبیب ﷺ درجہ مطلوب میں۔

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا آپ نے اگرچہ سوال نہیں کیا لیکن جبریل کے کہنے پر کہ

آپ مجھ سے امداد نہیں طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ہی امداد طلب کرو اور دعاء کرو وہ تمہیں اس مصیبت سے

بچالے، آپ نے فرمایا ”حسبی اللہ“ مجھے اللہ کافی ہے۔ یعنی سوال کرنے کے بغیر ہی وہ میرے حال سے

باخبر ہے اور وہی مجھے کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق ارشاد فرمایا ”یا ایہا النبی

حسبک اللہ“ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے۔ ان دونوں قولوں میں وجہ فرق یہ ہے۔

”ان کل احد یدعی انہ محب اللہ ولكن الکمال هو ان يقول اللہ انا محبوبہ او محبہ“

(شرح شفاء)

بلاشبہ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال کہے میں

فلاں سے محبت کرتا ہوں، یا یہ کہے کہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے۔

یہاں یہی صورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود ”حسبی اللہ“ کہتے ہیں، لیکن حبیب ﷺ کے متعلق خود

رب کائنات کہتا ہے ”یا ایہا النبی حسبک اللہ“ گویا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ میرے

ساتھ محبت کرتا ہے لیکن یہ کیسا ہی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی سے محبت کرتا ہوں۔

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاء فرماتے ہیں ”واجعل لی لسان صدق فی الاخرین“ اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں۔ یعنی ان امتوں میں میرا ذکر بلند فرما جو میرے بعد آئیں اور ان کے دلوں میں میری محبت ڈال، آپ کی اس دعاء کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ بعد میں آنے والی تمام امتیں آپ سے محبت کرتی رہیں، اور آپ کی طرف منسوب ہونے کی تمنا کرتی رہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے لئے (آپ کی دعاء کے بغیر) فرمایا ”ورفعنا لک ذکرک“ اور بلند کیا ہم نے تمہارا ذکر۔ آپ کا ذکر اس طرح بلند فرمایا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو رکھا، یہاں تک کہ اذان، نماز، مساجد کے منبروں پر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا وہاں مصطفیٰ ﷺ کا بھی ذکر ہوگا۔

”بل مکتو با علی ساق عرشہ واشجار جنتہ وقصورہا ونحور حورہا“ (شرح شفاء)

بلکہ آپ کے اسم گرامی کو عرش معلیٰ اور جنت کے درختوں اور جنت کے محلات اور حوروں کے سینے پر تحریر فرمایا ہے۔

جو مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بعد از سوال عطاء فرمایا وہی مرتبہ حبیب پاک ﷺ کو بغیر طلب کرنے کے عطاء فرمایا، بلکہ اس سے بلند ترین۔

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ ذوالجلال میں یوں دعاء گو ہیں ”واجنبی وبنی ان نعبد الا صنم“ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔

انبیائے کرام علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعاء کرنا بارگاہ الہی میں تو اضع واظہار احتیاج کے لئے ہے کہ باوجودیکہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا لیکن ہم تیرے فضل ورحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔

(خزان العرقان)

خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعاء میں جو بیٹوں کا ذکر ہے اس سے مراد آپ کے صلیبی بیٹے

ہیں کیونکہ آپ کی اولاد میں سے کئی لوگ کافر بھی ہوئے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی یہ دعاء کامل قبول ہوئی کہ آپ کے ذاتی بیٹوں میں سے کوئی کافر نہیں، لیکن خالق کائنات اپنے پیارے حبیب ﷺ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔

”انما یرید اللہ لئذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیراً“

اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔

یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو، اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم سب داخل ہیں، آیت واحادیث جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی امام منصور مارتیدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول اللہ ﷺ کو نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔

گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے۔ اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے، اور تقویٰ و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے گناہوں سے دور رہنے دعا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خود ہی بشارت دی کہ آپ کی آل یعنی ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھرانہ گناہوں سے پاک ہیں۔

☆ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی رسائی بالواسطہ اور نبی کریم ﷺ کی بلا واسطہ۔

خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”و کذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین“

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔

یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطاء فرمائی ایسے ہی انہیں آسمان اور زمین کے ملک دکھائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اس سے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق مراد ہے“

مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیات سموات وارضی مراد ہیں۔ یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحرہ (پتھر) پر کھڑا کیا گیا، اور آپ کے لئے آسمان منکشف کئے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کا معائنہ فرمایا، آپ کے لئے زمین منکشف فرمادی گئی، یہاں تک کہ آپ کے لئے سب سے نیچے کی زمین کشف فرمادی گئی تو آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ روایت (دیکھنا) پچشم باطن تھی یا پچشم سر۔
(یہ انکشاف یہاں تک تھا) کہ ہر ظاہر و باطن چیز ان کے سامنے ظاہر کر دی گئی اور خلق کے اعمال سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا۔ (خزائن العرفان)

لیکن حبیب پاک ﷺ کی رسائی بذاتہ بلا واسطہ ہوئی، صرف میں اس رب تعالیٰ کی عطاء کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ﷺ کی اس رسائی کو ان الفاظ مبارکہ ذکر فرمایا۔
”ثم دنا فتدلى“ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا۔ ”فكان قاب قوسين او ادنى“ تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ ”فاوحى الى عبده ما وحي“ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔

ان آیات مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کی ذات باری تعالیٰ سے ملاقات کا تذکرہ فرمایا گیا۔

”وقد اخرج عنه احمد قال قال رسول الله ﷺ رأيت ربى“ (روح المعانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں روایت ذکر کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔

”عن عبد الله قال قلت لابي ذر لورأيت رسول الله ﷺ سأله فقال عن اى شئ كنت

تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال ابو ذر قد سأله فقال رأيت نورا“

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کرتا تو آپ سے سوال کرتا، تو انہوں نے کہا تم کون سی چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہی سوال آپ سے کیا تھا آپ نے فرمایا میں نے نور کی زیارت کی۔ ابھی تک بیان کردہ بحث سے خلیل حبیب میں فرق ہو چکا ہے۔ (روح المعانی)

تنبیہ: محبت ماخوذ ہے ”حبة القلب“ سے ”معنی یہ ہوا کہ محبت کا اپنی طبعیت کے موافق محبوب کی طرف قلبی میلان اور اس سے تلمذ حاصل کرنا۔

محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ محبت اپنے محبوب کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس کے ہر امر کی اطاعت کرے۔ بندے کا رب سے محبت کرنا بھی بطور نتیجہ ہی معتبر ہے، یعنی بندے کا رب سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا مطیع ہے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہے یعنی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔

حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا اسی مقصد عظیم کو ان الفاظ میں پیش فرماتی ہیں۔

نعصى الا له وانت تزعم حبه هذا العمرک فی الضیع بدیع

لو کان حبک صادقا لا طعته ان المحب لمن یحب مطیع

تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا بھی دعویٰ دار ہے۔ تیری عمر کی قسم تیرا یہ فعل بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اگر تو اپنی محبت کے دعویٰ میں سچا ہے تو اپنے رب کا مطیع ہو جا۔ بیشک سچا محبت تو وہی ہے جو اپنے محبوب کا مطیع ہو۔

لیکن یہ معنی تو اس وقت ہو سکتا ہے جب دل کا میلان اور تلمذ اور انتفاع ثابت ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب حدوث سے پاک ہے اس کے لئے دل کا ثبوت اور اس کے دل کا میلان اور اس کا کسی سے نفع حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ اغراض سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ اپنے بندے کو طاعت و عبادت کی قدرت عطا فرماتا ہے اور اس کو گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ فرماتا ہے، اور اس کی قربت کے

اسباب یعنی نوافل روزہ، صدقات، تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل وغیرہ مہیا فرماتا ہے، اور اس پر فیضانِ رحمت فرماتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، سب سے بڑھ کر محبت کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندے کے دل سے حجابات کو اٹھا دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے دل کی آنکھوں سے تجلیاتِ انور الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، تو انسان کو رب کی یاد میں محویت اور اللہ کے دربار میں حضوری حاصل ہوتی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی بندے سے یہی محبت ہے۔

(۱۵) بیہقی نے فضائل صحابہ کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دور سے نظر آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہذا سید العرب“ یہ شخص عربیوں کا سردار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ”الست انت سید العرب“ کیا آپ تمام عربیوں کے سردار نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ”وانا سید العالمین وھو سید العرب“ میں تو تمام جہانوں کا سردار ہوں، وہ عربیوں کے سردار ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ تمام جہانوں میں انبیاء کرام بھی ہیں، لہذا آپ کو تمام انبیاء کرام پر سیادت، فضیلت اور برتری حاصل ہے۔

(۱۶) نبی کریم ﷺ کی فضیلت کو محمد بن عیسیٰ حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے اس طرح بیان کیا کہ ہر امیر کو اپنی رعیت کی مقدار پر مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر ایک شخص ایک بستی کا امیر ہو تو اسے مشقت اس بستی کے رہنے والوں کی مقدار میں اٹھانی پڑے گی اور ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور اگر ایک شخص تمام روئے زمین کا مشرق و مغرب تک حاکم بنا دیا جائے تو اسے نسبت ایک بستی یا ایک علاقے کے حاکم سے زیادہ مال اور ذخائر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا اور ان کے انتظامات کرنے ہیں۔

اسی طرح اگر ایک رسول کو ایک قوم کی طرف بھیجا جائے تو اسے توحید کے خزانے اور معرفت کے جواہر اسی مقدار میں دیئے جاتے ہیں کیونکہ جتنی مقدار رسالت کی ہے، یعنی جتنے امتی ہوں گے اسی مقدار میں کنوز توحید اور جواہر معرفت کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کسی رسول کو ایک علاقہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا تو اس رسول کو اپنے امتیوں کی تعداد کے مطابق کنوز توحید اور جواہر معرفت کی ضرورت ہوگی۔

اگر کسی ذات کو تمام اہل مغرب و مشرق اور تمام بہنوں اور انسانوں کا رسول بنایا گیا ہو تو یقیناً اسے اس کی رسالت کی وسعت کے پیش نظر روحانی خزانے یعنی معرفت کے جواہر اور توحید کے خزانے بھی وسیع تر عطا ہوں گے تاکہ ان کی مقدار امت کے مطابق ہو سکے۔

تمام انبیاء کرام کو اتنی وسیع نبوت نہیں عطا کی گئی جتنی کہ نبی کریم ﷺ کو عطا ہوئی کیونکہ ہر نبی کو کسی قوم یا کسی علاقے کا نبی بنایا لیکن حبیب پاک ﷺ کو ساری کائنات کا نبی بنایا گیا۔

”ولما کان کذلک لا جرم اعطی من کنوز الحکمة والعلم مالہم یعط احد قبلہ فلا

جرم بلغ فی العلم الی الحد الذی لم یبلغہ احد من البشر“

جب یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت وسیع تر ہے تو یقیناً یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کو حکمت اور علم کے وہ خزانے عطاء کئے گئے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی عطاء نہیں کئے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”فاوحی الی عبدہ ما اوحی“ (پ ۲۷ السجۃ آیت ۱۰)

وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔

صاحب روح البیان علامہ اسمعیل حقی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بغیر واسطہ (شب معراج یا عام اوقات میں بذریعہ القاء) کے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔

یہ اس وحی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں، ان اسرار پر کسی اور کو اطلاع نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام راز تمام مخلوق سے مخفی رکھے، کسی کو نہیں بتایا کہ وہ وحی کیا تھی کیونکہ یہ محبت اور محبوب کے راز تھے، محبت اور محبوب اپنے درمیان مخفی رازوں کو دوسرے پر مطلع نہیں کرتے، صرف اسی ایک مقام پر یہ شعر سچا آتا ہے۔

میان طالب و مطلوب رمزیت
کرانا کاتبین راہم خبر نیست

یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان وہ راز تھے جن پر کرانا کاتبین بھی مطلع نہیں تھے، اور فصاحت میں بھی نبی کریم ﷺ کا کوئی ثانی نہیں تھا، نبی کریم ﷺ اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے

ہیں ”اوتیت جوامع الکلم“ مجھے جوامع الکلم عطاء کئے گئے، یعنی مختصر کلام جو کثیر مطالب کو حاوی ہو وہ جوامع الکلم کہلاتے ہیں، یہ نبی کریم ﷺ کا خاصہ ہے جو کسی کو عطاء نہیں ہوا۔

نبی کریم ﷺ کو جو کتاب (قرآن مجید) عطاء کی گئی وہ سب کتابوں سے افضل اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ ان تمام وجوہ کے پیش نظر حضور ﷺ کی افضلیت تمام انبیاء کرام پر ظاہر و عیاں ہو گئی۔

(۱۷) محمد بن حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب النوادر میں ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں بیشک آپ نے فرمایا۔

”ان الله اتخذ ابراهيم خلیلاً وموسى نجیاً واتخذنى حبیباً ثم قال وعزتی وجلالتی لا وثرن حبیبی علی خلیلی ونجیبی“

بیشک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا، اور مجھے حبیب بنایا، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا (حدیث قدسی) کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور قسم ہے مجھے اپنے جلال کی میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر ترجیح دے رہا ہوں۔

جب رب تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اپنے خلیل اور اپنے نجی پر اپنے حبیب کی برتری کو بیان فرمادیا تو اب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں رہی کہ آپ ہی افضل الانبیاء ہیں۔

(۱۸) بخاری اور مسلم میں عمامہ بن مہبہ رحمہ اللہ سے روایت مذکور ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرمائی، رسول ﷺ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا بہت حسین و جمیل بنایا اور مکمل بنایا لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا لوگوں نے (اس گھر کو دیکھنے کے لئے) اس میں چکر لگانا شروع کیا اور وہ اس کی تعمیر پر تعجب کرنے لگے (کہ بہت حسین و جمیل اور مکمل طور پر بنایا گیا ہے) اور کہنے لگے کہ یہاں تم نے ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی کہ یہ گھر مکمل ہو جاتا، حضور ﷺ نے فرمایا ”كنت انا تلک اللبنة“ وہ اینٹ میں ہی تھا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت شاندار حسین و جمیل بنایا لیکن ایک نبی کے آنے کی جگہ کو چھوڑ دیا لوگ اس کے منتظر تھے کہ وہ خاتم النبیین بھی آجائیں تاکہ قصر نبوت کی باقی جگہ مکمل ہو جائے، (تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا) تو میں نے آکر اس قصر نبوت کی تکمیل کی۔

اب واضح ہوا کہ جس ذات کے بغیر قصر نبوت نامکمل تھا اور اس ذات نے آکر اسے مکمل کیا وہ ذات ہی سب سے افضل ہے وہ محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں جو سید الانبیاء ہیں۔

(۱۹) اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اگر کسی کو نداء کی تو ذاتی نام سے پکارا، جیسے فرمایا۔

”یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة“ اے آدم تم ٹھہر جاؤ اور تمہاری زوجہ جنت میں۔

”ونادیناہ ان یا ابراہیم“ ہم نے اسے پکارا یعنی اے ابراہیم۔

”یا موسیٰ انی انار بک“ اے موسیٰ بیشک میں تیرا رب ہوں۔

لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کو ذاتی نام سے کہیں نہیں پکارا یعنی ”یا محمد“ نہیں کہا، بلکہ ”یا ایہا النبی“

(اے نبی) ”یا ایہا الرسول“ (اے رسول) اور اس قسم کے صفاتی نام سے پکارا جو آپ کی افضلیت پر واضح دلیل ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

تذکرہ: راقم بغیر ضرورت شعری کے ”یا محمد“ کا اسی وجہ سے قائل نہیں کہ اس میں وہ ادب نہیں پایا جاتا جو آپ کے صفاتی ناموں سے آپ کو پکارنے میں ادب پایا جاتا ہے، اس لئے مساجد میں ”یا اللہ۔ یا محمد“ کے کتبے لگانے کی بجائے ”یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمۃ اللعلمین“ کے کتبے لگائے جائیں۔

(۲۰) راقم کے نزدیک نبی کریم ﷺ کی تمام انبیاء کرام پر فضیلت کی بیسویں وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کے اصحاب ملے ایسے جان نثار صحابہ کسی اور نبی کو نہیں ملے، پھر خاص کر کے نبی کریم ﷺ کے چار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تھے اس طرح کے بلند مرتبہ یار کسی اور نبی کے نہ تھے، ان چار کو ہی آپ کے خلفائے راشدین ہونے کا شرف ملا۔

اعتراض: انبیاء کرام کو عظیم معجزات ظاہر طور پر عطاء کئے گئے جو نبی کریم ﷺ کو عطاء نہیں ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا آپ کو سجدہ نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ آپ پر گلزار بن گئی یہ مقام نبی کریم ﷺ کو حاصل نہیں ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، انسانوں اور پرندوں کی بادشاہی عطاء کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کی طاقت دی گئی، یہ تمام معجزات نبی کریم ﷺ کو عطاء نہیں کئے گئے تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو تمام انبیاء کرام پر افضلیت حاصل ہے؟

جواب: آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو نبی کریم ﷺ پر فضیلت حاصل ہو کیونکہ خود نبی کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے ”آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامۃ“ آدم اور ان کے ماسوا ء سب ہی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ”کنت نبیاً و آدم لمنجدل فی طینتہ“ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا۔

”ونقل ان جبرئیل اخذ برکاب محمد ﷺ لیلۃ المعراج ، وهذا اعظم من السجود“ اور بیان یہ کیا گیا ہے کہ معراج کی رات کو جبرائیل نے نبی کریم ﷺ کی رکاب کو پکڑا تو آپ نے اس میں اپنے پاؤں مبارک کو ڈالا، یہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی عظیم مقام ہے۔

”وایضاً انه تعالیٰ صلی بنفسه علی محمد و امر الملائکۃ والمؤمنین بالصلوة علیہ وذلك افضل من سجود الملائکۃ“

اور وجہ یہ بھی واضح ہے کہ رب تعالیٰ خود نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہے یعنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے درود شریف پڑھنے کا، نبی کریم ﷺ کو جو یہ مقام حاصل ہے یہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے سے افضل ہے۔ اور کو سجدہ پر افضلیت چند وجہ سے حاصل ہے۔

”الا ول انه تعالیٰ امر الملائکۃ بسجود آدم علیہ السلام و امر هم بالصلوة علی محمد ﷺ تقریباً“

ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ادب سکھانے کے لئے لیکن نبی کریم ﷺ پر دور و پاک پڑھنے کا حکم دیا کہ اس سے تمہیں رسول اللہ ﷺ کا قرب حاصل ہوگا، ان کے وسیلہ سے میرا قرب حاصل ہوگا۔

”والثانی ان الصلوة علی محمد ﷺ دائمة الی یوم القيامة واما سجود الملائكة لآدم علیہ السلام ما کان الامرة واحدة“

دوسری وجہ یہ ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ پر دور و پاک پڑھنے کا حکم ہمیشہ قیامت تک ثابت ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو صرف ایک مرتبہ تھا۔

”الثالث ان السجود لآدم انما تو لاہ الملائكة واما الصلوة علی محمد ﷺ فانما تو لاہارب العالمین ثم امر بها الملائكة والمؤمنین“

تیسری وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا والی صرف فرشتوں کو بنایا، لیکن نبی کریم ﷺ پر دور و پاک پڑھنے کی ولایت خود رب العالمین نے اپنے پاس رکھی کہ وہ خود نبی کریم ﷺ پر دور و پاک پڑھتا ہے یعنی رحمت خاصہ کا آپ پر نزول فرماتا ہے، پھر فرشتوں اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر دور و پاک پڑھیں۔

”والرابع ان الملائكة امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد ﷺ فی جبهة آدم“

چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہی اس لئے دیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔

ان تمام وجوہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے باوجود افضلیت نبی کریم ﷺ کو ہی حاصل رہی۔ (ازکیر)

بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم نبی کریم ﷺ کے علم سے زیادہ ہے کیونکہ ان کے علم کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ”وعلم آدم الاسماء کلها“ آدم کو سکھا دیئے تمام چیزوں کے نام۔

پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کا معلم خود رب تعالیٰ ہے اور نبی کریم ﷺ کا معلم جبریل ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”و علمہ شدید القوی“ آپ کو شدید طاقت والے (جبریل) نے علم عطاء کیا۔

لیکن جب غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا علم بھی زیادہ ہے اور آپ کا معلم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیما“

اور سکھایا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا۔

اور رب تعالیٰ نے فرمایا ”الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان“ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ”ما کان وما یكون“ کا بیان انہیں سکھایا۔

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ادبسی ربی فاحسن تادیبی“ میرے رب نے مجھے اچھا ادب سکھایا۔ جہاں تک جبرائیل کی طرف سکھانے کی نسبت کی گئی وہ مجازی طور پر تھی، حقیقی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی، جبرائیل رب تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے تو تلقین جبرائیل کی جانب سے پائی گئی۔

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”اللہ یتوفی الانفس“ اللہ نفسوں کو فوت کرتا ہے۔

لیکن دوسرے مقام میں فرمایا ”قل یتوفاکم ملک الموت“ فرمادیجئے تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے، یعنی حقیقی طور پر تو موت رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور مجازی طور پر عزرائیل کی طرف بھی نسبت پائی گئی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔

(ماخوذ از کبیر)

نوح علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ کے مقامات میں فرق بھی قرآن پاک کی آیات کو دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا۔

”انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یتھم عذاب الیم“

بیشک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ ان کے پاس دردناک عذاب آنے سے پہلے۔

اور نبی کریم ﷺ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ”وما ارسلک الا رحمة للعالمین“ اور نہیں بھیجا ہم نے

آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت۔ یعنی نوح علیہ السلام کی ابتداء عذاب سے ہوئی اور نبی کریم ﷺ کی رحمت سے۔

اور نوح علیہ السلام کی انتہاء کو رب تعالیٰ کے اس ارشاد میں دیکھئے ”رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا“ اے میرے رب زمین پر کافروں کی کوئی بستی نہ چھوڑ۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی انتہاء کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً“ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ پر بھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ یعنی آپ کی مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی، آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، یہ مقام صرف آپ کو ہی حاصل ہوگا کسی اور نبی کو یہ مرتبہ رفیعہ حاصل نہیں ہوگا۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب ہی آپ کے لواء الحمد کے نیچے پناہ لئے ہوئے ہوں گے تو یقیناً نبی کریم ﷺ کا مقام ان کے مقامات سے بلند ہے، اور نبی کریم ﷺ کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن پاک تمام انبیاء کرام کے معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ (ماخوذ از کبیر بریادہ)

”منہم من کلم اللہ“: ”ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔“

اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر واسطہ جبرائیل کے کلام فرمایا، ”انما الشرف فی ان یکلمہ اللہ تعالیٰ“ یعنی آپ کی عظمت کو بیان ہی اس لئے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ رب تعالیٰ بندے سے کلام کرے تو یہی عظمت ہے کیونکہ ہر ایمان رکھنے والا بندہ نماز کی حالت میں رب تعالیٰ سے کلام کرتا ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”المصلیٰ مناج ربہ“ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلبہ کرام کی توجہ کے لئے:

علامہ اشعری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اور آپ نے جو سنا۔

”وہو الکلام القدیم الازلّی الذی لیس بحرف ولا صوت ام غیرہ“
وہ کلام ازلی، کلام قدیم تھا نہ اس میں حروف تھے اور نہ ہی اس میں آواز وغیرہ تھی۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار مؤمنین کو دار آخرت میں بغیر کسی کینیت کے حاصل ہوگا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا کلام قدیم واذلی بلا کیف سنا۔ اور علامہ ماتریدی رحمہ اللہ نے فرمایا کلام قدیم واذلی کا سننا محال ہے جو کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ حروف اور آواز پر مشتمل تھا۔ (از کبیر)

اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافی مسائل میں کئی مسائل بس راقم کا ذہن اس مسئلہ کی طرح علامہ اشعری رحمہ اللہ کی طرف کیوں منتقل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ جلیلہ : اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کا کلام براہ راست سننا آپ کا درجہ رفیعہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نبی کریم ﷺ سے معراج کی رات لامکاں پر بلا کیف کلام فرمایا، جسے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

”فا وحی الی عبدہ ما اوحی“ وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔

یہ معراج کی رات کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام فرمایا نہ وہاں جبریل ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کریم ﷺ ہیں، رب تعالیٰ نے کتنے علوم آپ کو عطا فرمائے اور مصطفیٰ کریم ﷺ نے کتنے علوم حاصل کئے، یہ صرف خدا اور اس کے حبیب ﷺ کو معلوم ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔

اعتراض : رب تعالیٰ کا کسی سے کلام کرنا اعزاز کیسے ہے؟ جب کہ رب تعالیٰ نے کلام ابلیس سے بھی فرمایا۔ ابلیس نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا ”انظرنی الی یوم یبعثون“ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ”قال فانک المنظرین الی یوم الوقت المعلوم“ بیشک تمہیں مہلت ہے مقرر دن تک، اس طرح رب تعالیٰ نے ابلیس سے اور بھی کلام فرمایا، اگر رب تعالیٰ کا کلام کرنا اعزاز ہوتا تو یہ اعزاز ابلیس کو بھی حاصل ہوتا۔

جواب : ”ان قصة ابلیس لیس فیہا ما یدل علی انه تعالیٰ قال تلک الجوابات معہ

من غیر واسطۃ فلعل الواسطۃ کانت موجودہ“

ابلیس کے واقعہ میں ایسے کوئی الفاظ نہیں جو اس پر دلالت کریں کہ رب تعالیٰ نے ابلیس سے کلام

(از کبیر)

بغیر کسی واسطہ کے کیا بلکہ یہ کلام فرشتوں کے واسطہ سے تھا۔

راقم کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ رب تعالیٰ نے ابلیس سے بغیر کسی واسطہ کے کلام فرمایا تو پھر بھی ابلیس سے کلام کی انتہاء کو دیکھا جائے جس میں یہ ذکر ہے ”فاخرج منها فانك رجيم“ نکل جا یہاں سے بیشک تو راندہ ہوا ہے۔ یہ کلام زجرو تو بخ پر مبنی ہے، یعنی رب تعالیٰ کا کلام ابلیس سے اسے ذلیل کرنے کے لئے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کلام ان کی عزت افزائی کے لئے تھا۔

تنبیہ: حضرت آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے کلام جنت میں فرمایا اور نبی کریم ﷺ پر لامکاں پر۔ دنیا میں کلام کرنے کی فضیلت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اس لحاظ پر آپ کی جزوی خصوصیت بن جائے گی۔ لیکن یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے براہ راست کلام فرما کر آپ کو فضیلت عطاء فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ سے بھی کلام فرما کر ان کو بھی منازل رفیعہ عطاء فرمائے۔

”ورفع بعضهم درجات“: ”اور بلند کئے ان میں کسی بعض کے درجے۔“

چونکہ اس سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں، اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ بہت خوب ہے۔ آپ رقمطراز ہیں ”اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا“ راقم نے بھی اپنے ترجمہ میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی۔ تاہم لغوی ترجمہ کو بھی مد نظر رکھنے کی کوشش کی۔

اعتراض: اگر ”ورفع بعضهم درجات“ سے مراد نبی کریم ﷺ ہوں تو ان الفاظ مبارکہ اور ”فضلنا بعضهم علی بعض“ کا مفہوم ایک ہوگا، یہ تکرار ہوگا، تکرار کا کیا فائدہ ہوگا۔

پھر خود غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ”فضلنا بعضهم علی بعض“ حکم کلی ہے، اس کے بعد اس کی جزئیات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ”منهم من کلہم اللہ“ اس کے بعد اگر ”ورفع بعضهم درجات“ بھی حکم کلی ہو تو کس طرح درست ہوگا۔

جواب: قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ”فضلنا بعضهم علی بعض“ سے صرف یہ ثابت ہے کہ بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، کچھ درجات بلند ہیں یا کثیر درجات کس شخصیت کے بلند ہیں یہ ذکر

نہیں۔ ”ورفع بعضهم درجات“ سے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ کوئی ہستی ان میں سے وہ بھی ہے جسے درجوں بلند کر دیا۔

ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ”فضلنا بعضهم علی بعض“ سے جب یہ ثابت ہوا کہ بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے تو اہل علم نے قرآن پاک اور احادیث کو دیکھا کہ سب انبیاء کرام پر کسے فضیلت حاصل ہے تو اس پر اجماع امت ہوا کہ سب انبیاء کرام سے افضل ہمارے نبی کریم حضرت محمد ﷺ افضل ہیں۔

رفعت درجات پر چند احادیث مبارکہ کا تذکرہ:

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اکثر الانبیاء تبعاء یوم القيامة وانا اول من یقرع باب الجنة“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام انبیاء سے زیادہ قبیلین والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکاؤں گا۔

فائدہ:

”وفیه اشعار بان اکثریۃ الاتباع تو جب افضلیۃ المتبوع وکذلک الامام العاصم من بین القراء فابو حنیفۃ رحمہ اللہ له حظ عظیم ونصب جسم من ذلک فان غالب اهل الاسلام من اتباعه فی فروع الاحکام“

اور اس حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جس ذات کے قبیلین (تابعہ داری کرنے والے) زیادہ ہوں گے وہ ذات بھی افضل ہوگی، اسی وجہ سے قراء میں امام عاصم کے زیادہ قبیلین ہیں۔ لہذا قراء پر افضل مقام رکھتے ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام بلند و بالا ہے، کیونکہ فروع احکام میں عالم دنیا میں جتنے مسلمان آپ کی تابعہ داری کرنے والے ہیں اتنے اور کسی امام کے تابعہ داری کرنے والے نہیں۔ (ازمرقاۃ ج ۱۱ ص ۷۶)

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما

☆

مثله آمن عليه البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحی الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تا بعدا یوم القيامة“ (بخاری ومسلم، مشکوة باب فضائل سید المرسلین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیائے کرام میں سے کوئی نبی نہیں مگر یہ کہ ان کو نشانیاں عطاء کی گئیں جن کی مثل ان پر انسانوں نے ایمان لایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی عطاء کی میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری تابعداری کرنے والے ہوں گے۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ہر نبی کو معجزات عطاء کئے گئے، جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم ﷺ کا معجزہ قرآن پاک کا ہمیشہ کے لئے موجود ہے اور باقی رہنے والا ہے جس نے ختم نہیں ہونا، اسی لئے قیامت تک آپ کی امت میں زیادتی ہوتی رہے گی۔

☆ ”وعن جابر قال قال رسول الله ﷺ اعطيت خمسمائة من الفضة لعلهم يقرؤوا القرآن في كل عام من امته ادر كنه الصلوة فليصل واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي ﷺ يبعث الی قومه خاصة وبعث الی الناس عامة“

(بخاری ومسلم، مشکوة فضائل سید المرسلین)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطاء کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطاء کی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے میری امداد کی گئی۔ اور تمام زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، میری امت میں سے جس شخص پر بھی جہاں نماز کا وقت آجائے وہاں ہی نماز ادا کر لے۔ اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ اور مجھے شفاعت عطاء کی گئی۔ اور ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔

نبی کریم ﷺ کو جن خصوصیات سے نوازا گیا وہ کسی اور نبی کو نہیں عطاء کی گئیں، بعد میں کسی ولی کو عطاء کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، ہاں نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو بالواسطہ ان انعامات سے نوازا جاتا بھی آپ کی خصوصیت ہی رہے گی۔

ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے امداد دئے جانے کا یہ مطلب ہے۔

”قد اوقع الله تعالى في قلوب اعداء النبي ﷺ الخوف منه فاذا كان بينه وبينهم

مسيرة شهر هابوا و فرعوا منه“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا تھا کہ جب آپ کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے تو وہ ایک ماہ کی مسافت سے ڈر کر ہی اکثر اوقات بھاگ جاتے۔

تمام زمین کو مسجد اور پاک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر خصوصی عبادت خانوں میں نماز ادا کرنا لازمی تھا، لیکن نبی کریم ﷺ کو یہ مقام عطاء کیا گیا کہ آپ کی امت کو جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے وہیں نماز ادا کر لیں، تمام زمین ہی ان کے لئے مسجد ہے، پہلی امتوں کے لئے تیمم جائز نہیں تھا، لیکن نبی کریم ﷺ کے لئے تمام زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا کہ آپ کی امت پانی نہ ملنے پر یعنی تقریباً پونے دو کلومیٹر پانی دور ہونے پر یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہونے پر تیمم کر لیں۔

مال غنیمت کے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں اگر مال غنیمت میں جانور حاصل ہوتے تو وہ امت کے لوگوں کو دے دیئے جاتے، انبیاء کرام وہ مال نہیں لے سکتے تھے، اور اگر کوئی اور مال ہوتا تو اسے ایک جگہ جمع کر لیا جاتا، قدرتی طور پر آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔

آگ کے جلانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جہاد میں خالص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مال کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ نبی کریم ﷺ کو ذاتی طور پر مال غنیمت میں حصہ دار بنایا گیا اور آپ کی امت کے غازی حضرات کو بھی مال غنیمت عطاء کیا گیا، آگ آ کر مال کو نہیں کھاتی۔

اسی سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ امت مصطفیٰ ﷺ کی یہ عظیم شان ہے کہ مال غنیمت عطاء کرنے کے

باوجود ان کی توجہ مال کی طرف نہیں ہوتی بلکہ صرف رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ جہاد کرتے ہیں۔

شفاعت دیئے جانے کا مطلب یہ ہے ”الشفاعة العامة للاراحة من المحشر“ کہ آپ نے فرمایا محشر میں حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لئے شدید حرارت سے راحت حاصل کرنے کے لئے شفاعت کا حق مجھے ہی دیا گیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”وكان النبي يبعث الى قومه خاصة“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔

”لما تقرر في علم المعاني ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع“
چونکہ ”النبي“ مفرد لفظ پر الف لام جنسی ذکر کیا گیا ہے، علم معانی میں اس مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے کہ استغراق مفرد نسبت استغراق جمع کے زیادہ افراد کو شامل ہے کیونکہ استغراق جمع سے ایک یا دو فرد خارج ہوتے ہیں۔

وبعثت الى الناس عامة:

اور مجھے عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی نبی کریم ﷺ کو تمام عرب و عجم کا رسول بنا کر بھیجا گیا، بلکہ دوسری حدیث شریف جو مسلم میں مذکور ہے، اس میں آتا ہے ”وارسلت الى الخلق كافة“ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”(وارسلت الى الخلق كافة) اي الى الموجودات باسرها عامة من الجن والانس والملك والحيوانات والجمادات“

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں یا فرشتے ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں یا جمادات ہوں۔

(مرقاۃ ج ۱ ص ۳۹)

☆ ”وعن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ان الله زوى لى الارض فرائيت مشارقها و

مغاربها وان امتى سيلغ ملكها ما زوى لى منها“ (مسلم، فضائل سيد المرسلين)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، بیشک میری امت کی ملکیت یعنی سکونت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لئے زمین کو سمیٹا گیا۔

ان آخری الفاظ کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے۔

”ای امت من رسید در جمیع ممالک رفته برفتن یعنی اسلام در جمیع ممالک خواہد رسید“

یعنی میری امت آہستہ آہستہ تمام ممالک میں پہنچ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک میں

اسلام پہنچ جائے گا۔ (اشعة اللمعات)

ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں، ہر جگہ اسلام پہنچ

چکا ہے تو واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو ظاہری حیات میں ہی تمام روئے زمین دکھادی گئی اور اس کا علم دے دیا گیا۔

”وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات“:

”اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں۔“

”البینات“ سے مراد کھلی نشانیاں اور معجزات ظاہرہ ہیں۔ یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھے کو نظر

عطاء کرنا، اور برص کی مرض والوں کو شفاء عطاء کرنا ”والاخبار بالمغیبات“ اور آپ کو غیبی خبریں عطاء کرنا، اور انجیل

(تفسیر ابی السعود)

عطاء کرنا ہے۔

”وایدناہ بروح القدس“: ”اور مدد کی ہم نے اس کی پاکیزہ روح سے۔“

روح قدس سے مراد کیا ہے؟

اس سے مراد یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح ہے۔ ”وانما وصفت بالقدس للكرامة“

اسے کرامت کی وجہ سے قدس سے متصف کر دیا گیا یا اس وجہ سے اسے روح قدس کہا گیا کہ وہ آباء کی صلبوں اور ماؤں کی رحموں (بچہ دانیوں) کی آلودگی سے پاک تھی۔

”وقیل بجبریل“ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روح قدس سے مراد جبریل ہیں کیونکہ ان کا لقب ”روح امین“ ہے آپ کو جبریل سے تقویت پہنچائی گئی، جبریل سے اول میں آپ کو تائید دی گئی کہ انہوں نے پھونکا تو آپ ماں کی بچہ دانی میں موجود ہو گئے۔ اور درمیان میں جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لا کر علوم پہنچائے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، اور آخر میں آپ کو تقویت پہنچائی گئی کہ جب یہود نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو جبریل نے ہی آپ کی امداد کی کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے۔ روح قدس سے مراد انجیل ہے، یعنی جس طرح قرآن پاک کا لقب روح ہے، اسی طرح انجیل کا لقب بھی روح ہے کہ اس سے قوت ایمانی اور حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، روح قدس سے مراد اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ (ماخوذ از تفسیر ابی السعود و کبیر)

دو انبیاء کرام کے خصوصی ذکر کی وجہ:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے معجزات زیادہ واضح اور ظاہر تھے اور ان دونوں حضرات کی امتیں نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھیں اسی وجہ سے ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا اور ان کی امتوں کی ضمانت بھی کی گئی، گویا کہ یہ کہا گیا ہے۔

”هذا ان الرسولان مع علو درجتہما و کثرة معجزاتہما لم یحصل الا نقیاد من

امتہما بل نازعوا و خالفوا، وعن الواجب علیہم فی طاعتہما اعرضوا“

کہ ان دونوں رسولوں کو رب تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطاء کیا اور ان دونوں کو کثیر معجزات عطاء کئے گئے،

لیکن ان کی امتوں نے ان کی فرمانبرداری نہ کی، بلکہ مخالفت کی اور ان سے نزاع کیا۔ ان کی امتوں پر

واجب تھا کہ وہ ان کی طاعت کرتیں لیکن انہوں نے ان سے اعراض کیا۔ (کبیر)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے بھی کیا گیا کہ یہود کی مذمت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے معجزات ظاہر اور واضح دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور منکر ہی رہے گویا کہ عقل کے اندھے ہی رہے۔ (از کبیر)

”ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر“:

”اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد آگئی ان کے پاس

نشانیوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں بعض ایمان پر رہے اور بعض کافر ہو گئے۔“

ان الفاظ مبارکہ کا ماقبل سے تعلق واضح ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کے پاس کھلی نشانیاں لائیں،

اور دلائل اور براہین ان کے سامنے بیان فرمائے تو قوموں کا آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے ان میں سے ایمان لایا
اور بعض نے ان میں سے کفر کیا، اسی اختلاف کی وجہ سے ان میں لڑائیاں ہوئیں اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں ہے:

اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ وہ آپس میں لڑائی نہ کریں تو وہ آپس میں نہ لڑتے،

لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ حالانکہ لڑائی کرنا معصیت ہے، اسی سے واضح ہوا
کہ ہر اچھائی یا برائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس سے معتزلہ کا رد ہو گیا جو بندے کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں۔

”فذلک علی ان الکفر والایمان والطاعة والعصیان بقضاء الله وقدره ومشیتہ

وعلی ان قتل الکفار وقتالہم للمومنین بآرادة الله تعالیٰ“

اس آیت کریمہ کے مضمون سے یہ واضح ہو گیا کہ بیشک کفر اور ایمان، طاعت اور نافرمانی سب ہی

اللہ تعالیٰ قضاء و قدر میں ہیں، یہاں تک کہ مومنوں کا کفار کو قتل کرنا، اور کافروں کا مومنوں سے لڑنا

سب ہی اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہیں۔ (از کبیر)

لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو وہ آپس

میں نہ لڑتے، لیکن ان کے اختلاف کی وجہ سے ہی ان میں لڑائیاں واقع ہوئیں۔

”ولو شاء الله ما قتلوا“: ”اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ نہ لڑائی کرتے۔“

یہ دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کے لئے (کبیر مظہری) لیکن روح المعانی اور تفسیر ابوسعود میں ہے کہ یہ تکرار نہیں بلکہ اس سے نیا مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ چاہتا تو وہ نہ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے یعنی اختلاف ان کی لڑائی کا سبب تھا، اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اختلاف کرنے کے باوجود آپس میں نہ لڑتے۔

راقم کا اس میں موقف یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ کبیر اور مظہری کے مطابق یہ تاکید ہے اور تکرار و اعادہ ہے، لیکن روح المعانی اور ابوسعود کے مطابق تجدید ہے تکرار نہیں۔

سبحان اللہ! قرآن پاک کیسا ہی خوب موجزن سمندر ہے کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق خوب جواہر نکالے گئے ہیں۔

”ولكن الله يفعل ما يريد“: ”اور لیکن اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔“

”ای يفعل ما يريد من غير ان يوجه عليه موجب او يمنعه منه مانع“ (تفسیر ابی السعود)

یعنی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی منع کر سکتا ہے۔ کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اس کے کام میں دخل اندازی کر سکے۔

تنبیہ: رب تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اس کی ذات پر جس طرح اعتراض جائز نہیں۔ اسی طرح اس کے کاموں کی حکمت کی حقیقت کو جاننا بھی ضروری نہیں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا۔

”سأل رجل علي ابن طالب فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر قال طريق مظلم

فلا تسلكه فاعاد السؤال فقال بحر عميق فلا تلجه فاعاد فقال سر خفي فلا تفتشه“

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقدیر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک تاریک

راستہ ہے اس پر نہ چلو، جب اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے اس میں نہ

داخل ہو جب اس نے پھر سوال کو لوٹایا تو آپ نے فرمایا یہ مخفی راز ہے اس کی تفتیش نہ کرو۔

یعنی تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے اس کا عقل سے پالینا ممکن نہیں، اس کی تفتیش سے ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تاریک راستہ میں چلنے اور گہرے سمندر میں واقع ہونے سے ہلاکت واقع ہوتی ہے۔

☆ عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم

(رواہ ابن ماجہ)

القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه“

حضرت عائشہ رضی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے تقدیر کے متعلق کلام کیا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور جس نے تقدیر کے متعلق کوئی کلام نہ کیا اس سے اس کے متعلق کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔

(ماخوذ از مظہری)

☆☆☆☆☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ

فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۵۴)

﴿۱﴾

اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں ہمارے دیئے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔

﴿۲﴾

اے ایمان والو! خرچ کرو اس سے جو دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں اور (کافروں کے لئے) نہ دوستی، نہ شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں۔

انسان کے لئے مشکل یہ ہے کہ وہ جہاد میں اپنی جان قربان کر دے، اور اسے طرح انسان کے لئے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، پہلے رب تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا اب رب تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔
(کبیر)

اس خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟

اس میں تین اقوال ہیں۔

﴿۱﴾ ایک قول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس خرچ کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے کیونکہ اس حکم کے ساتھ وعید پائی گئی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت ہے۔ اس قسم کی وعید صرف واجبات میں پائی جاتی ہے۔

﴿۲﴾ دوسرا قول جمہور حضرات کا ہے کہ یہ حکم عام ہے صدقات واجبہ کو شامل ہے اور صدقات مافلہ کو بھی شامل ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، فرائض و واجبات بھی ادا کرو اور نفلی طور پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو تا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے، جمہور نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب یوں دیا۔

”ولیس فی الآیۃ وعید فکانہ قبل حصولا منافع الآخرة حین تکنون فی الدنیا فانکم اذا خرجتم من الدنیا لا یمكنکم تحصیلها واکتسابها فی الآخرة“

آیت کریمہ میں وعید نہیں پائی گی، بلکہ صرف اتنا بتایا گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا منافع حاصل کر لو، اس لئے کہ جب تم دنیا سے نکل جاؤ گے تو تمہارے لئے ممکن نہیں کہ آخرت میں جا کر وہ فوائد حاصل کر سکو۔

﴿۳﴾ تیسرا قول اہم رحمہ اللہ کا ہے کہ اس خرچ کرنے سے مراد جہاد میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ اسے جہاد کے حکم کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔
(از کبیر)

راقم کا موقف: اس مسئلہ میں راقم کا موقف یہ ہے کہ تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد مطلقاً خرچ کرنے کا ہے، گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ مال اس کی راہ میں خرچ کرو، اگر تم پر خرچ کرنا فرض ہو یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ تم پر واجب ہوں تو واجبات ادا کرو، اور اگر جہاد میں مال کی ضرورت درپیش ہو تو جہاد میں مال خرچ کرو، اور نفلی طور پر بھی صدقات کرتے رہو۔

چونکہ اس صورت پاک میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو چکا ہے صدقات واجبہ کا بھی ذکر آچکا ہے، جہاد میں مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آچکا ہے، صدقات نافلہ کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، اس لئے اس حکم کو مطلق رکھنے اور تمام معانی کو جمع کرنے سے آیہ کریمہ کا قبل سے ربط قائم رہے گا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

رزق عام ہے حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے لیکن صرف حلال مال کا استعمال جائز ہے اور حرام مال کا استعمال حرام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی حلال مال خرچ کرنے سے ثواب حاصل ہوگا، اللہ کی راہ میں حرام مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔

ایک اور توجہ کی ضرورت:

دینی مدارس کے طلباء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ لافنی جنس کے بعد نکرہ مفردہ یعنی غیر مضاف جب تکرار لاکرہ مفرد سے آئے تو اسی کی پانچ وجہ جائز ہیں جیسا کہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ میں پانچ وجہ جائز ہیں وہی وجوہ ”لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعۃ“ میں بھی جائز ہیں اور ”لا بیع فیہ ولا خلل“ میں، اور ”لا لغو فیہا ولا تائیم“ میں بھی وہی وجوہ جائز ہیں (ماخوذ از قرطبی)

فائدہ: آیہ کریمہ کے ترجمہ سے ہی یہ واضح ہو رہا ہے کہ انسان رب تعالیٰ کے حضور اکیلے حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، خواہ اولاد ہو یا مال، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”ولقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مرة وترکم ما خلقناکم وراء ظهورکم“

اور تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آؤ گے پیٹھ پیچھے جو مال و منافع ہم نے تمہیں دیئے۔ (پ ۷ سورۃ الانعام آیت ۹۴)

”من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ“:

”اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں اور (کافروں کے لئے) نہ دوستی اور نہ شفاعت۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے رہو کہ کل خرچ کر دیں گے، پرسوں خرچ کر دیں گے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم پر کب موت آجائے، پھر موت کے بعد قیامت تم تک عالم برزخ میں تمہیں رہنا ہوگا۔ پھر قیامت نے قائم ہونا ہے تو اس دنیا کی زندگی کے بعد تمہیں مال خرچ کرنے کا وقت نہیں ملے گا اور نہ ہی تم اپنی اس غلطی کا تدارک کر سکو گے، پھر تمہیں یہ کہنا نفع مند نہیں ہو سکے گا۔ ”لو لا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق“ تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ (ماخوذ از قرطبی)

”لا بیع“:

کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ بیع بمعنی فدیہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ“ اس دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور فرمایا ”ولا یقبل منها عدل“ کسی نفس سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ارشاد فرمایا ”وان تعدل کل عدل لا یوخذ منها“ اگر کوئی نفس ہر قسم کا بدلہ دے تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اس معنی کے لحاظ پر یہاں آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا۔

”من قبل ان یاتی یوم لا تجارة فیہ فتکتسب ما تفتدی بہ من العذاب“

اے ایمان والو! خرچ کرو اس سے جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں کوئی تجارت نہ کی جاسکے کہ اس سے مال حاصل کر کے فدیہ دے کر تم عذاب سے چھٹکارا پا سکو۔ یعنی اس دن نہ ہی مال

ہو سکے گا اور نہ ہی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے۔

”قدموا لانفسکم من المال الذی ہو فی ملککم قبل ان یأتی الیوم الذی لا یکون فیہ

تجارة ولا مبیاعة حتی یکتسب شی من المال“

اپنے نفسوں کے لئے وہ مال آگے بھیج دو جو تمہاری ملکیت میں ہے (یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ

کرو جس کا ثواب تمہیں آگے جا کر ملے) اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں

ہوگی اور نہ ہی خرید و فروخت ہوگی کہ تم مال حاصل کر سکو۔

”ولا خلة“ اور نہیں دوستی ہوگی (کافروں میں)“

”والخلة“ (بالضم) خالص المودة“ یعنی ”خلة“ کا معنی خالص محبت ہے، یہ ماخوذ ہے ”لخلل

الاسرار بین الصدیقین“ (دوستوں کے درمیان راز کا واقع ہونا) ہے۔

”خلالة“ خاء کے ضمہ، فتح اور کسرہ سے، یعنی تینوں صورتوں میں اس کا معنی دوستی اور محبت ہے۔

خلة (بالفتحة) حاجت اور فقر، ”خلة“ (بالکسر) تلوار کے نیام کو سونے سے منقش کرنا، اور دانتوں کے

(ماخوذ از قرطبی)

درمیان طعام وغیرہ کا رہ جانا۔

دوستی نہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔

”الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض عدوا لا المتقین“

اس دن دوست بعض بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے اور ارشاد فرمایا ”ونقطع بہم

الاسباب“ ان کے درمیان اسباب منقطع ہو جائیں گے اور ارشاد فرمایا ”ویوم القیامة یکفر بعضکم ببعض

بعضکم بعضا“ اور قیامت کے دن بعض بعض کا انکار کریں گے اور بعض بعض پر لعنت بھیجیں گے۔

اور ارشاد فرمایا ”فما لنا من شافعیں ولا صدیق حمیم“

(کفار اس دن کہیں گے) ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی گہرا دوست ہے۔

اور ارشاد فرمایا ”وما للظالمین من انصار“ ظالموں (کافروں) کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

”ولا شفاعۃ“ اور نہ ہی شفاعت (کافروں کے لئے)۔

بظاہر طور پر ”ولا خلۃ ولا شفاعۃ“ میں عام نفی نظر آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کا دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کرے گا، لیکن یہ بات بھی واضح ہے۔

”ان سائر الدلائل دلت علی ثبوت المودة والمحبة بین المومنین وعلی ثبوت الشفاعۃ للمومنین“

کہ تمام دلائل سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مومنوں کو قیامت کے دن ایک دوسرے سے محبت کام آئے گی اور مومنوں کے حق میں شفاعت بھی ہوگی۔ (از کبیر)

کبیر کی اس وضاحت سے سمجھ آ گیا کہ جس دوستی اور شفاعت کی نفی ہے اس سے مراد کفار ہیں مومنین مراد نہیں۔ آئیے راقم کی تسکین البیان فی محاسن کنز الایمان سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ باکمال کو دیکھئے۔

”ولا خلۃ ولا شفاعۃ“:

اور نہ آشنائی اور نہ سفارش	(محمود الحسن صاحب)
نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی	(مودودی صاحب)
اور نہ دوستی نہ سفارش	(عبدالماجد صاحب)
اور نہ آشنائی ہے اور نہ سفارش	(شاہ عبدالقادر)
اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے	(فتح محمد صاحب)
اور نہیں دوستی اور نہیں سفارش	(شاہ رفیع الدین صاحب)
نہ (کافروں کے لئے) دوستی اور نہ شفاعت	(اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں دوستی اور شفاعت کی نفی کو کافروں کے ساتھ مختص کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے تراجم میں عام

طور پر نفی کی گئی ہے جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو سکے گی یا نہیں۔

آئیے تفاسیر کی نظر میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگا کہ جس مسئلہ کو تفاسیر نے اعتراضات و جوابات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک لفظ کی زیادتی سے بیان فرما دیا ہے۔

(جلالین)

” (ولا خلة) صداقة تنفع“

دوستی نہیں ہوگی جو کسی کو قیامت میں نفع پہنچائے۔

” قوله صداقة تنفع لان الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الا خلاء الابين المتقين، لقوله

(حاشیہ جلالین)

تعالیٰ ”الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين“

دوستی کسی کے لئے نفع مند نہیں ہوگی قیامت میں سوائے پرہیزگاروں کے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔

(جلالین)

” (ولا شفاعة) بغیر اذنہ وهو يوم القيامة“

اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کسی کو شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

” قوله بغیر اذنہ هو جواب سوال کیف یصح نفی الشفاعة علی سبیل الاستفراق و

قد ثبت شفاعة الانبياء يوم القيامة با لاحادیث كحدیث انس سألت النبی ﷺ ان

یشفع لی يوم القيامة فقال انا فاعل، حسنه الترمذی، وایضاحه ان الآية مقید ”الا من

(جمل)

اذن له الرحمن ورضی له قولا“ والنبی ماذون له او یستأذن فیوذن له“

مفسر رحمہ اللہ نے بغیر اذنہ کی قید کا کیوں اضافہ کیا؟ اس لئے کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے،

وہ سوال یہ ہے کہ مطلقاً شفاعت کی نفی کیسے کی گئی ہے کہ کسی کو کسی شفاعت کام نہیں آئے گی،

حالانکہ حدیث پاک سے انبیاء کرام کی شفاعت کا ثبوت ہے۔ کہ ان کو قیامت کے دن شفاعت کا

حق حاصل ہوگا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سوال

کیا کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، اس

حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔

واضح ہوا کہ کہ آیت کریمہ میں شفاعت کی نفی اس کی اجازت کے بغیر کرنے سے مقید ہے، جس کو رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اور رب تعالیٰ نے جس کی بات کو پسند کیا وہ شفاعت کر سکے گا اسی وجہ سے انبیاء کرام کو شفاعت کی اجازت ہوگی، اسی طرح انبیاء کرام نے اگر اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت طلب کی تو ان کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔

”لیس لاحد ان یشفع عنده الا باذنه وهو بیان لملکوتہ وکبریائہ وان احدا لا یتمالک ان یتکلم یوم القیامۃ الا اذا اذن له فی الکلام وفیہ رد لزعم الکفار ان الأصنام تشفع لهم“
کسی ایک کو رب تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا یہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور کبریائی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس آیت کریمہ میں کافروں کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے۔
(مدارک)

یہاں سے بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن انبیاء کرام، صلحاء اور شہداء کو تو شفاعت کا حق خود رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا۔

”والشفاعة ثابتة للرسول والاخبار فی حق اهل الكبائر بالمستفیض من الاخبار خلافا للمعتزلة“
(شرح عقائد)

رسولوں اور نیک لوگوں کو کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لئے شفاعت کا حق حاصل ہونا اخبار متواترہ اور مشہورہ سے ثابت ہے، اس مسئلہ میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔
ان کی ذریت معنوی بھی یہ راگ الاپ رہی ہے۔

”قوله علیه السلام شفاعتی لا اهل الكبائر من امتی وهو مشہور بل الاحادیث فی باب الشفاعة متواترة“
(شرح عقائد)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیر کے مرتکبین کے لئے بھی ہوگی۔ یہ

حدیث مشہور ہے، بلکہ شفاعت والی احادیث متواترۃ المعنی ہیں۔

حدیث شریف میں جو ”والا خیار“ کا ذکر ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟

”والا خیارهم الملائكة والصلحاء والشهداء“ اختیار سے مراد فرشتے اور نیک لوگ اور شہید لوگ ہیں۔
نیز اسی مقام پر شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے۔

”قال الغزالی اعلم انه اذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فان الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعاة الانبياء والصديقين بل شفاعاة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فان له شفاعاة في اهله وقرابته واصدقائه ومعارفه فكن حريصا على ان تكتب لنفسك عندهم مراتبة الشهداء“

علامہ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ حقیقت ہے کہ مومنوں کا ایک گروہ یعنی گناہگار لوگ جہنم میں جائیں گے بیشک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے لئے انبیاء کرام اور صدیقین کی شفاعت قبول فرمائے گا، بلکہ علماء اور نیک لوگ اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اسے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے اہل و اقرباء اور احباب اور جان پہچان والے لوگوں کی شفاعت کر سکیں، لہذا اے عام مخاطب تو بھی ان کے ہاں اپنی ذات کے لئے مرتبہ شفاعت حاصل کرنے میں حریص ہو جا۔

شفاعت کا ذکر احادیث میں بہت بساطت سے کیا گیا ہے یہاں تو اختصار کے پیش نظر اس پر بحث نہیں کی جا رہی ورنہ یہی باب ایک ضخیم کتاب کو مستلزم ہے، ایک مختصر حدیث پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

”عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله ﷺ يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم

(رواه ابن ماجه)

العلماء ثم الشهداء“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تین حضرات انبیاء کرام، علماء اور شہداء شفاعت کریں گے،

(مرواة)

تین کا ذکر اتفاقی ہے ان تین میں انحصار نہیں۔

”شافعاً و مشفعاً“ تو آپ نماز جنازہ میں بچوں کے لئے دعاء میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں ان کی شفاعت کرنا، اور ان کی شفاعت کا مقبول کیا جانا واضح طور پر مذکور ہے۔

اب حقیقت حال واضح ہو چکی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ میں کیا خوبیاں موجود ہیں؟ وہ تفاسیر پر نظر رکھنے سے ہی پتہ چلتی ہیں۔
(تسکین الجنان، ج ۵ ص ۷۷)

”والکافرون هم الظالمون“ : ”اور کافر ہی ظالم ہیں۔“

”الظلم وضع الشئ فی غیر موضعه“ ظلم کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ کافر چونکہ عبادت رب تعالیٰ کی نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے باطل راہ میں خرچ کرتے تھے، عیاشیوں اور بے ہودگیوں میں مال خرچ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتے ہیں اور کافروں سے مراد زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی ہیں کہ وہ اپنے آپ پر زکوٰۃ کا انکار کر کے ظلم کرتے ہیں۔

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اگرچہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں، لیکن ایک حکم سخت بیان کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ بتایا گیا ہے کہ ”ان ترک الزکوٰۃ من صفات الکفار“ بیشک زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفار کی صفات سے ہے۔

☆ ”عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لما قبض رسول اللہ ﷺ ارتدت العرب وقالوا لا نؤدی زکوٰۃ فقال ابو بکر لو منعونی عقلاً لا لجأہم تہم علیہ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ ﷺ تألف الناس وارفق بہم فقال لی اجبار فی الجاہلیۃ وخوار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی“ (رواہ رزین، مشکوٰۃ باب ما قب ابی بکر)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا تو عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے (یعنی انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا) تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ اونٹ کی رسی بطور زکوٰۃ دینے سے انکار

کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ان پر نرمی کریں، آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم زمانہ جاہلیت میں بہادر تھے اور اسلام میں آکر بزدل ہو گئے ہو؟ بیشک وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے کیا میری زندگی میں دین میں کمی کر دی جائے گی؟ (یہ کبھی نہیں ہو سکتا) (ماخوذ از مظہری)

کیا خوب اظہار تشکر:

”فنقل عن عطاء بن یسار انه کان یقول الحمد لله الذی قال ”والکافرون هم الظالمون“ ولم یقل ”الظالمون هم الکافرون“ (کبیر)

حضرت عطاء بن یسار کہتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ رب العزۃ کے لئے ہیں جس نے یہ تو فرمایا کہ ”کافر ہی ظالم ہیں“ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ظالم ہی کافر ہیں۔

یعنی کفار کا عبادت بے محل کرنا، مال بیجا خرچ کرنا اور رب تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ظلم ہی ہے، لہذا کافروں کا ظالم ہونا تو واضح ہے، لیکن مسلمان بھی بے جا مال خرچ کرتے ہیں جو ظلم ہے، اس لئے اگر ظلم کو کفر کہا جاتا تو اکثر مسلمان کافر ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہر ظالم کو کافر نہیں کہا۔

☆☆☆☆☆

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۵۵)

﴿۱﴾

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے
نہ اونگھ آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ کون
ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے
آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ
چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان
کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔

﴿۲﴾

اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے،
نہیں پکڑتی اسے اونگھ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے
کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں سوائے اس کی اجازت کے، وہ جانتا
ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور نہیں جانتے کچھ بھی اس کے علم
کی حقیقت سے سوائے اس کے جو کچھ وہ چاہے، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور
زمینوں کو، اور نہیں بھاری اس پر ان کی حفاظت، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ علم توحید، علم احکام اور قصص کو ملا جلا کر بیان کرتا ہے تاکہ ایک ہی مضمون سے انسان کا دل اکتانہ جائے، ایک قسم کے بیان سے دوسری قسم کے بیان کی طرف منتقل ہونا ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جائے اور ایک باغ سے دوسرے باغ کی طرف منتقل ہونا یقیناً باعث لذت ہے، اسی طرح ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونا بھی باعث سرور ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ قصص کے بیان سے یا تو مقصد دلائل توحید کو پختہ کرنا ہوتا ہے، یا احکام کو لازم کرنا ہوتا ہے اور انسان کو مکلف بنانے میں تاکید مقصود ہوتی ہے۔ پہلے قصص و احکام کو بیان کیا گیا ہے اور اب دلائل توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ (از کبیر)

”اللہ لا الہ الاہو“: ”اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔“

اللہ واجب الوجود یعنی خود بخود قائم ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، کسی اور نے اسے موجود نہیں کیا اور اس کی صفات کمالیہ میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق ہے۔ (بصیر الرحمن)
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ تفسیر تبصیر الرحمن کے ان الفاظ کے مطابق ہے۔ (اللہ) الواجب الوجود (اللہ ہے) راقم نے بھی اسے پسند کیا۔ تاہم بعض تفاسیر کے مطابق ”اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں“ ترجمہ بھی درست ہے۔
خیال رہے لفظ ”اللہ“ کے متعلق تفصیلی بحث سورۃ فاتحہ میں گزر چکی ہے، اور ”لا الہ الاہو“ کی بحث ”انما الہکم الہ واحد“ آیت کریمہ میں گزر چکی ہے۔

”الحی القيوم“: ”وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے (اوروں کو)“

یعنی باقی تمام مخلوق ذاتی طور پر مردہ کی حیثیت سے ہے بلکہ معدومیت کے درجہ میں ہے، رب تعالیٰ کے موجود کرنے سے مخلوق کو وجود حاصل ہوا، بلکہ ”حیلة الغیر من ظهور حیاتہ فیہ“ بلکہ مخلوق کی زندگی رب تعالیٰ کی

حیات کا عکس ہے اور اسی کی فحیات ان میں موثر ہے۔

(تبصیر الرحمن)

”القیوم“ وہ قائم بذاتہ ہے اور اپنے ماسوا تمام کو وہی قائم کرنے والا ہے، تمام چیزوں کا وجود ہی اس لئے ہے کہ رب تعالیٰ کو نور کا ظہور ان میں موجود ہے۔

(تبصیر الرحمن)

طلباء کرام کے فائدہ کے لئے تبصیر الرحمن کی عبارت نقل کی جارہی ہے۔

”(اللہ) الواجب الوجود الذی له الوجود الحقیقی لا لغيره لا یشارک فی صفات کماله ولا فی استحقاق العبادۃ غیره اذ (لا اله الا هو) و کیف یستحقها غیره وهو میت لذاته اذ هو (الحی) لذاته و حیاة الغير من ظهور حیاته فیہ بل الغير معدوم فی ذاته اذ هو (القیوم) ای القائم بذاته المفہوم لكل ما عداہ فوجود الكل من ظهور نور وجودہ فیہ“

(تبصیر الرحمن)

تبصیر الرحمن کی عبارت کو دیکھئے پھر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھئے تو خوب ترین نظر آئے گا۔
راقم نے ”الحی“ کا ترجمہ خازن سے لیا ہے۔

”الحی (یعنی الباقی علی الابد الدائم بلا زوال والحی فی صفة اللہ تعالیٰ هو الذی لم یزل موجوداً بالحیاء موصوفاً لم تحدث له الحیاة بعدموت ولا یعتبر بہ الموت بعد حیاة“
(خازن)

”الحی“ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ موجود، زندہ رہنے والا، اور ایسے حیات اسے حاصل ہے جو موت اور معدومیت کے بعد وہ حیات حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی حیات کے بعد موت واقع ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی طور پر زندہ قائم و دائم ہے۔ نہ ہی اس کی ابتداء ہے اور نہ ہی اس کی انتہاء ہے، باقی تمام مخلوق عدم سے وجود میں آئی اور وجود کے بعد موت طاری ہوتی ہے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر شاہد ہے ”کل شیء ہالک الا وجہہ“ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔

یعنی رب تعالیٰ کے بغیر کسی چیز کو بھی دائمی بقاء حاصل نہیں۔

تنبیہ: تفسیر خازن نے ”الحی“ کے متعلق مختصر اور خوبصورت جو بیان کیا ہے اس سے کبیر اور روح المعانی کی طویل بحثوں کی ضرورت ختم ہوگئی کہ ”الحی“ اسے کہا جاتا ہے جس میں علم و قدرت اور سمع و بصر اور ارادہ و مثبت کا پایا جانا صحیح ہو۔

پھر اس پر اعتراض کہ یہ صفات تو عام انسان میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات سے مراد ”لان المفهوم من الحي هو الكامل“ اللہ تعالیٰ کے ”حی“ ہونے سے مراد وہ ان صفات میں کامل ہے۔ اور کامل کا مطلق ذکر کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ہر طرح کامل ہو۔

”والكامل هو ان لا يكون قابلا للعدم لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ولا في

(کبیر)

صفاته النسبية والا ضافية“

کامل وہی ہے جو ذات اور صفات حقیقیہ اور صفات نسبیہ اور صفات اضافیہ کے لحاظ پر معدوم نہ ہو سکے۔ پھر اس پر روح المعانی کا یہ کہنا کہ ”الحی“ کا معنی ”کامل ہونا“ لغت سے ثابت نہیں۔ اس تمام بحث میں الجھنے کے بغیر خازن کی مختصر اور خوبصورت اور اعتراضات سے محفوظ تفسیر پر اکتفاء کیا جائے۔

(راقم)

رب تعالیٰ نے اپنی صفت ”الحی“ ذکر فرمائی کیونکہ وہی تمام امور کا متصرف (پھیرنے والا) ہے، اور تمام چیزوں کی تقدیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

”وقال قتادة الحي الذي لا يموت“ حضرت قتادہ نے کہا ”الحی“ سے مراد یہاں وہ ذات ہے جس پر موت واقع نہیں ہوتی۔ ”وقال السدي المراد بالحي الباقي“ سدی رحمہ اللہ نے فرمایا ”الحی“ سے مراد ہمیشہ رہنے والا۔ (قرطبی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”الحی“ اصل ”حیی“ برزون حذر یعنی بکسر العین ہے، اور دو حرف ایک جنس کے جمع ہونے کی وجہ سے ادغام کر لیا گیا، یا اصل ”حیو“ بسکون العین ہے، ”سید“ کے قاعدہ کے مطابق واؤ کو یاء کیا گیا اور یاء کو یاء میں ادغام کر لیا گیا۔ (از کبیر)

”القیوم“:

میں قائم کے معنی میں مبالغہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”القیوم القائم علی کل شیء“ ”قیوم“ کا معنی ہر چیز پر قائم رہنے والا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا۔ ”انہ قائم بتدبیر امر الخلق فی ایجادہم وفی اذاقہم“ بیشک اللہ تعالیٰ مخلوق کے امور کی تدبیر میں ہمیشہ کے لئے قائم ہے، وہی ہے جو مخلوق کو موجود کرنے والا ہے اور وہی ہے جو رزق دینے والا ہے۔

”قال الضحاك ”القیوم الدائم الوجود الذی یمتع علیہ التغیر“

ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کو قیوم کہا جاتا ہے جو ہمیشہ کے لئے قائم ہو، موجود ہو، جس پر کسی قسم کا تغیر واقع نہ ہو۔

اس معنی کے لحاظ پر مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات اور اپنے وجود میں خود بخود قائم ہو۔

”وقال بعضهم القیوم الذی لا ینام بالسرانیہ وھا، القول بعید“

بعض حضرات نے کہا کہ یہ لفظ سریانی زبان کا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ سوتا نہیں۔ اس قول کو

علامہ رازی رحمہ اللہ نے رد فرمایا کہ یہ قول بعید ہے کیونکہ اس سے ”ولا سنة ولا نوم“ کا تکرار

لازم آئے گا۔

(از کبیر)

راقم کا اس میں موقف یہ ہے کہ تفسیر تبصیر الرحمن اور خازن کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہی مد نظر

رکھا جائے۔ ”اوروں کو قائم رکھنے والا“ جب یہ معنی لیا جائے گا کہ وہ اوروں کو قائم کرنے والا ہے تو یقیناً اس کا خود بخود

قائم ہونا لازم ہوگا اور اسے نیند کا نہ آنا بھی لازم ہوگا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فائدہ: ”الحی القیوم“ اسم اعظم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تو ”قم باذن

اللہ“ کہنے سے پہلے ”یا حی یا قیوم“ پڑھتے۔ اور آصف بن برخیا نے بلقیس کا تخت لائے، کا جب ارادہ فرمایا تو

انہوں نے بھی ”یا حی یا قیوم“ پڑھا۔ (از قرطبی)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”قیوم“ اصل میں ”قیوم“ بروزن فیقول ہے، اس لئے سید کے قاعدہ کے مطابق پہلی واؤ کو یاہ کیا اور یاہ کو یاہ میں اوغام کیا۔

یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ”قیوم“ کا وزن ”فعول“ عین کی تشدید سے نہیں اس لئے کہ عین کلمہ کو مشدود ماننے اور ”فعول“ کا وزن ماننے سے یہ کلمہ اجوف یاکی ہو، گا حالانکہ اجوف واوی ہے۔ (انتہی)

”ان ذا العرش للذی یرزق الناس، وحی علیہم قیوم“

بیشک صاحب عرش ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو رزق دیتا ہے خود زندہ ہے، اوروں کو قائم کرنے والا ہے۔

امیہ بن الصلت نے کہا۔

لم تخلق السما والنجوم والشمس معها قمر یقوم

قدره مهیمن قیوم والحشر والجنة والنعم

الا لا مرشانه عظیم

آسمان اور ستارے اور سورج اور چاند جن کو رب تعالیٰ یعنی مہیمن اور قیوم ذات نے ایک تقدیر پر قائم کیا اور حشر اور جنت اور اس کی نعمتیں یہ تمام چیزیں نہیں پیدا کی گئیں سوائے اس کے کہ وہ ایک عظیم الشان امر کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی سب ہی اللہ تعالیٰ جو قیوم ہے اس کے حکم کی پابند

ہیں۔ (از قرطبی)

راقم کا مندرجہ بالا ترجمہ (نہیں پکڑتی اسے اونگھ اور نہ نیند) لفظی ترجمہ ہے، ورنہ بامحاورہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہی ہے ”اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند“ ”سنہ“ نیند سے پہلے آنے والی مستی و فتور ہے جس سے معمولی اعصاب کے تناؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔

مقام توجہ: سنہ بھی اونگھ کو کیا جاتا ہے اور نعاس بھی اونگھ کو کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے۔

”السنة في الراس والناس في العين والنوم في القلب“

سر میں بوجھل پن کا پیدا ہونا ”سنة“ ہے، اور آنکھوں میں بوجھل پن پیدا ہونا ”نعاس“ ہے، اور دل پر اثر ہونا ”نوم“ ہے۔ نوم یعنی دل پر چھا جاتی ہے جیسے پردہ چھا جاتا ہے جو اشیاء کو معرفت سے منع کرتا ہے۔ (از خازن)

اعتراض: جب نیند سے پہلے اونگھ آتی ہے تو اونگھ کی نفی سے نیند کی نفی خود بخود ہو گئی۔ ”لا تاخذہ سنة“ کے بعد ”ولا نوم“ کا ذکر تکرار غیر مفید ہے۔

جواب: آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے ”لا تاخذہ سنة فضل عن ان ياخذ النوم“ اسے اونگھ نہیں آتی چہ جائے کہ اسے نیند آئے۔ (از کبیر)

نیند کے اسباب:

نیند کی وجہ سے دماغی اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تر بخارات معدہ سے اوپر چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے حواس ظاہرہ مکمل طور پر موقوف ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ (روح المعانی)

تنبیہ: علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ”ان سبب النوم شم هو اء يهب من تحت العرش“

کہ نیند کا سبب وہ ہوا ہے جو عرش کے نیچے سے چلتی ہے جس کے سونگھنے سے نیند آتی ہے۔

اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا موقف نیند کے اسباب میں باقی حضرات سے جداگانہ ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ سیوطی رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت فرماتے ہیں کہ آپ کے قول کا مطلب یہ ہے۔

”ولعله اراد تصاعد البخارة من المعدة تحت القلب هو عرش الروح“

کہ معدہ سے بخار دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جو نیند کا سبب بنتے ہیں، معدہ چونکہ دل کے نیچے ہوتا ہے اور دل روح کا عرش ہے۔

اس وضاحت کے بعد پتہ چلا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا موقف بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات کا ہے، البتہ ظاہری الفاظ سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، یعنی آپ نے عرش کا ذکر کیا، عرش سے مراد عرش الہی نہیں بلکہ مراد روح کا

عرش جود ہے، جس کے نیچے معدہ سے اٹھنے والی ہوا دماغ تک پہنچتی ہے تو نیند آتی ہے۔ (روح المعانی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”سنة“ مثال واوی ہے ”عدة“ کے وزن پر ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا۔

وسنان اقصدہ النعاس فرقت فی عینہ سنة وليس بنائم

نیند سے بیدار ہونے والے کا اونگھ قصد کرتی ہے تو خط ملط ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں میں اونگھ حالانکہ وہ سویا ہوا نہیں ہوتا۔

”وقال ابن زید“ الوسنان الذی يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على اهله“

ابن زید نے کہا وسنان یعنی نیند سے بیدار ہونے والا عقل نہیں رکھتا، یعنی اس کی آنکھوں اور اس کے دماغ پرستی چھائی ہوتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات وہ اپنے گھر والوں پر ہی تلوار نیا م سے نکال لیتا ہے۔

(قرطبی)

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام“ بیشک اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے۔ (مسلم، ابن کثیر، مظہری)

☆ وعن ابن عباس ان بنی اسرائیل قالوا یا موسیٰ هل ینام ربک؟ قال اتقوا الله، فناداه ربہ عزوجل یا موسیٰ سألوك هل ینام ربک؟ فخذ ذجاجتین فی یدیک فقم اللیة ففعل موسیٰ فلما ذهب من اللیل لث نعس فوق لركبتیه ثم انتعس فضبطها حتی اذا کان آخر اللیل نعس فسقطت الزجاجتان فی یدیک، فانزل الله عزوجل علی نبیه آیه الكرسی“ (رواہ ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس) (ابن کثیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نداء دی اے موسیٰ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں دو شیشے لیں اور پوری رات کھڑے رہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، یہاں تک

کہ جب رات کا تہائی حصہ چلا گیا تو آپ کو اونگھ آئی وہ شیشے آپ کے گھٹنوں سے آگے۔ آپ بیدار ہوئے پھر ان کو سنبھالا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آیا تو آپ کو پھر اونگھ آئی تو وہ دونوں شیشے آپ کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا اے موسیٰ اگر میں سو جاؤں تو آسمان اور زمین گر کر اسی طرح برباد ہو جائیں جس طرح تمہاری اونگھ سے تمہارے ہاتھوں سے شیشے گر کر ٹوٹ گئے۔

(ہکذا فی التفسیر الاحمر)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ پر آیت الکرسی نازل فرما کر آپ کی امت پر واضح کر دیا کہ اسے اونگھ نہیں آتی چہ جائیکہ اسے نیند آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی امت کے دلوں میں شک پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی راہنمائی کر دی۔

”لہ ما فی السماوات وما فی الارض“:

”اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔“

یعنی تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اسی کے قہر و سلطنت میں ہے، کوئی چیز بھی اس کی ملکیت سے باہر نہیں۔ (از ابن کثیر)

ان الفاظ مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قیوم ہونے کی وضاحت فرمائی کہ وہ اوروں کو قائم کرنے والا ہے، وہی معبود ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، کیونکہ چاند، سورج، ستارے، فرشتے، بت اور شیاطین سب ہی اس کی ملکیت میں ہیں، اور سب ہی اس کی مخلوق ہیں، لہذا ان میں سے کسی میں بھی معبود بننے کی صلاحیت نہیں۔ (روح المعانی)

جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے (خود بخود قائم ہے) اور اس کے بغیر تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں (اپنے قیام میں غیر کی محتاج ہیں) ہر ممکن کے لئے موثر کا ہونا ضروری ہے، اور جس چیز کا موثر ہو وہ حادث ہوتا ہے تو یقیناً سب کو موجود کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری کائنات اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے موجود کرنے سے موجود ہے۔

(کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ ”ما“ غیر ذوی العقول کے لئے آتا ہے، اس کا استعمال کیوں کیا گیا؟ ”من“ جو ذوی العقول کے لئے آتا ہے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذوی العقول صرف انسان، جن اور فرشتے ہیں، تعداد کے لحاظ پر باقی مخلوق زیادہ ہے، اس لئے لفظ ”ما“ ذکر کیا گیا ہے۔ (از کبیر)

جب یہ واضح ہوا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اسی سے واضح ہو گیا کہ بندوں کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس مسئلہ کو واضح کرتا ہے۔ ”واللہ خلقکم وما تعملون“ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو (ان کا بھی وہی خالق ہے) (از کبیر)

کفار کا رد:

”وفی ذلک رد علی الکفار حیث اثبتوا لہ شریکاً کان اللہ یقول لہم ما اشرکتہم ولا ینخرج عن السماوات والارض وسان الشریک ان یکون مستملاً خارجاً عن مملکۃ الشریک الآخر“

(صلوی)

رب تعالیٰ نے ”لہ مافی السماوات ومافی الارض“ سے کفار کا رد کر دیا کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے شریک بنائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس نے پیدا کی اور اسی کی مملوک ہے، تمہارے شریک آسمانوں اور زمین سے باہر نہیں حالانکہ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو مستقل ہو اور ان سے خارج ہو اور ان کا خالق ہو، لہذا واضح ہوا کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک باطل ہیں۔

”من ذا الذی یشفع عنده الا بذنه“:

”کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں سوائے اس کی اجازت کے۔“

اس مقام میں استفہام بمعنی نفی اور انکار کے ہے۔ اب مطلب یہ ہوا ”لا یشفع عنده احد الا بامرہ“ اس کے ہاں کوئی ایک بھی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے وہ اپنے بتوں کے متعلق کہتے تھے ”هو لاء شفعاؤنا عند الله“ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے اور وہ بتوں کی عبادت

کرنے کے متعلق کہتے تھے ”ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى“ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں قریب کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا کہ رب تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، تمہارے بت تو جہنم کا ایندھن ہوں گے وہ کیسے شفاعت کر سکیں گے۔

”يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن“

اس دن روح (الروح الامین جبریل) اور دوسرے فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ رحمان اسے اجازت دے۔
(کبیر)

”وتقرر في هذه الآية ان الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الانبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن اكرمهم وشرفهم الله ثم لا يشفعون الا لمن ارتضى، كما قال ”ولا يشفعون الا لمن ارتضى“

اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا بیشک اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے شفاعت کی جسے چاہے، جن کو رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ انبیاء کرام اور علماء کرام اور مجاہدین اور فرشتے اور ان کے بغیر جن کو رب تعالیٰ نے عزت اور شرافت دے رکھی ہے یعنی نیک لوگ، متقی حضرات اللہ کے ولی ہوں گے۔ چونکہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کے ہاں وہی شفاعت کر سکیں گے جن کو اس نے پسند کر رکھا ہوگا۔

”لا يبعد ان يكون للمؤمنين شفاعتان شفاعاة فيمن لم يصل الى النار وشفاعة فيمن وصل اليها ودخلها اجارنا الله منها“

مؤمنین کے لئے انبیاء کرام اور علماء صلحا، کو دو قسم کی شفاعتوں کا حق حاصل ہوگا ایک یہ کہ جو لوگ آگ میں داخل نہیں ہوں گے لیکن جنت میں بھی داخل نہیں ہونگے ان کے لئے شفاعت ہوگی کہ ان کو مقام اعراف سے جنت میں داخل کر لیا جائے گا اور دوسرے وہ مؤمنین جن کو جہنم میں داخل کر لیا ہوگا ان کے حق میں شفاعت ہوگی ان کو جہنم سے جلدی نکال لیا جائے گا ان کی سزا ختم ہونے کی انتظار نہیں کی جائے گی۔

☆ عن انس بن مالک قال قال رسول الله ﷺ يصف الناس يوم القيامة صفوفًا وقال ابن نمير اهل الجنة فيمر الرجل من اهل النار على الرجل فيقول يا فلان اما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول اما تذكر يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع له، قال ابن نمير ويقول يا فلان اما تذكر يوم بعثني لحاجة كذا وكذا فذهب لك فيشفع له“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جنت والوں کی صفیں بنی ہوں گی وہاں سے ایک شخص جہنم کا مستحق گذرے گا وہ ایک شخص کو کہے گا کیا تجھے یاد ہے تم نے مجھ سے ایک دن پینے کے لئے مشروب (پانی وغیرہ) طلب کیا تھا تو میں نے تمہیں پلایا تھا؟ وہ جنتی اس کے حق میں شفاعت کرے گا، پھر ایک شخص (جہنم کا مستحق) دوسرے پر گذرے گا وہ کہے گا کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہاری پانی دیا تھا تو وہ جنتی شخص اس جہنمی کے حق میں شفاعت کرے گا، اس طرح کئی شخص جو جہنم کے مستحق ہوں گے جنت کا حق رکھنے والوں کو یاد دلائیں گے ہم نے تمہاری فلاں حاجت کو پورا کیا تھا تو وہ جنتی کے حق میں شفاعت کریں گے۔

یہ واضح ہے کہ جہنم کے مستحقین سے مراد مومنین گنہگار لوگ ہوں گے نہ کہ کفار۔ (ماخوذ از قرطبی)

”يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ“:

”وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔“

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

ضمیر ”ما فی السماوات وما فی الارض“ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذوی العقول کی شرافت کے پیش نظر ضمیر جمع مذکر غائب کی لائی گئی، واحد مونث نہیں لائی، اگرچہ مراد تمام مخلوق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد ہی ذوی

العقول کے بلند مراتب اشخاص ہوں جن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ (از کبیر)

ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟

اس میں کئی احتمال ہیں لیکن تقریباً مفہوم قریب قریب ہی ہے۔

﴿۱﴾ اس میں ایک قول مجاہد، عطاء اور سدی رحمہم اللہ کا ہے کہ ”ما بین ایدہم“ سے مراد ان کے امور دنیا ہیں کہ

وہ ان کے آگے ہیں یعنی پہلے واقع ہیں۔ ”وما خلفہم“ سے مراد امور آخرت ہیں کہ وہ پیچھے آنے ہیں۔

یعنی ”ما بین ایدہم“ سے مراد پہلے امور، اور ”وما خلفہم“ سے مراد بعد والے امور ہیں۔

﴿۲﴾ ضحاک وغیرہ کا قول یہ ہے کہ ”ما بین ایدہم“ سے مراد امور آخرت ہیں، کیونکہ وہ آگے آنے والے ہیں،

اور ”ما خلفہم“ سے مراد امور دنیا ہیں کہ وہ پیٹھے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔

﴿۳﴾ عطاء رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ”ما بین ایدہم“ سے مراد

آسمانوں سے زمین تک، اور ”وما خلفہم“ سے مراد آسمانوں میں پائی جانے والی مخلوق۔

﴿۴﴾ ”ما بین ایدہم“ سے مراد موت کے بعد کے امور، اور ”وما خلفہم“ سے مراد موت سے پہلے کے امور۔

﴿۵﴾ ”ما بین ایدہم“ سے مراد جو اچھے یا برے اعمال کر چکے ہیں، اور ”وما خلفہم“ سے جو اچھے یا برے

اعمال ان سے سرزد ہونے ہیں۔ (از کبیر)

تمام احتمالات کا جامع معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوق کے تمام امور خواہ وہ

عملیات ہوں یا اعتقادات ہوں، وہ گزر چکے ہوں یا واقع ہونے ہوں، سب کو ہی جانتا ہے۔

چونکہ پہلے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو یہاں سے گویا کہ یہ بھی

وضاحت کر دی کہ رب تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو جانتا ہے اور جس کے حق میں شفاعت کی گئی اسے بھی جانتا ہے کہ

یہ ثواب کا مستحق ہے یا عذاب کا کیونکہ وہ تمام معلومات کو جاننے والا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور شفاعت کرنے

والے ذاتی طور پر نہیں جانتے کہ ان کو رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے اتنا عظیم مرتبہ حاصل ہے کہ وہ رب تعالیٰ

کے ہاں اعلیٰ درجہ کی مقبولیت پر فائز ہیں۔ اور پھر انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ شفاعت کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں۔

”وهذا يدل على انه ليس لأحد من الخلائق ان يقدم على الشفاعة الا باذن الله“

اسی سے پتہ چل گیا کہ مخلوق میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کا حق

حاصل نہیں ہوگا۔ (ازکیر)

خیال رہے کہ عام شفاعت کرنے والے اصحاء و علماء کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہیں مندرجہ بالا امور کا علم حاصل نہیں ہوگا لیکن انبیاء کرام کو یہ علم حاصل ہوگا، جہاں ان کو اجازت نہیں ہوگی وہ کہیں گے۔ ”اذ هو الی غیر ی“ میرے بغیر کسی اور کے پاس جاؤ، اور نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں گے تو آپ ﷺ ارشاد فرمائیں گے ”انالہا“ میں ہی اس کا حق رکھتا ہوں۔ یہ ہوگی شفاعت کبریٰ، اور اپنی اپنی امت کے مومنین مستحق شفاعت کے لئے شفاعت صغریٰ اسی علم کے مطابق کریں گے جو رب تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی عطاء کر رکھا ہوگا۔

”ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء“:

”اور نہیں جانتے کچھ بھی اس کے علم کی حقیقت سے سوائے اس کے جو کچھ وہ چاہے“

یہاں علم سے مراد معلوم ہے، جس طرح کہا جاتا ہے ”اللهم اغفر لنا علمک فینا الی معلومک“ اے اللہ ہمارے متعلق تو اپنی معلومات کے مطابق ہماری مغفرت فرما۔ یعنی ہم اپنے اعمال کے مطابق اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنی تیری معلومات ہمارے اعمال کے مطابق ہیں۔

اسی طرح ”قدرة“ کبھی بمعنی ”مقدور“ کے استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”هذه قدرة الله، ای مقدورہ“ اسی مثال میں قدرة بمعنی مقدور ہے۔ آیہ کریمہ میں مذکورہ الفاظ مبارکہ کا معنی یہ ہوا۔

”انه تعالى عالم بكل معلومات و الخلق لا يعلمون كل المعلومات بل لا يعلمون

منها الا قليل“

کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے اور مخلوق تمام معلومات کو نہیں جانتی بلکہ معمولی علم مخلوق کو حاصل ہے۔ (ازکیر)

”والمعنى لا يعلم احد من هؤلاء كنه شئ مامن معلوما ته تعالى“

معنی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے معلومات کی کنہ و حقیقت کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کو مطلع کیا ہے۔
(روح المعانی)

فائدہ جلیلہ:

”وجوز ان یراد من علمہ معلومہ الخاص وهو کل ما فی الغیب“ فلا یراہ علی غیبہ الا من ارتضیٰ من رسول“

یہاں علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص معلومات مراد ہوں جن کو غیب کہا جاتا ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات خاصہ یعنی غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جو وہ چاہے۔

یعنی رب تعالیٰ چاہے تو اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کر دے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے واضح طور اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ”فلا یراہ علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول“ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اس کے جس رسول کو وہ پسند کر لے۔

دینی طلبا کرام کے لئے فائدہ عظیمہ:

”وعظفت هذه الجملة علی ما قبلها لمغاير تهاله لان ذلك يشعر بانه سبحانه يعلم كل شئ وهذه تفيد انه لا يعلمه غيره و مجموعهما دال علی تفردہ تعالیٰ بالعلم الذاتی هو من صفات الكمال التي يجب ان يتصف الاله تعالیٰ شأنه بها بالفعل“
اس جملہ یعنی ”ولا یحیطون... الخ“ کا عطف ہے پہلے جملہ ”یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم“ پر ہے کیونکہ عطف کے تقاضا کے مطابق دونوں جملوں میں مغائرت بھی پائی گئی ہے، اس لئے کہ پہلے جملہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس جملہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔

دونوں جملوں کے مجموعہ سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم میں متفرد (اکیلا) ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کمال ہے اور جو ذات معبود برحق ہو اس کا اس صفت کاملہ سے بالفعل متصف ہونا ضروری ہے۔ (روح المعانی)

اور ”الابماشاء“ کے استثناء سے واضح ہو گیا کہ ”عطائی علم غیب“ انبیاء کرام کو بھی حاصل ہے، ذاتی غیب رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اگر عطائی غیب کو بھی رب تعالیٰ کا خاصہ مانا جائے کہ تو لازم آئے گا کہ رب تعالیٰ کو کوئی اور غیب عطاء کرتا ہے۔ (راقم)

”وسع کرسیه السماوات والارض“:

”وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں زمینوں کو“

”الکرسی“ کا لغوی معنی بعض چیزوں کا بعض سے مرکب ہونا۔ اور چوپاؤں کا پیشاب اور میٹگنیاں کرنا جو بعض بعض سے مل جل جائیں اسے ”الکرس“ کہا جاتا ہے، اور وہ گھر جس میں کثیر مقدار میں پیشاب اور میٹگنیاں پائی جائیں جو بعض بعض سے مل جائیں تو اس گھر کے متعلق کہا جاتا ”اکرست الدار“ کہا جاتا ”تکارس الشئ“ جب کوئی چیز مرکب ہو۔ ”الکراسۃ“ کا پی کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اوراق بعض بعض سے ملے ہوتے ہیں۔ (اکبر)

عام اصطلاح میں کرسی مشہور ہے ”اصل الکرسی ما یجلس علیہ ولا یفضل عن مقعد القاعد“ اصل میں کرسی وہ چیز ہے جس پر بیٹھے تو بیٹھنے والے کی نشست سے زیادہ جگہ نہ ہو۔ (روح المعانی)

آیت کریمہ میں کرسی سے مراد کیا ہے؟

”قال البیضاوی تصویر لعظمتہ وتمثیل مجرد ولا کرسی ولا قاعد“

بیضاوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کرسی سے مراد حقیقی کرسی نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی بیٹھنے والا ہے بلکہ یہ فقط ایک مثال بیان کی گئی ہے اور اس سے مراد رب تعالیٰ کی عظمت ہے۔

”وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال اراد بالکرسی علمہ وهو قول مجاہد ومنہ قیل لصحیفۃ العلم کراسۃ ومنہ قیل للعلماء الکرسی لا نھم المعتمد علیہم کما یقال اوتاد الارض ورجحہ الطبری“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرسی

سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس کا علم زمین و آسمان پر وسیع ہے، یہی قول مجاہد رحمہ اللہ کا ہے اسی قول کو طبری نے رائج قول قرار دیا ہے۔ اسی مناسبت سے علم کے صحیفہ، کتابچہ کو کراستہ کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے علماء کرام کو کراہی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان پر اعتماد کیا جاتا ہے جیسا کہ علماء کوزمین کے اوتاد کہا جاتا ہے۔
(ماخوذ از مظہری و قرطبی)

بعض حضرات نے احادیث کو ظاہر پر رکھا:

”عن ابی ذر انہ سأل النبی ﷺ عن الكرسي فقال يا ابا ذر ما في السموات السبع والا رضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاة وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة“ (اخرجه ابن جرير وابو الشيخ وابن مردويه)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر سات آسمانوں اور سات زمینوں کی تمام چیزوں کو کرسی سے ایسی نسبت ہے، جیسے ایک مندری (انگوٹھی) کو جنگل میں ڈال دیا جائے تو اسے جو جنگل سے نسبت ہے پھر عرش کو کرسی پر اسی طرح وسعت اور فضیلت حاصل ہے جس طرح جنگل کو ایک مندری (انگوٹھی) پر وسعت حاصل ہے۔ (ازروح المعانی)

”عن ابن عباس ان السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة القيت في ترس“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بیشک سات آسمانوں کو کرسی میں ڈال دیا جائے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جائیں۔ (از مظہری)

”وقال السدي الكرسي تحت العرش“ سدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کرسی عرش کے نیچے ہے۔

”وقال الضحاك عن ابن عباس لو ان السماوات السبع والارضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن الى بعض ماكن في سعة الكرسي الا بمنزلة الحلقة في المفازة“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر بیشک سات آسمانوں اور سات زمینیں علیحدہ علیحدہ پھیلا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا لئے جائیں تو ان کو کرسی کے مقابل وہی حیثیت حاصل

ہوگی جیسے کہ ایک مندری (انگوٹھی) کو جنگل میں ڈال دیا جائے۔

”وعن عمر رضی اللہ عنہ قال اتت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت ادع الله ان يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال ان كرسیه وسع السموات والارض وان له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک عورت آئی اس نے عرض کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعاء کریں کہ مجھے جنت میں داخل کرے، راوی کہتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان فرمائی اور (ساتھ یہ بھی) فرمایا بیشک اس کی کرسی سات آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے، اور بیشک اس کی ایسے آواز ہوگی جیسے نئے کجاوہ پر بوجھ ڈالنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ (ازاہن کثیر)

ایک اور قول:

کہ مراد کرسی سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت و قدرت ہے، کیونکہ بغیر سلطنت و قدرت اور ایجاد و خلق کے معبود ہونا ممکن نہیں، یعنی کرسی سے مراد کبھی بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یعنی کرسی کے متعلق کل چار قول ہوئے، کرسی سے مراد جسم، کرسی سے مراد علم، کرسی سے مراد بادشاہ، کرسی سے مراد عظمت و کبریائی۔ (ماخوذ از کبیر)

کرسی کہاں ہے:

”عن ابن مسعود قال بین کل سمانین مسيرة خمس مائة عام و بین الہ ماء السابعة و بین الكرسي خمس مائة عام و بین الكرسي و بین العرش مسيرة خمس مائة عام،“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی راہ ہے اور ساتوں آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کی راہ ہے اور کرسی اور عرش کے درمیان پانچ سو سال کی راہ ہے۔ (فرطی)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ بہات آسمانوں کے اوپر کرسی اور عرش ہے۔ ایک اور روایت میں ہے۔

”الكرسى تحت العرش والله واضع كرسیه فوق العرش، قال البيهقي في هذا اشارة

الى كرسيين احدهما العرش والاخر موضوع على العرش“

کرسی عرش کے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ کرسی کو عرش پر رکھنے والا ہے، بیہقی نے کہا اس سے یہ اشارہ

ملتا ہے کہ کرسیاں دو ہیں ایک عرش کے نیچے ہوگی اور ایک عرش کے اوپر۔ (قرطبی)

راقم کا موقف یہ ہے کہ کرسی ایک ہی ہے اور عرش کے نیچے ہی ہے تاہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ

اسے عرش کے اوپر رکھ لیا جائے اور یہ عقلاً بھی بعید نہیں کیونکہ چھوٹی چیز بڑی میں سما جاتی ہے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”واكثر السلف الصالح جعلوا ذلك المتشابه الذي لا يحيطون به علما وفوضوا

علمه الى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتفديس له تعالى شأنه“

اکثر سلف صالحین کا قول یہ ہے کہ کرسی کا ذکر متشابہات سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک

ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے اور وہ جسم ہونے سے پاک ہے اس لئے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ

کو ہی ہے وہی بہتر جانتا ہے۔

”والقائلون بالمظاهر من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى اسرارهم لم يشكل عليهم

شیء من امثال ذلك“

ہمارے بزرگ صوفیاء کرام نے کرسی کا ظاہر معنی مراد لیا ہے کہ آسمانوں کے اوپر کرسی ہے آسمانوں

کی طرح کرسی کا بھی وجود ہے ان کا قول بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کی نظر

آسمانوں سے آگے تک کام کرتی ہے ان پر اس قسم کی چیزوں کو بیان کرنا مشکل نہیں ہوتا۔

(از روح المعالی ترجمہ بالوضاحت)

راقم کا موقف:

کرسی سے مراد جب بادشاہ لیا جائے تو تمام معانی اس میں سمٹ کر آ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام زمینوں و آسمانوں اور ان میں پائی جانے والی مخلوق کا خالق و موجد ہے، اسے ہی سلطنت قدرت حاصل ہے، اس کی عظمت و کبریائی اس کی تمام مخلوق پر وسیع و حاوی ہے، اس کا علم تمام اشیاء کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے، اس کی آسمانوں پر پائی جانے والی کرسی جسے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے بغیر کوئی نہیں جانتا اس کو تمام زمینوں اور آسمانوں پر وسعت حاصل ہے، وہ کرسی آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، رب تعالیٰ چاہے تو اسے عرش کے اوپر کر دے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

”ولا یؤده حفظهما“ اور نہیں بھاری اس پر ان کی حفاظت۔“

”ولا یؤده“ ای لا یثقله“ اسے بھاری نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ مشتق ہے ”آد، یؤد، اودا“ سے، جس کا معنی ہے ٹیڑھا کر دینا، چونکہ بھاری چیز بھی اپنے ماتحت کو ایک طرف جھکا دیتی ہے اور ٹیڑھا کر دیتی ہے۔

”ولا یؤده“ میں ضمیر منصوب میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کرسی کی طرف لوٹ رہی ہو، لیکن زیادہ قوی صورت اور صحیح وجہ یہ ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ تمام صفات رب تعالیٰ کی ہی بیان ہو رہی ہیں۔

”حفظهما“ ای السموات والارض ”ہما“ ضمیر کا مرجع ”سماوات وارض“ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت بھاری نہیں۔

جب زمین و آسمان کا ذکر ہو گیا تو ان میں پائی جانے والی اشیاء خود بخود اس میں داخل ہو گئیں۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں میں پائی جانے والی چیزوں کی حفاظت۔

اعتراض: زمین و آسمان کا ذکر کیا گیا تو عرش و کرسی کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پر عرش و کرسی کی حفاظت بھاری نہیں؟
جواب: زمین و آسمان لوگوں کو نظر آتے ہیں اس لئے ان کا ذکر کر دیا اور عرش و کرسی لوگوں کو نظر نہیں آتے اس لئے

دینی طلباء کرام کے فائدہ کے لئے:

بعض حضرات نے قاعدہ استخدام کے طور پر عرش و کرسی کے ذکر کو تسلیم کیا کہ قاعدہ استخدام کے طور پر اس میں مزید وسعت پائی گئی ہے، اس قانون کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی اشیاء اور عرش و کرسی کی حفاظت بھاری نہیں۔ طلباء کرام اس بات کو نہ بھولیں کہ اس مقام میں استخدام کے قاعدہ کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس وجہ سے بعید سمجھا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن راقم کے نزدیک استخدام کے قانون کو اس مقام پر تسلیم کرنے سے معنی میں وسعت آئے گی اور عظمت قرآن سمجھ آئے گی۔ "واللہ اعلم بالصواب" (راقم)

یعنی اللہ تعالیٰ پر تمام مخلوق کی حفاظت بھاری نہیں اور نہ ہی اسے مخلوق کی حفاظت عاجز کر سکتی ہے، بلکہ اس پر تمام مخلوق کی حفاظت آسان ہے، وہ ہر نفس کے کسب پر قائم ہے، وہ "غنی حمید" (بے پرواہ، تعریف کیا ہوا) ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اس کی صفت "فعال لما یرید" (وہ کرتا ہے جو چاہے) ہے۔ اور وہ اس صفت کا مالک ہے "لا یسال عما یفعل وہم یسالون" کہ اس سے نہیں پوچھا جاسکتا کہ وہ کیا کرتا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا (کہ وہ کیا کرتے ہیں) اور رب تعالیٰ "هو القاهر لکل شیء" (وہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے) کا مصداق ہے، اور رب کائنات "الحسب علی کل شیء" (ہر چیز کا حساب لینے والا) ہے، اور مالک الملک "الرقیب العلی العظیم" (نگہبان، بلند، بڑا) ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا، کوئی رب نہیں۔ (ابن کثیر)

یعنی یہ تمام فوائد "ولایزودہ حفظہما" سے حاصل ہوئے۔

"وہو العلی العظیم": "اور وہی ہے بلند، بڑا، والا۔"

"(وہو العلی) ای المتعالی عن الاشباہ والانداد والامثال والاضداد وعن امارات

النقص ودلات الحدوث"

اور وہی رب تعالیٰ بلند ہے، یعنی مشابہت، شریک، مثل، ضد اور نقص کی علامات اور حدوث کی دلالات سے بلند ہے۔ یعنی ان صفات سے وہ پاک ہے۔ دراصل یہ تمام صفات نقص ہیں جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔

”وقیل هو من العلو الذی هو بمعنی القدرة والسلطان والملك وعلو الشان والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء“

اور رب تعالیٰ بلند ہے یعنی اسے قدرت و سلطنت و بادشاہت حاصل ہیں۔ اور بلندی اور قہر و غلبہ اسے حاصل ہیں، اور ہر طرح کی بلندی اور بزرگی اور کبریائی اسے حاصل ہیں۔ (روح المعانی)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

جب ”تعالیٰ“ متعدی بعن یا بمن ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے فلاں چیز سے بلند، یعنی اس میں صفت نہیں پائی جاتی، جیسے میں کہوں ”استاذی ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی تعالیٰ عن تضييع اوقات الطلبة“ میرے استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی طلباء کرام کے وقت ضائع کرنے سے بلند ہیں، یعنی اس صفت ناقصہ سے آپ پاک ہیں۔

اور جب ”تعالیٰ“ کے بعد ”عن یا من“ نہ واقع ہوں تو اس کا معنی بلند ہونا یعنی کسی صفت کاملہ سے متصف ہونا ہوتا ہے، جیسے میں کہوں۔ ”استاذی ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی تعالیٰ بالتدریس وبالحافضة والتحقیق والتدقیق والتبحر“ میرے استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی تدریس اور حافظہ اور تحقیق و تدقیق اور تبحر علمی میں بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔

راقم نے جب اس شخصیت کے سامنے زانوئے تلمذ خم کیا تو سمجھا کہ منصب تدریس کے لائق یہی شخص ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ نے کمال حافظہ آپ کو عطا فرمایا ہے، عربی و فارسی عبارات زبانی آپ اس روانگی سے پڑھتے ہیں جیسے میرے جیسا حافظ قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھ سکتا۔ تحقیق و تدقیق میں آپ کو وہ کمال حاصل ہے کہ پڑھاتے ہوئے آپ کی نظر حواشی و شرح میں رہتی ہے، اور کبھی کبھی محشی حضرات اور شارحین کے تساهل کو بیان فرماتے رہتے ہیں۔ تبحر علمی کا یہ مقام ہے کہ جن فن

کی جو کتاب بھی آپ کو پڑھاتے ہوئے دیکھائیوں ہی سمجھا کہ آپ اس فن میں اپنی مثال نہیں رکھتے، راقم پر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ ”فجزاه الله خیر الجزاء“

”(العظیم) ذو العظمتہ وکل شیء بالاضافۃ الیہ حقیر“

اسے ہی بڑائی حاصل ہے باقی ساری مخلوق اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ (روح المعانی)

تنبیہ: مفسرین کرام رب تعالیٰ کی صفت ”عظیم“ کے مقابل مخلوق کی صفت ”حقیر“ بیان کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ شان کے لحاظ پر جسے عظمت حاصل ہو اسے عظیم کہا جاتا ہے اور جسے وہ عظمت حاصل نہ ہو اسے حقیر کہا جاتا ہے۔

عربی زبان میں تو یہی تقابل پایا گیا ہے لیکن اردو میں حقیر گھٹیا کو کہا جاتا ہے۔ عربی اور اردو کے استعمال کے فرق کو نہ سمجھتے ہوئے جہلاء نے انبیاء کرام کو بھی حقیر اور ذلیل کہہ دیا۔ ”العیاذ باللہ“

حقیقت یہ ہے کہ علم اور عقل اور رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کے مجموعہ سے ہی انسان کا حقہ کسی مسئلہ کو سمجھتا ہے ورنہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ (دافن)

فائدہ جلیلہ: رب تعالیٰ کی صفات الوہیت یعنی وحدانیت، حیات، علم، ملک، قدرت اور ارادہ کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور سترہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہیں صراحتہ، کہیں ضمیر لوٹا کر۔

اور آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، الوہیت میں وہ واحد ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، ہمیشہ کیلئے قائم دائم ہے واجب الوجود ہے اور غیروں کو موجود کرنے والا ہے، مکان میں رہنے سے وہ پاک ہے، تغیر و تبدل سے وہ پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں پائی جاتی۔ اس کی کوئی نظیر نہیں کہ اس کے مشابہ ہو سکے، البتہ مخلوق اس کے نور کا عکس ہے، عکس اور عین میں مشابہت کا تصور ہی باطل ہے، جو عوارضات وغیرہ عام نفوس و ارواح کو عارض ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کو عارض نہیں ہو سکتے۔ ملک و ملکوت کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اصول و فروع کا خالق وہی ہے، تمام جہان اس کی شدید گرفت میں ہے، مخلوق میں کوئی چیز بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ گرفت سے مراد اس کی ملکیت و حفاظت میں ہونا، عذاب کی پکڑ نہیں ورنہ اس کے اپنے کرم سے انبیاء کرام اور صلحاء عذاب سے محفوظ ہوں گے۔

مندجہ بالا تمام صفات آیۃ الکرسی سے ہی حاصل ہو رہی ہیں گویا یہ مسائل الہیہ کا خزینہ ہے۔ (ازروح المعانی)

آیۃ الکرسی کے فضائل میں احادیث مبارکہ:

”قال رسول الله ﷺ ان اعظم آية في القرآن آية الكرسي“

(اخرجه مسلم واحمد وغيرهما)

قرآن پاک میں عظیم آیۃ (یعنی عظیم المرتبہ آیۃ) آیۃ الکرسی ہے۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ الى

الصلاة الأخرى ولا يحافظ عليها الانبي او صديق او شهيد“ (اخرجه البيهقي)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا

ہے اسے دوسری نماز تک محفوظ رکھا جاتا ہے اس پر بیشکی کرنے والے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہیں۔

لیکن یہ خیال رہے کہ آیۃ الکرسی فرض نماز کے بعد متصل پڑھنے کے بجائے سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد

پڑھے۔ یہی علامہ شامی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، جسے راقم نے تفصیلی طور پر اپنے رسالہ ”نماز کے بعد ذکر و دعاء مستحب ہے“

میں ذکر کیا ہے۔

”اخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه انه قال او تعلمون ما فيها الماتر كتموها على حال“

ان رسول الله ﷺ قال اعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش لم يؤتها لبي قبل“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ آیۃ الکرسی میں کیا خیر و برکت ہے تو تم اسے

کسی حال میں نہ چھوڑو، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے عرش کے نیچے خزانہ سے آیۃ الکرسی دی

گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو (اس قسم کی آیۃ) نہیں دی گئی۔

”عن ابي هريرة قال وكنت في رسول الله ﷺ قال وكنت في رسول الله ﷺ يحفظ زكوة

رمضان فاتاني آت فجعل يحثون الطعام فاخذته قلت لارفعنك الى رسول الله ﷺ

قال دعني فاني محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فاصبحت

فقال النبي ﷺ يا ابا هريرة ما فعل اسيرك البارحة، قال قلت يا رسول الله شكاك حاجة

شدیدہ و عیالاً فرحمتہ و خلیت سبیلہ، قال اما انه قد کذبک و سيعود، فعرفت انه سيعود لقول رسول الله ﷺ "انه سيعود" فرصدته فجاء يحثون الطعام فاخذته، فقلت لأرفعنک الی رسول الله ﷺ قال دعنی فانی محتاج و علی عیال، لا اعود، فرحمتہ و خلیت سبیلہ، قال "اما انه قد کذبک و سيعود" فرصدته الثالثة فجاء يحثون الطعام فاخذته فقلت لأرفعنک الی رسول الله ﷺ، وهذا آخر ثلاث مرات انک تزعم انک لا تعود ثم تعود، فقال دعنی اعلمک کلمات ینفعک الله بها، قلت وما هی؟ قال اذا اويت الی فراشک فاقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فانک لن يزال علیک من الله حافظ ولا يقربک شیطان حتی تصبح، فخلیت سبیلہ، فاصبحت فقال لی رسول الله ﷺ ما فعل اسیرک البارحة؟ قلت یا رسول الله زعم انه یعلمنی کلمات ینفعنی الله بها فخلیت سبیلہ، قال "ماهی؟ قال قال لی" اذا اويت الی فراشک فاقرأ آية الكرسي من اولها حتی تختم الآية "الله لا اله الا هو الحي القيوم" وقال لی لن يزال علیک من الله حافظ، ولا يقربک شیطان حتی تصبح، و كانوا احرص شی علی الخیر، فقال النبی ﷺ اما انه صدقک وهو کذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث لیل یا ابا هريرة قلت لا قال ذاک شیطان"

(بخاری فی فضل آية الكرسي)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے وکیل بنایا، پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ مجھے رمضان کی زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کا وکیل بنایا (یعنی وہ مال میرے سپرد کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں) کوئی آنے والا آیا اس نے طعام کو سمیٹنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، اور میں نے کہاں تمہیں ضرور بر ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچاؤں گا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو بیشک میں محتاج ہوں اور مجھ پر میرے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، اور میں بہت ہی زیادہ ضرور تمند ہوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا صبح میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا

اے ابو ہریرہ تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس نے شدید حاجت اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا بیشک اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور لوٹ کر آئے گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرما دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا۔ تو میں اس کی انتظار میں رہا (دوسری رات) وہ پھر آ گیا، اس نے مال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، پھر میں نے کہا میں تمہیں ضرور بر ضرور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، بیشک میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس نے حاجتمندی اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ پھر لوٹ کر آئے گا میں اس کی تیسری رات پھر انتظار کرنے لگا، وہ (تیسری رات پھر) آ گیا اور اس نے طعام سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے کہا اب میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا، یہ آخری تیسری مرتبہ ہے تو یقین دلاتا ہے کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا لیکن پھر تو آ جاتا ہے اسے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو اس نے ”اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم“ سے لے کر مکمل آیت پڑھی (کہ یہ تم پڑھ لیا کرو) اللہ تعالیٰ تمام رات تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے فرمایا تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس نے مجھے چند کلمات سکھا دیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ذریعے نفع دے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس

نے مجھے بتایا کہ جب تم بستر پر آ کر لیٹو تو آیہ الکرسی اول سے آخر تک پڑھ لیا کرو تو تمام رات اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔

صحابہ کرام نیکیوں پر بہت زیادہ حریص تھے (اسی وجہ سے تیسری رات کو اس سے آیہ الکرسی پڑھنے کی برکت سن کر چھوڑ دیا) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا، خبردار بیشک وہ تمہیں سچ بتا کر گیا ہے اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تین راتیں تمہارے ساتھ خطاب کون کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔

(بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ابو نعیم، صابونی در منثور)

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد:

نبی کریم ﷺ کو علم غیب حاصل تھا اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بتانے کے بغیر ہی آپ پوچھ رہے تھے تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ تین راتیں آپ نے یہی پوچھا، دو راتوں پر آپ نے فرمایا وہ پھر لوٹ کر آئے گا، تو وہ لوٹ کر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ سے سن کر ہی یقین آ گیا کہ جب آپ نے فرما دیا ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گا تو یقیناً وہ لوٹ کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحمہم دل تھے اس کی منت سماجت پر اسے چھوڑ دیتے۔

آیہ الکرسی کی فضیلت سمجھ آ گئی کہ رات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جھوٹا بھی کبھی سچی بات کر دیتا ہے، اس لئے اس کی سچی بات سے فائدہ حاصل کر لیا جائے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال“ یہ دیکھو کسی نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال سورۃ البقرۃ فیہا آیۃ سیدۃ آی القرآن لا تقرأ فی بیت فیہ شیطان الا خرج منه“ (رواہ الحاکم) وقد رواہ الترمذی ولفظہ لکل شی سنام و سنام القرآن سورۃ البقرۃ و فیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن آیۃ الکرسی“
متدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورۃ

البقرة میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں شیطان ہو اس میں وہ آیت تم نہیں پڑھو گے مگر یہ کہ شیطان اس سے نکل جائے گا اور ترمذی میں اس آیت الکرسی کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی کوہان (بلندی، چوٹی) ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورۃ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے وہ آیت آیت الکرسی ہے۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ جس گھر میں شیطان (جنات) ہوں اس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان کا نکلنا یقینی ہو جاتا ہے۔

☆ "واخرج الدارمی عن ایفیع بن عبد اللہ الکلاعی قال قال رجل یا رسول اللہ ای آیت

فی کتاب اللہ اعظم؟ قال آیت الکرسی "اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم"

ایفیع بن عبد اللہ کلاعی فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت عظیم مرتبہ والی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ (درمثور)

"عن اسماء بنت یزید بن السکن قالت سمعت رسول اللہ ﷺ یقول فی ہاتین الآتین "اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" و "الم ☆ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" ان فیہا اسم اللہ الاعظم" (رواہ احمد)

اسماء بنت یزید بن سکین فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں میں یعنی "اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" میں اور "الم ☆ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ (یعنی "الحی القيوم" اسم اعظم ہے) (صابونی)

☆ "عن ابی امامۃ یرفعہ قال اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی ثلاث سورۃ البقرۃ و آل عمران وطہ، وقال هشام اما البقرۃ "اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" وفی آل عمران "الم ☆ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم" وفی طہ "وعنت الوجوه للحی القيوم"

حضرت ابوامامہ نے مرفوع حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ذکر کر کے جب دعاء کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، وہ تین سورتوں میں ہے سورۃ البقرۃ میں اور آل عمران میں اور سورۃ طہ میں۔ پھر شام نے وضاحت فرمائی کہ بقرہ میں ہے۔ ”اللہ لا الہ الاہو الحی القیوم“ اور آل عمران میں ہے۔ ”الم ☆ اللہ لا الہ الاہو الحی القیوم“ اور طہ میں ہے ”وعنت الوجوہ للحی القیوم“ (یعنی ان تمام آیات میں ”الحی القیوم“ کا ذکر ہے جو اسم اعظم ہے) (صابونی)

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من قرأ ”حم المؤمن الی ”الیہ المصیر“ وآیۃ الكرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی یوم من قرأ ہما جین یمسی حفظ بہما حتی یصبح“ (رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے حم المؤمن کو الیہ المصیر تک اور آیۃ الكرسی صبح کے وقت پڑھی تو ان کی برکت کی وجہ سے اسے شام تک محفوظ رکھا جائے گا اور اگر شام کو پڑھیں تو صبح تک اسے ان کی برکت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ (صابونی)

”حم المؤمن، الیہ المصیر“ تک کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ المؤمن جو ”حم“ سے شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی تین آیات پڑھیں۔

☆ ”واخرج ابو عبید فی فضائلہ والدارمی والطبرانی وابو نعیم فی دلائل النبوة والبیہقی عن ابن مسعود قال خرج رجل من الانس فلقیہ رجل من الجن فقال هل لك ان تصارعنی فان صرعتی علمتک آیۃ اذا قرأتها حین تدخل بیتک لم یدخلہ شیطان فصارعه فصرعه الانسی فقال تقرأ آیۃ الكرسی فانه لا یقرؤھا احدا اذا دخل بیتہ الا خرج الشیطان لہ خیج کخیج الحمار فقیل لابن مسعود اھو عمر قال من عسی ان یکون الاعمر (الخیج الضراط)“

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک انسان کو ایک جن ملا، اس جن نے کہا کہ کیا تم مجھے (کشتی میں)

پچھاڑ سکتے ہو، اگر تم نے مجھے گرا لیا تو میں تمہیں ایک آیہ سکھاؤں گا، جب بھی تم وہ آیت پڑھو گے تو تمہارے گھر شیطان داخل نہیں ہوگا، تو اس جن نے انسان سے کشتی کی، انسان نے اسے گرا دیا، تو اس نے بتایا کہ تم آیہ الکرسی پڑھا کرو جب بھی تم آیہ الکرسی پڑھو گے تو شیطان گدھے کی طرح اپنی (دبر سے) ہوا نکالتے ہوئے اس گھر سے نکل جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ انسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے بغیر اور کون ہو سکتا ہے۔ (درمنثور)

☆☆☆☆☆

لَا اكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُدْبَيْنِ الرُّشْدَيْنِ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۵۶)

﴿۱﴾

نہیں کچھ زبردستی دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

﴿۲﴾

نہیں کچھ زبردستی دین میں، تحقیق خوب ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی سے، تو جس شخص نے نہ مانا شیطان کو اور ایمان لایا اللہ پر تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط گرہ کو جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سننے والا، اور جاننے والا ہے۔

بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ یہ آیہ اور اس کے بعد والی آیہ ”خاللون“ تک آیہ الکرسی کا حصہ ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں آیہ الکرسی کا حصہ نہیں بلکہ نیا جملہ ہے، پہلے تو حید کا ذکر کیا گیا تو اس سے وہم کا گمان تھا کہ شاید اللہ

تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے لوگوں پر جبر کیا جائے تو اس آیت کریمہ سے اس کی وضاحت کر دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔

”لانه فی الحقیقة الزام الغیر فعلا لا یری فیہ خیر ایحمله علیہ والذین خیر کله“

اس لئے کہ جبر کرنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ کسی پر فعل کو لازم کرنا، جس فعل کو وہ اچھا نہیں سمجھ رہا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی پر جبر کر کے کوئی فعل اس سے کرایا جائے تو وہ کام اس کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا حالانکہ دین تمام کا تمام ہی اچھا ہے، تو واضح ہوا کہ دین میں جبر نہیں۔ (از روح المعانی)

شان نزول:

اس آیت کریمہ کا نزول چند واقعات کے بعد ہوا تمام ہی اس کا شان نزول ہیں۔

﴿۱﴾ ابوداؤد، نسائی اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اسلام سے قبل انصار کی جس عورت کی اولاد نہیں ہو تی تھی وہ نذر مانتی تھی کہ اگر میری اولاد ہو تو میں اسے یہودی دین پر قائم کر دوں گی۔ جب بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بچے تھے۔

”فقالوا ندع ابنائنا فانزل الله لا اکراه فی الدین“

تو انصار نے کہا ہم کسی صورت میں بھی اپنے بچوں کو بنو نضیر کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا لا اکراه فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔

ایک روایت میں ہے جب بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا تو انصار نے کہا ”یا رسول الله ابنائنا وانا وخوائنا فیہم“ یا رسول الله ہمارے بیٹے اور بھائی ان میں موجود ہیں تو رسول اللہ ﷺ وحی کے انتظار میں خاموش رہے تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ ”لا اکراه فی الدین“ کو نازل فرمایا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے اصحاب کو اختیار دے دیا گیا ہے ”فان اختاروکم فہم منکم وان اختاروہم فہم منہم“ اگر وہ تمہیں پسند کریں تو وہ تمہارے ساتھ رہیں یعنی اسلام لے آئیں، اور اگر وہ یہودیوں کو پسند کریں کہ ان کے دین پر قائم رہیں تو وہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔

”فلحق بہم من لم یسلم فاجلوہم معہم“ جو یہودیوں کے ساتھ مل گئے اور اسلام نہ لائے تو ان کو

جلاوطن کر دیا گیا ”وبقی من اسلم“ اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو جلاوطن نہیں کیا گیا۔ انصار نے وجہ بیان کی کہ ہم اپنی اولاد کو یہودیوں کے دین پر قائم رہنے کی اجازت کیوں دیتے تھے۔

”فقالوا نما جعلناهم علی دینهم ونحن نری ان دینهم افضل من دیننا“ اس لئے کہ ہم یہودیوں کے دین کو اپنے دین سے اچھا دین سمجھتے تھے تو اپنی اولاد کو بھی ان کے دین میں رہنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب جبکہ اسلام آ گیا جو تمام دینوں سے افضل ہے تو ہم اپنی اولاد کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ رہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا ”لا اکراه فی الدین“ دین میں زبردستی نہیں۔

﴿۲﴾ انصار کے قبلہ بنی سالم بن عوف سے ایک شخص تھا جس کا نام حصین تھا، یہ خود مسلمان تھے ان کے دو بیٹے نصرانی ہو گئے جو شام کے علاقہ میں چلے گئے تھے، پھر وہ شام سے مدینہ طیبہ میں تجارتی غرض سے چند اپنے نصرانی ساتھیوں سے مل کر آئے تو ان کے باپ نے ان کو زبردستی پکڑ لیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اسلام لے آؤ لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، یہ معاملہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا تو حصین نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ ایدخل بعض النار وانا انظر“ یا رسول اللہ کیا میرے جسم کے ٹکڑے آگ میں جل رہے ہوں گے اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا (یہ منظر میرے لئے ہولناک ہو گا، اس لئے میں ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مسلمان نہیں ہو جاتے) تو رب تعالیٰ نے آیہ کریمہ ”لا اکراه فی الدین“ نازل فرمائی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ (ماخوذ از درمنثور)

﴿۳﴾ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیہ اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ جب جزیہ دے دیں تو ان پر کسی قسم کا جبر نہیں البتہ حجاز کے بت پرستوں کے لئے جزیہ مقرر نہیں تھا اس لئے ان سے صرف اسلام قبول کیا جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ بوڑھی عورت کو کہا ”اسلم ایتھا العجوز تسلمی“ اے بوڑھی عورت اسلام لے آ تاکہ تو سلامتی میں رہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو حق سے معبوث فرمایا، اس نے کہا میں بہت بوڑھی عورت ہوں موت قریب ہے (گویا کہ اس کا مطلب تھا کہ اس عمر میں اپنے دین کو کیوں چھوڑوں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”اللهم اشهد وتلا“ لا اکراه فی الدین“ اے اللہ تو گواہ رہ۔

پھر آپ نے ”لا اکراہ فی الدین“ پڑھا، یعنی تیرا اپنا ہی ارشاد ہے کہ دین میں جبر نہیں۔ (قرطبی)

﴿۲﴾ ”وقیل معناها لا تقولوا لمن اسلم تحت السیف مجبرا مکرھا“

یعنی آیت کریمہ کے شان نزول کی یہ وجہ ہے کہ کہا گیا ہے جو لوگ اسلام لے آئیں ان سے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ جبراً تلوار کی وجہ سے اسلام لائے ہیں بلکہ اسلام لانے والوں نے خوشی اور رضامندی سے اسلام قبول کیا۔ (قرطبی)

قابل توجہ:

بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ”یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم“ (اے نبی جہاد کریں کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کریں) سے۔

لیکن علامہ بغوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے منسوخیت والے قول کا خوبصورت محاسبہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نسخ وہاں پایا جاتا ہے جہاں تعارض پایا جائے، جہاد اور قتال کے حکم اور ”لا اکراہ فی الدین“ میں تعارض نہیں پایا جاتا۔

”فان الامر بالقتال والجهاد وليس لاجل الاکراہ علی الدین بل لدفع الفساد من

الارض فان الکفار یفسدون فی الارض ویصدون عباد اللہ عن الہدی والعبادة“

جہاد اور قتال کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ ان سے جبراً اسلام قبول کرایا جائے بلکہ جہاد کا حکم کافر کے

فساد کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے، کیونکہ کفار زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں

کو سیدھی راہ اور عبادت سے منع کرتے تھے اس لئے ان کو جہاد میں قتل کرنے کا ایسے ہی حکم دیا گیا

جیسے سانپ اور بچھو اور کاٹنے والے کتے کے شر سے بچنے کے لئے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔

بلکہ کافروں کا قتل کرنا سانپ اور بچھو اور کاٹنے والے کتے کے قتل سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لئے کہ ان

سے صرف جان کا خطرہ ہوتا ہے اور کفار سے جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور ایمان کو بھی، یہی وجہ ہے کہ کفار اگر فساد سے

باز آنے کا معاہدہ کر لیں اور جزیہ دینے کا معاہدہ کر لیں تو ان کو قتل کرنے سے ان الفاظ مبارکہ سے منع کر دیا۔

”حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون“

اور نبی کریم ﷺ کا کفار کے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور راہبوں اور نابینوں اور چلنے پھرنے سے عاجز لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرماتا۔ یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ جہاد میں جن لوگوں سے فساد کا گمان ہوتا ہو ان کو قتل کیا جائے اور جن لوگوں سے فساد کا گمان نہ ہو ان کو قتل نہ کیا جائے، اگرچہ جبری طور پر ایمان قبول کرانا مقصود ہوتا تو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جاتا۔

”و کیف یقال بالنسخ مع ان الا کراه فی الدین لا بتصور ولا یفید“

منسوخیت کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ دین میں جبر کرنا متصور نہیں، اور نہ ہی جبری طور پر ایمان قبول کرانا نفع مند ہو سکتا ہے۔ (از مظہری)

خوبصورت اقتباس:

اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا کہ دین کے معاملہ میں جبر واکراہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان اور ایمان کا تعلق ہے دل سے اور دل جبر واکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں، نیز اسلام بحیثیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے اگر کسی کے گلے میں آپ جبراً پھندا ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں یقیناً نہیں تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ (ضیاء القرآن)

”قد تبین الرشید من الغی“ ”تحقیق خوب ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔“

”بان الشی واستبان وتبین اذا ظہر ووضح“

یعنی ”بان، استبان“ اور ”تبین“ کا ایک ہی معنی ہے بہت ہی واضح ہونا اور ظاہر ہونا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ”قد تبین الصبح لذی عینین“ تحقیق صبح خوب واضح ہو گئی دو آنکھوں والے پر۔

عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ”بان“ جب بیان سے لیا جائے تو اس کا معنی ظاہر ہونا، اور جب ”بینونة“ سے لیا جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے جدا ہونا، لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں معنی ایک دوسرے کو متلازم ہیں۔ اسی لئے آپ فرماتے ہیں۔

”وعندی ان الايضاح والتعريف انما سمى بيانا لانه يقع الفصل والبيونة بين المقصود وغيره“

کہ میرے نزدیک وضاحت اور کسی چیز کی تعریف کرنے کو بیان اس لئے کہا جاتا ہے کہ مقصود اور غیر مقصود کے درمیان فرق کر دیا جاتا ہے۔

”الرشد في اللغة معناه اصابة الخير“

رشد کا لغوی معنی کسی کو بھلائی پہنچانا ہے، اور یہی معنی ارشاد کا بھی ہے ”والغنى نقيض الرشد“ غنی نقيض (الرشد) ہے رشدد کی، جب کوئی بھلائی کی راہ پر چلے بھٹک جائے گمراہ ہو جائے تو اس وقت یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ”غوى بغوى غيا، غواية“

اب مطلب یہ ہوا کہ کثیر دلائل اور واضح آیات و علامات کی وجہ سے حق باطل سے جدا ہو گیا، اور ایمان کفر سے، اور ہدایت گمراہی سے۔

”المراد انه حصلت البيونة بين الرشد والغى بسبب قوة الدلائل وتاكيد البراهين“ مراد یہ ہے کہ دلائل و براہین کی قوت و تاکید سے ہدایت اور گمراہی جدا جدا ہو گئے۔ واضح ہو گیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ (از کبیر)

فائدہ: اسی سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ جب رب تعالیٰ نے دلائل و علامات سے ایمان و کفر کی راہوں کو جدا جدا کر دیا اور واضح کر دیا کہ ایمان حق ہے اور کفر باطل ہے تو انسان اپنی عقل اور محبت سے ہی ایمان قبول کرتا ہے کسی کو زبردستی ایمان لانے پر رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں نے مجبور نہیں کیا، گویا کہ ”قد تبين الرشد من الغى“ سے اور زیادہ ”لا اکراه في الدين“ کی وضاحت کردی۔

”فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى“

تو جس شخص نے نہ مانا شیطان کو اور ایمان لایا اللہ پر تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط گرہ کو جسے کبھی کھلنا نہیں۔

”طاغوت“ ماخوذ ہے ”طغى يطفى“ (ف) سے، اور یا ماخوذ ہے ”طغيا طغيانا“ (ن) سے

”وذلك تجاوز الحد في العصيان“ یعنی گناہوں میں سے حد سے تجاوز کرنے کو ”طغيان“ کہا جاتا ہے۔

”والطاغوت عبارة عن كل معبود وكل معبود من دون الله يستعمل في الواحد والجمع“

حد سے تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے اور رب تعالیٰ کے بغیر جس کی عبادت کی جائے

اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔

”ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الحق طاغوتا“

جب پہلے بیان کر دیا گیا کہ حد سے تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے تو اسی سے واضح ہو گیا،

جادوگر، کاہن (نجمی وغیرہ) اور جنوں سے سرکش (شیطان اور ہر وہ شخص جو سیدھے راہ سے ہٹ

جائے ان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ (مفردات واغب)

طلما کے لئے:

طاغوت کا وزن فعلوت ہے جبروت اور ملکوت کی طرح اصل میں ”طغوت“ ہے، پھر اس میں قلب کیا

گیا واؤ کو فاکلمہ اور عین کلمہ کے درمیان لا کر الف سے بدل دیا گیا ”طاغوت“ ہو گیا۔ (مفردات واغب)

”والطاغوت ای الشيطان“ اس مقام میں طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ (روح المعانی)

قابل توجہ:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ پر چند اعتراضات ایک رسالہ ”کنز الایمان پر پابندی کیوں؟“ میں کئے گئے

تھے، ان کا جواب دینے کے لئے اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کے مزید محاسن بیان کرنے کے لئے راقم نے سب

سے پہلی کتاب ”تسکین البہتان فی محاسن کنز الایمان“ تصنیف کی، جس کی برکت کی وجہ سے تصنیف کا کام رب تعالیٰ

کے فضل و کرم سے اتنا کیا جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

اسی معترض کے رسالہ میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو قصابی زبان کہا گیا، اور بیہودہ زبان استعمال کی گئی راقم نے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے ”تسکین البجان“ کی ”ابتداء سخن“ میں یوں لکھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو قصابی زبان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں فصاحت و بلاحت نہیں لیکن تقابل جائزہ سے معاملہ دیگر گوں نظر آتا ہے، آئیے دیکھئے۔

”وکان من الکافرین“

اور تھا وہ کافروں میں کا۔

(محمود الحسن صاحب)

اور وہ کافر ہو گیا۔

(اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

”ثم بعثکم من بعد موتکم“

پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے۔

(محمود الحسن صاحب)

پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا۔

(اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

”وکل انسان طائرہ فی عنقه“

اور جو آدمی ہے لگادی ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے (محمود الحسن صاحب)

اور ہر انسان کی قسمت اس کی گردن سے لگادی ہے۔ (اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

”واجتنبوا الطاغوت“

اور بچو ہڑونگے سے۔

(محمود الحسن صاحب)

اور شیطان سے بچو۔

(اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

محمود الحسن صاحب نے ”طاغوت“ کا معنی ”ہڑونگے“ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے شیطان معنی کیا

ہے، جو صیح بھی ہے اور تفاسیر کے مطابق بھی ہے۔

مذکورہ بالا چند مثالیں صرف بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ان سے ہر ذی شعور انسان فصاحت و بلاحت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس ترجمہ میں فصیح زبان کو پیش کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو جو گالیاں دی گئیں ان کی دو تین مثالیں ملاحظہ ہوں، حریفوں کی ذہنیت کا اندازہ لگایا جائے کہ کس طرح پست ذہن رکھنے والے ہیں۔

﴿۱﴾ برصغیر پاک و ہند کے مبتدع اعظم قتلہ تکفیر کے بانی مولانا احمد رضا خان۔

﴿۲﴾ مذکورہ ترجمہ و تفسیر اسی فرقہ ضالہ کے پیشوا مولانا احمد رضا خان بریلوی اور اس کے خلیفہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی خامہ فرسائی کا نتیجہ ہے۔

﴿۳﴾ مولانا بریلوی کے ترجمہ قرآن پاک پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان مسلمانوں کا رہنمایا عالم اور اہل سنت کا امام تو کیا ایمان کی نور سے ہی خالی ہے۔

اگرچہ ایسی نازیبا عبارات ہمارے لئے ناقابل برداشت ہیں، حق تو یہ تھا کہ اسی طرح کا جواب دیا جاتا لیکن پھر بھی اخلاق و سنجیدگی کا دامن تھامتے ہوئے فقط اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کے محاسن و کمالات تقاسیر کے آئینہ میں پیش کئے جا رہے ہیں، جہاں دیگر مترجمین کی کشتیاں تلاطم امواج میں ہچکولے کھاتی نظر آتی ہیں، وہاں محبت رسول کی وسعت علم اور وقت نظر جیسے مضبوط وقوی نا خدا کے سہارے کشتی صحیح سلامت کنارے پر لنگر انداز نظر آتی ہے۔
(مقدمہ تسکین الجنان)

”وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ“ (اور ایمان لایا اللہ پر)

”ای بالتوحید و تصدیق الرسل“ (بیضاوی)

یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی واضح ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، وہی راہ، راہ ہدایت ہے جس راہ کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے واضح فرمایا، اپنی عقل سے توحید کو ماننے والے حقیقت میں توحید نہیں، آئیے سمجھئے حقیقت یہ ہے کہ صرف محبت رسول ﷺ ہی توحید کی کہلانے کا حقدار ہے۔

فائدہ: شیطان کو نہ ماننے کا ذکر پہلے کیا اور اللہ پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں کیا، جس سے یہ واضح کیا گیا کہ

”انہ لا بد للکافر من ان یتوب اولا عن الکفر ثم یؤمن بعد ذلک“

بیشک کافر کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے کفر سے باز آ جائے، توبہ کر لے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ پر

ایمان لانا معتبر ہوگا۔ (کبیر)

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے لیکن بت پرستی بھی کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ کی تصدیق نہیں کرتے تھے اس لئے وہ رب تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود کافر ہی رہے مومن نہ بن سکے۔

”فقد استمسک بالعروة الوثقی“: ”تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط گرہ کو“۔

”العروة“ عری (ض، س) ننگا ہونا، ”العراء“ اس مکان کو کہتے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مکان نہ ہو یعنی کھلی جگہ، جنگل وغیرہ میں وہ مکان ہو، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ”فنبذناہ بالعراء وهو سقیم“ پھر ہم نے اسے (یونس علیہ السلام کو) میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔

”عرا“ جب الف مقصورہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ”کنارہ“ اور ”عروة“ لوٹے وغیرہ کے

کنارے پر لگا ہوا دستہ جس سے لوٹے کو پکڑا جاتا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ”فقد

استمسک بالعروة الوثقی“ وذلک علی سبیل التمثیل“

یعنی اس مقام میں ”العروة الوثقی“ کو بطور تمثیل ذکر کیا گیا ہے، جس کا مجازی معنی لیا گیا ہے

وہ ہے ”محکم گرہ“ اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

”عروة“ اس درخت کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اونٹوں کو باندھا جائے۔ (از مفردات راغب)

طلباء کرام کے فائدے کے لئے:

اسی سے بیج عرایا کو بھی لیا ہوا ہے، یعنی جب کوئی شخص دوسرے کو اپنے باغ سے کچھ درختوں سے پھل حاصل کرنے کی اجازت دے دے، بعد میں دیکھے کہ باغ میں کام کرنے کے لئے اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، لہذا دوسرے

آدمی کے آنے جانے سے تکلیف ہوگی تو وہ انہیں ان درختوں کے پھل کی مناسب مقدار میں توڑی ہوئی کھجوریں دے دے، یہ درحقیقت عطیہ ہے، جسے بیج سے تعبیر کر دیا گیا ہے جو جائز ہے۔ (نووی شرح مسلم)

”الوثقی“ اوثق کی مؤنث ہے، مضبوط پختہ۔ اس مقام میں عقلی چیز کو حسی چیز سے تشبیہ دی گئی۔

”لان من اراد امساك شیء يتعلق بعروته فكذا ههنا من اراد امساك هذا الدين تعلق بالادلة الدالة عليه“

کیونکہ جو شخص کسی چیز کو پکڑنا چاہے وہ اسے دستہ (ہینڈل) سے پکڑتا ہے، اسی طرح جو شخص دین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہے، یعنی مضبوطی سے کامل طریقہ پر اس پر قائم رہنا چاہے تو دلائل کو پکڑتا ہے، یعنی مضبوط دلائل کے ذریعے اس پر عمل کرتا ہے۔ اسلام کے دلائل جب قوی، محکم اور واضح ہیں تو ان کو ”العروة الوثقی“ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ (از کبیر)

وہ مجازی معنی کیا ہے؟

وہ مجازی معنی یہ ہے ”بالعروة الوثقی“ بالعقد المحکم مضبوط گرہ۔ (جلالین)

طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”استمسک“ کا معنی جلالین میں ”تمسک“ کیا گیا ہے تو اس پر صاوی میں وضاحت کی گئی ہے کہ ”تمسک“ معنی کر کے واضح کر دیا کہ اس مقام میں ”استمسک“ میں سین اور تاء طلب کے لئے نہیں، بلکہ استفعال بمعنی تفعل استعمال ہے۔

طلباء کرام کی اور کامل توجہ کی ضرورت:

مفسر رحمہ اللہ نے ”العروة الوثقی“ کا معنی ”عقد محکم“ کیا ہے، اس پر صاوی میں بیان کیا گیا ہے یا تو اس میں استعارہ مصرحہ پایا گیا ہے، یعنی دین اسلام کو تشبیہ دی گئی ”عروة وثقی“ سے، یہ رسی کے تھامنے کی جگہ ہے اور وجہ

شبہ یہ ہے کہ جس طرح رسی کو مضبوط گرہ یا لوٹے کے دستہ کو پکڑا جائے تو وہ گرنے سے اور خلل واقع ہونے سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑا جائے تاکہ اس میں خلل نہ واقع ہو، یعنی ”عسروۃ وثقی“ مشبہ بہ ہے، اور دین اسلام مشبہ ہے، استمساک اور عدم انفصام ترشح ہیں، کیونکہ مشبہ بہ کے مناسبات سے ہیں اور یا استعارہ تمثیلیہ پایا گیا ہے یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے اور محکم کرنے کا حال کوری کی گرہ کو تھامنے کے حال سے تشبیہ دی گئی تاکہ خلل واقع نہ ہو۔ (صاری)

”لا انفصام لہا“: ”جسے کبھی کھلنا نہیں۔“

الانفصام بالفاء الانقطاع بغير بينونة والانقصام بالقاف الانقطاع مع بينونة بالانقصام ابلغ

انقصام (فاء کے ساتھ) کا معنی ہے رسی کے اجزاء کے کھلنے (ادھڑنے یا ادھیڑنے) کے بغیر رسی کا ٹوٹ جانا، اور انقصام (قاف کے ساتھ) کا معنی ہے رسی کے اجزاء کا کھل کر ٹوٹنا، یہاں انقصام ذکر کر کے حکم میں مبالغہ ثابت کیا گیا ہے۔ (صاری)

اب مکمل معنی یہ ہو گیا۔

”من خلع الانداد والاثان وما يدعوا اليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحده الله فعبدہ وحده وشهد ان لا اله الا الله فقد ثبت في امره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم“

جس نے اللہ تعالیٰ کے شریکوں اور بتوں اور شیطانی معبودوں سے بیزاری اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی اور اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی، اور کلمہ شہادت پر قائم ہوا تو وہ اپنے امر (معاملہ) میں پختہ ہو گیا اور درست راہ اور سیدھی راہ پر قائم ہو گیا۔ (صابی)

”والله سمیع علیم“: ”اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ اقوال کو سننے والا ہے اور نیتوں اور عقیدوں کو جاننے والا ہے۔ (ابو السعود)

گویا کہ نبی کریم ﷺ کو خطاب کیا آپ جو لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور آپ کے تمام اقوال اور ان لوگوں کے اقوال کو رب بن رہا ہے اور آپ جو حرص و محبت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں رب تعالیٰ اسے جاننے والا ہے اسی طرح ہر شخص جو اپنے یا دوسرے کے اعمال اور نیات کی تصحیح میں اور کفر و نفاق سے ڈرانے کی کوشش میں ہے رب تعالیٰ اسے بھی جاننے والا ہے۔ (مظہری)

فائدة: "العروة الوثقى" سے مراد ایمان بھی ہے اور قرآن بھی ہے اور "الحب فی اللہ والبعض فی اللہ" (اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کسی سے محبت اور اللہ کی رضا مندی کے لئے کسی سے بغض) بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔

"وقال الامام احمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه اثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من اهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله قد خلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له، ان القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد ان يقول ما لم يعلم، وما حدثك لم؟ اني رأيت رؤيا على عهد رسول الله ﷺ فقصصتها عليه، رأيت كأنني في روضة خضراء، قال ابن عون فدكر من خضرتها وسعتها عمود حديد اسفله في الارض واعلاه في السماء، في اعلاه عروة، فقبل لي اصعد عليه، فقلت لا استطيع، فجاء في منصف، قال ابن عون هو الوصف، فرفع ثيابي من خلفي، فقال اصعد، فصعدت حتى اخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستقيظت وانها لفي يدي، فاتيت رسول الله ﷺ فقصصتها عليه فقال، اما الروضة فروضة الاسلام، واما العمود فعمود الاسلام، واما العروة فهي "العروة الوثقى" انت على الاسلام حتى تموت، قال وهو عبد الله ابن سلام"

(رواه احمد وخرجاه في الصحيحين وخرجه البخاري من وجه آخر)

محمد بن قيس بن عبادة فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، تو ایک شخص آئے جن کے چہرے پر خشوع کے اثرات تھے انہوں نے دو رکعت مختصر طور پر ادا کیں، تو لوگوں نے کہا یہ شخص جنتی ہیں، جب وہ

نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے (ان کی اجازت سے) میں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر داخل ہو گیا۔ میں نے ان سے باتیں شروع کر دیں، جب وہ میری باتوں سے مانوس ہو گئے تو میں نے کہا، آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو قوم نے آپ کے متعلق اس طرح کہا تھا (کہ یہ جنتی ہیں) انہوں نے کہا سبحان اللہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسی بات کرے جس کا اسے علم نہ ہو، ہاں البتہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ قوم نے یہ کیوں کہا (وجہ اس کی یہ ہے) کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں خواب دیکھا، وہ خواب میں نے آپ پر پیش کیا، کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوں ابن عوف راوی نے خضرۃ سے مراد وسعت لی ہے، یعنی میں ایک وسیع باغ میں ہوں اور اس کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے جس کے نیچے والا حصہ زمین میں ہے اور اوپر والا آسمان میں ہے اور اس ستون کے اوپر (رسی یا کسی چیز کا) دستہ (ہاتھ سے پکڑنے والی چیز ہے)۔ مجھے کہا گیا اس پر چڑھو، میں نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، تو میرے پاس ایک معاون (خادم کی طرح) آگیا، جس نے پیچھے سے میرے کپڑے کو پکڑ کر مجھے بلند کیا اور کہا اب اوپر چڑھو تو میں اوپر چڑھا یہاں تک کہ میں نے اس دستہ کو پکڑ لیا پھر آپ کہتے ہیں میں نے اس پکڑنے والے آلہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو میں جاگ گیا، جب میں جاگا تو وہ دستہ یعنی مضبوط گرہ والی رسی میری ہاتھ میں تھی۔ تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ پر اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا باغ سے مراد اسلام کا باغ ہے، اور ستون سے مراد اسلام کا ستون ہے، اور ”عروۃ“ سے مراد ”العروۃ الوثقی“ ہے (یعنی تم نے اسلام کی مضبوط گرہ کو تھام لیا) تم موت تک اسلام پر قائم رہو گے راوی فرماتے ہیں وہ شخص عبد اللہ بن سلام تھے۔

(صابونی)

جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بشارت دی، اسی وجہ سے قوم نے ان کو جنتی کہا، ان کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ کوئی شخص وہ بات نہ کرے جس سے ملحد ہو، یہ صحیح ہے۔

پر کلام تھا ورنہ رسول اللہ ﷺ نے خواب کی جو تعبیر بیان کی وہی حق تھی۔

گذشتہ سے پیوستہ:

”قال ﷺ سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر وسيد الفارس سلمان وسيد الروم صهيب وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال طور وسيد الايام يوم الجمعة وسيد الكلام قرآن وسيد القرآن سورة البقرة وسيد البقرة آية الكرسي“ (ابو سعود)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سید البشر آدم علیہ السلام ہیں، سید العرب محمد ﷺ ہیں، سید الفارس سلمان ہیں، سید الروم صہیب ہیں۔ سید الحبشة بلال ہیں، سید الجبال طور ہیں، سید الايام (تمام دنوں کا سردار) جمعہ کا دن ہے، سید الکلام قرآن پاک ہے، سید القرآن سورة البقرة ہے، سید البقرة آية الكرسي ہے۔

نبی کریم ﷺ نے یہاں اگر ”سید العرب محمد“ فرمایا تو اس سے کوئی شخص غلطی کا شکار نہ ہو کہ آپ صرف عرب کے ہی سردار ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے، ”ان سيد ولد آدم“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آپ کا ارشاد ہے ”انا سيد الاولين و الاخرين“ میں سب اگلے اور پچھلوں کا سردار ہوں۔

(ماخوذ از تفسیر ابی السعود)

☆☆☆☆☆

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ☆ (سورة البقرة آیت ۲۵۷)

﴿۱﴾

اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں

کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔

﴿۲﴾

اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف، اور کافروں کے ساتھی شیطان ہیں، نکالتے ہیں ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔

”اللہ ولی الذین آمنوا“: ”اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا“۔

”الولی فعیل بمعنی فاعل، قال الخطابی الولی الناصر بنصر عباده المومنین، قال اللہ تعالیٰ ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لامولی لهم“

(قرطبی بحذف)

”ولی“ فعیل کے وزن پر ہے اور فاعل کے معنی میں ہے خطاب نے فرمایا کہ ”ولی“ بمعنی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی امداد فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور بیشک کافروں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی تمثیل کے طور پر دوسری آیت جو بیان فرمائی اس میں ”مولی“ بمعنی مددگار استعمال ہے۔

لفظ ”ولی“ کے معانی:

ولی کا لغوی معنی ”اصلہ من الولی الذی هو القرب“ یعنی ”ولی یلی ولیا“ کا لغت میں معنی ہے ”قرب“ جس طرح کہا جاتا ہے ”داری تلی دارھا“ میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔

”منہ یقال للمحب المعاون ولی لأنه یقرب منک بالمحبة والنصرة ولا یفارقک“

اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کرنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے کیونکہ محبت کرنے والا

تمہارے قریب ہوگا اور تم سے جدا نہیں ہوگا۔ اور مددگار کو بھی ولی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مدد کرنے کے لحاظ سے تمہارے قریب ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا۔

”ومنہ الوالی لأنه یلی القوم بالتدبیر والأمر والنهی“

اسی معنی کے لحاظ سے ”ولی“ بمعنی ”والی“ کے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ قوم کی تدبیر کرنے میں اور قوم کو اچھے کاموں کا حکم دینے میں اور برے کاموں سے روکنے میں ان کے قریب آتا ہے۔

یہ تمام معنی ”مولیٰ“ میں پائے جاتے ہیں یعنی مددگار، محبت کرنے والا اور والی۔

”الولاية“ کی ضد ”العداوة“ ہے، لہذا مدد نہ کرنے والے، اور محبت نہ کرنے والے، اور امور کے والی نہ بننے والے کو ”عدو“ کہا جائے گا، لیکن جب وہ مدد کرنے یا محبت کرنے یا والی بننے کی مخالفت کرے بلکہ دوسرے کی محبت کرنے اور امداد کرنے سے جلے۔ (ماخوذ از کبیر)

اعتراض: ”آمنوا“ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے جو ایمان لا چکے تھے اللہ تعالیٰ صرف ان کا مددگار اور والی تھا اس کے بعد ایمان والوں کا مددگار ہونا اور والی ہونا کیسے ثابت ہے؟ اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو تارکیوں سے نور کی طرف نکالنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ”والمراد منهم من اراد ایمانه وثبت فی علمه انه مؤمن“ (بیضاوی)

یہاں سے مراد صرف وہ لوگ نہیں جو ایمان لا چکے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ میں جتنے لوگوں نے بھی ایمان لانا ہے وہ تمام ہی مراد ہیں، لہذا اعتراض مکمل طور پر مندرفع ہو گیا۔

”یخرجهم من الظلمات الی النور“:

”نکالتا ہے ان کو تارکیوں سے نور کی طرف۔“

اکثر مفسرین نے علامہ واقدی کے قول کو اس مقام پر نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی ظلمات اور نور استعمال ہیں وہاں ہی نور سے مراد ایمان ہے اور ظلمات سے مراد کفر ہے، سوائے سورۃ انعام کے اس میں

ظلمات سے مراد رات نور سے مراد دن ہے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو نقل کیا لیکن اس کے بعد اپنا مختار بیان کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

”والا ولی ان یحمل الظلمات علی المعنی الذی یعم سائر انواعها ویحمل النور

ایضاً علی ما یعم سائر انواعه“

بہتر یہ ہے کہ ظلمات اور نور کا معنی عام مطلقاً تاریکی اور نور مراد لیا جائے تاکہ تمام قسموں کو شامل ہو جائے۔

لہذا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر سے ایمان کی طرف نکالتا ہے (ایمان والوں سے مراد جن کا ایمان لانا اس کے ارادہ اور علم میں ہے) اور معاصی سے نیکیوں کی طرف نکالتا ہے۔ اور شبہات سے یقین کی طرف نکالتا ہے۔ اور ظلمت و لیل سے نور عیاں کی طرف نکالتا ہے، اور ظلمت و حشت سے نور و صلت کی طرف نکالتا ہے، اور عالم اشباح (عکس، مثال) سے عالم ارواح کی طرف نکالتا ہے۔ (از روح المعانی)

نکتہ: نور کو واحد اور ظلمات کو جمع ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے حق ایک ہی ہے اور باطل کے کئی راستے ہیں اس لئے نور کو واحد ذکر کیا ہے، اور ظلمات کو جمع ذکر کیا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والے تھوڑے ہوں گے اور گمراہ زیادہ ہوں گے۔ (روح المعانی)

شان نزول میں تین احتمال:

﴿۱﴾ یہ آیت بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی کے ان میں سے بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور بعض نے کفر کیا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا وہ نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا وہ نبی کریم ﷺ پر ایمان نہ لائے۔

﴿۲﴾ یہ آیت ان نصرانیوں کے حق میں نازل ہوئی جو عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے تھے یعنی آپ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک مانتے تھے، لیکن پھر نبی کریم ﷺ پر ایمان لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظلمت سے نور کی طرف نکال لیا۔

﴿۳﴾ اور تیسرا احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیہ تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم ﷺ پر ایمان لایا۔ (ازکبر) تمام وجوہ کے بعد جب آیہ کریمہ کا نزول ہوا تو تمام ہی شان نزول ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں۔

”والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت“: ”اور کافروں کے ساتھی شیطان ہیں۔“

”والذین کفروا“ تین قسم کے کفار کو شامل ہے۔

﴿۱﴾ وہ لوگ جو حقیقتہً کافر تھے۔ ﴿۲﴾ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں کافر تھے۔

﴿۳﴾ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارادہ کیا۔

”اولیاءہم الطاغوت“: ”ان کے ساتھی شیطان ہیں۔“

اولیاء سے مراد یا ان کے حقیقی مددگار ہیں، یعنی وہ شیطان ہیں، اور یا اس سے مراد ان کے ارادہ کے مطابق یعنی جن کو یہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں وہ شیطان ہیں، یا جادوگر ہیں، یا بت ہیں، اور ہر قسم کے گمراہ کرنے والے، راہ راست سے بھٹکانے والے طاغوت ہی ہیں (واضح ہوا کہ روشن ضمیر اور روشن دماغ عطاء کرنے کے دعویدار اور دین سے برگشتہ کرنے والے درحقیقت طاغوت ہی ہیں، ضال اور مضل کا تاج انہوں نے پہن رکھا ہے) (از روح المعانی)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”الطاغوت“ پر الف لام استغراقی ہے، اس وجہ سے بعض قراتوں میں جمع کا صیغہ ”الطاغوت“ بھی آیا ہوا ہے، اور ”الطاغوت“ کا ذکر رب جلیل کے ذکر کے مقابل کر کے ان کے گمراہ کرنے کو مبالغہً بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن شیاطین گویا کہ اسے دنیا اور شر اور باطل راہ کو اس طرح مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کی سوچنے کی قوت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ (از روح المعانی)

”یخرجونهم من النور الى الظلمات“

”نکالتے ہیں ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف۔“

شیاطین کفار کو نور سے تاریکیوں کی طرف کیسے نکالتے ہیں؟ وہ وسوسے ڈال کر نکالتے ہیں، اور ان کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں۔

اور وجہ یہ ہے کہ کفار اس حال پر تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ معبودان باطلہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ کفار کی بدعقیدگی اور معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کو ان کے معبودوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرما دیا کہ وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ (از روح المعانی)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”یخرجون“ میں ضمیر جمع مذکر کی جو عقلاء کی طرف لوٹ رہی ہے، یا تو اس میں قاعدہ تغلیب جاری کیا گیا ہے کہ ساحروں اور کاہنوں اور گمراہ کرنے والے انسانوں کو بتوں پر غالب سمجھتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے اور یا ان کے دلوں کے مطابق ذکر کر دیا گیا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ یعنی بتوں کو ذی العقول سمجھتے تھے تو ان کو بتایا کہ تمہارے عقل رکھنے والے معبودان باطلہ تمہیں بے عقل بنا کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ (از روح المعانی)

اعتراض: کافر تو پہلے ہی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو جب نور حاصل ہی نہیں تھا تو ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف نکالنے کا کیا معنی؟

پہلا جواب: اس نور سے مراد فطری نور ہے، جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد سے فرما دیا ہے۔

”کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه اوینصرانه اویمجسانه“

ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے (یعنی اس میں عادت کے مطابق اسلام لانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو نور کی مثال ہے) اس کی ماں باپ اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

واضح ہوا کہ فطری صلاحیت یعنی نور سے گمراہی کی طرف لے جانے میں اس کے ماں باپ جو باطل دین پر ہوتے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ہر قسم کے گمراہ کرنے والے بھی اسے گمراہ کر کے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، جو سب ہی طاغوت ہیں۔

دوسرا جواب: کہ نور سے مراد واضح اور روشن دلائل ہیں جن کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود حسد، ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور گمراہ کرنے والوں نے بھی ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

تیسرا جواب: کہ ”اخسراج“ (نکالنا) کبھی بمعنی روکنے کی بھی استعمال ہوتا ہے اس صورت میں ان کو پہلے نور حاصل ہونا ضروری نہیں۔ اب معنی یہ ہوگا کہ شیطان ان کو نور کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور تاریکی میں ہی ان کو رکھتے ہیں۔

چوتھا جواب: مجاہد کا قول یہ ہے کہ یہ آیہ مرتدین کے متعلق نازل ہوئی، اس لحاظ پر حقیقی نور ایمان مراد ہے کہ جن لوگوں کو نور ایمان حاصل ہوا ان میں سے بعض کو گمراہ کرنے والوں نے مرتد بنا کر تاریکی میں پھر ڈال دیا۔ یعنی مرتد ہونے والوں کے مددگار شیطان ہیں جو ان کو نور ایمان سے نکال کر کفر کی تاریکی میں لے جاتے ہیں۔
(از روح المعانی)

”ظلمات“ سے مراد کفر، گمراہی میں منہمک ہونا، آیات و بینات کو دیکھ کر بھی خوف نہ رکھنا اور ہدایت پر نہ ہونا۔

”اولئک اصحاب النار“: ”یہی لوگ آگ والے ہیں۔“

”اولئک“ کا اشارہ کفار اور ان کے اولیاء کی طرف ہے، یعنی یہی کفار اور ان کو گمراہ کرنے والے آگ والے ہیں کہ آگ کو لازم پکڑنے والے ہوں گے، وجہ اس کی ان کا کفر ہی ہے جو تمام جرائم سے عظیم گناہ ہے ایسا گناہ جو ایمان لانے کے بغیر کسی اور طریقہ سے معاف ہونے والا نہیں۔

”ہم فیہا خالدون“: ”وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

یعنی کافروں کا ٹھکانا جہنم ہے، جس سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ کافروں کے

لئے وعید شدید ہے۔

تنبیہ: جیسا کہ ”لا اکراہ“ الخ کی بحث کے شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ روح المعانی میں (اور اسی طرح صاوی میں) مذکور ہے کہ بعض حضرات نے کہا آیۃ الکرسی ”ہم فیہا خالدون“ تک ہے، اگرچہ دونوں تفسیروں میں ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حق یہی ہے کہ بعد والی دونوں آیتیں آیۃ الکرسی میں داخل نہیں، تاہم راقم کے نزدیک جب کوئی آیۃ الکرسی پڑھے تو ”خالدون“ تک پڑھ لے تو یقیناً بہتر ہوگا۔

والد مکرم قاضی عبدالعزیز رحمہ اللہ آیۃ الکرسی عام طور اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ قریب بیٹھا آدمی آسانی سے سن لیتا تھا، آپ ”خالدون“ تک ہی پڑھتے تھے۔ گاؤں کے اور کئی بزرگوں کو بھی آیۃ الکرسی پڑھتے ہوئے سنا تو وہ بھی ”خالدون“ تک ہی پڑھتے تھے۔ شاید یہ تربیت والد مکرم کے چچا قاضی رسول احمد المعروف بغلام رسول صاحب صرف بھترال کی تھی۔

فائدہ جلیلہ:

حضرت علامہ مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے جاء الحق میں تفسیر نیشاپوری اور روح البیان کے حوالہ سے نقل فرمایا۔

”یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم“ ای یعلم محمد ﷺ ما بین ایدیہم من اولیات الامر قبل

الخلاقی وما خلفہم من احوال القیامۃ“ (نیشاپوری)

یعنی ”یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم“ کی تفسیر یہ ہے کہ حضور ﷺ مخلوق کے پہلے کے اولی معاملات بھی جانتے ہیں اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔

”یعلم محمد علیہ السلام ما بین ایدیہم من الامور الاولیات قبل الخلاقی وما خلفہم من

احوال القیامۃ وفزع الخلق وغضب الرب“ (روح البیان)

حضور ﷺ مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں یعنی قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب وغیرہ جانتے ہیں۔

ان تفاسیر کے مطابق ”من ذا الذی یشفع“ سے لے کر ”الا بما شاء“ تک آیہ الکرسی میں تین وصف رسول ﷺ کے بیان ہوئے، اور باقی صفات رب تعالیٰ کی بیان ہیں۔

☆☆☆☆☆

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ،
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۵۸)

﴿۱﴾

اے محبوب! کیا تم نے دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے
میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا
اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب
سے تو اس کو پچھتم سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔

﴿۲﴾

کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس
کے رب کے متعلق اس وجہ سے کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہی، جب کہا ابراہیم نے
میرا رب وہ ہے جو زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں
اور مارتا ہوں، کہا ابراہیم نے بیشک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو لے آ اسے
مغرب سے تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوموں کو۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کو بیان کیا ”الحی القيوم“ جو خود ہمیشہ کے لئے قائم و دائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا ذکر کیا جو آپ نے نمرود کے سامنے پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کے ساتھی اور حمایتی شیاطین ہیں۔ تو یہاں اسی کی وضاحت فرمادی کہ ابراہیم علیہ السلام کی امداد رب تعالیٰ فرما رہا تھا اور نمرود کا حمایتی شیطان تھا اسی وجہ سے مہبوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے وہ لا جواب ہو گیا۔

مختصر مطلب:

نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اور آپ سے دلیل طلب کی تو آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جسموں میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے، ایک خدا کو نہ پہنچانے والے کے لئے یہ بہترین ہدایت تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب تعالیٰ کے وجود کی شہادت دی رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفہ کو انسانی صورت دی اور حیات عطاء فرمائی وہ رب ہے۔ اور زندگی کے بعد جو جسموں کو موت دیتا ہے وہ رب ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت اور بے وقوفی اور بہت زیادہ بد نصیبی ہے۔

نمرود کی بے وقوفی:

نمرود نے دو شخصوں کو بلایا ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں اسے زندہ کرتا ہوں اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ درحقیقت یہ بات اس کی بے وقوفی کو واضح کر رہی ہے کہ خدائی کا دعویدار یہ بھی نہ سمجھا سکا کہ قتل کرنا اور چھوڑنا کیا ہے اور موت و زندگی کو پیدا کرنا کیا ہے ان میں نسبت ہی کیا ہے۔ قتل کئے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں اس کی ذلت کے لئے کافی تھا عقلمندوں پر ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قوی اور قطعی ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔

نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ اے جھوٹے مدعی الوہیت موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس سے آسان کام کر کے دکھا یعنی میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے رب تعالیٰ نے اسے لا جواب کر دیا، حالانکہ وہ اس دلیل میں یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق کی طرف سے تو میں نکالتا ہوں، تم اپنے رب کو کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے، لیکن یہ کہنے کی اسے ہمت ہی نہ ہو سکی۔

نمرود کا نسب:

علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے، نمرود بن کنعان بن سنجاریب۔ اور قرطبی نے ذکر کیا ہے، نمرود بن کوش بن کنعان بن سام بن نوح۔ ”واللہ اعلم بالصواب“ اسی طرح دال مہملہ سے بھی ذکر آیا ہوا ہے، اور ذال معجمہ سے نمرود بھی آیا ہوا ہے۔

یہ مناظرہ کب ہوا:

کبیر اور روح المعانی میں دو قول نقل کئے گئے ہیں ایک قول مقاتل رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے واقع ہوا۔ اور دوسرا قول حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ واقعہ آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے جبکہ آپ آگ سے باہر تشریف لے آئے۔

تمام روئے زمین کے چار بادشاہ:

جن کو کل دنیا کی بادشاہت حاصل رہی وہ صرف چار شخص ہیں۔ دو مسلمان اور دو کافر، دو مسلمان تھے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، جو صرف روئے زمین کے بادشاہ تھے لیکن صحیح قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے اور دو کافر یہ تھے، ایک نمرود اور ایک شداد بن عاد جس کا نام بخت نصر تھا۔

شہاد نے ہی رب تعالیٰ کے مقابل اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدن کے جنگلات میں اپنی جنت بنوائی تھی، جنت جب تیار ہو گئی تو دیکھنے گیا ابھی اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں کو اس کی مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا کہ عزرائیل کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔
(ماخوذ از روح المعانی، وغزیری ب ۱، حازن)

سب سے پہلے سر پر تاج نمرود نے ہی پہنایا جابر و ظالم بادشاہ تھا اور اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

(حازن)

تسکین الجحان کا ایک ورق:

”راقم نے ”فہت الذی کفر“ میں تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔

”فہت الذی کفر“

تب حیران رہ گیا وہ کافر۔ (محمود الحسن صاحب)

یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ (مودودی صاحب)

اس پر وہ جو کافر تھا دنگ رہ گیا۔ (عبدالماجد صاحب)

اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر۔ (اشرف علی صاحب)

تب حیران رہ گیا وہ منکر۔ (شاہ عبدالقادر صاحب)

یہ (سن کر) کافر حیران رہ گیا۔ (فتح محمد)

تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ (اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

اس مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو جواب کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ جب نمرود کو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں (آگے واقعہ وہی جو اوپر ذکر ہو چکا ہے) جب ابراہیم علیہ السلام نے اس غبی کی حماقت کو دیکھا کہ سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہے تو آپ نے دوسری دلیل پیش فرمادی کہ میرا رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور تو مغرب سے نکال، وہ کافر جواب دینے سے

عاجز آگیا، اسی بات کو رب قدوس نے ”فبہت الذی کفر“ سے ذکر فرمایا۔

اب آپ دیکھیں کہ یہ تراجم ”کافر حیران رہ گیا“ ”ششدر رہ گیا“ کیا مقصد واضح کر رہے ہیں؟ نہیں ان سے مقصد واضح نہیں ہو رہا اس لئے کہ اردو زبان میں حیران، ششدر رہنا اور دنگ رہنا مقام تعجب میں بھی بولے جاتے ہیں، جیسے کسی چیز کو خوبصورتی کو دیکھا جائے تو کہا جائے میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کسی چھوٹے بچے سے ذہانت کی بات سنی جائے تو کہا جائے میں اس بچے سے یہ بات سن کر ”دنگ رہ گیا“ اور کسی سے الٹی، سیدھی خبر سن کر کہا جائے میں اس کی بات سن کر ”ششدر رہ گیا“ یہاں تو معنی لا جواب ہوتا ہے، اس معنی کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ زیادہ واضح کر رہا ہے۔ آپ کا ترجمہ یہ ہے ”تو ہوش اڑ گئے کافر کے“ یہ صرف اسی معنی کو شامل ہے کہ وہ جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔

”تحیرو دھش“ (مدارک و جلالین)

یعنی تفسیر مدارک اور جلالین میں بھی متحیر و مدہوش معنی کیا گیا ہے کہ اس کافر کے جواب نہ دے سکنے پر حیرانگی سے ہوش اڑ گئے۔ (تسکین الجنان بتصرف)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”الم تر“ حمزة الاستفہام لا نکار النفی و تقریر المنفی (روح المعانی)

یعنی ”الم تر“ میں حمزہ استفہام انکاری کے لئے اور نفی پر نفی آئے تو ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ”ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا“ یعنی اے محمد مصطفیٰ آپ نے نمرود کے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرہ کو یقیناً دیکھا، (اور یہ وجہ بھی واضح ہے کہ آپ تخلیق میں اول الکائنات ہیں، سارے واقعات آپ کے سامنے گزرے جن کو آپ دیکھ رہے تھے اور یہ بھی احتمال پایا گیا ہے کہ استفہام تعجب کے لئے ہو، جس طرح کہا جاتا ہے۔

”الم ترالی فلان کیف یصنع“

کیا تم نے فلاں کو نہیں دیکھا کیسا کاریگر ہے یعنی اس کی کاریگری کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔

یعنی نبی کریم ﷺ کو تعجب دلایا گیا کہ کیا آپ کو علم حاصل نہیں؟ یقیناً آپ کو ہم نے علم عطاء کر دیا ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی ولایت حاصل نہ تھی اور نہ ہی رب تعالیٰ سے اسے امداد حاصل تھی، اس نے اس ذات سے مناظرہ شروع کر دیا جسے رب تعالیٰ کی طرف سے امداد حاصل تھی، اسی وجہ سے رب تعالیٰ کی اسی امداد سے محروم ذلیل و خوار ہوا اور لا جواب ہو گیا اس کے ہوش اڑ گئے گویا کہ رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب دیکھیں۔

’کیف خذلت رأس الطاغین و کیف اخذت بالاذناب الارذالین‘

میں کیسے سرکشوں کی سرکوبی کرتا ہوں اور ان کا کیسے سر نیچے کرتا ہوں اور کیسے ذلیل لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لیتا ہوں۔

(از روح المعانی)

فائدہ جلیلہ:

اس واقعہ سے نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا۔

’ایہا الحبیب والبشر بالنصر فقد نصرت الخلیل واین مقام الخلیل من الحبیب‘

اے حبیب آپ خوش ہو جائیں، میں آپ کی امداد بھی کروں گا جبکہ میں نے اپنے خلیل کی امداد کر دی، حبیب کے مقابل خلیل کا کیا مقام ہے؟ یعنی جب حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بلند و بالا ہے تو حبیب کی امداد بھی خلیل کی امداد سے زیادہ ہوگی، لہذا آپ کے مقابل سرکش لوگوں کا بھی سر نیچا ہوگا، ذلیل و خوار ہوں گے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

جھگڑے اور مناظرے کی وجہ:

’الم ترالی الذی حاج ابراہیم فی ربه‘

کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق۔

اس کی ویک وجہ یہ تھی ’حاج فی معارضتہ ربوبیۃ ربه‘ کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس لئے ان کے رب متعلق جھگڑا کیا کہ یہ خود اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بیان کرو تمہارا رب کون ہے، کیا وہ مجھ سے بڑا ہے؟

”ان آتاه الله الملك“ اس وجہ سے کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہی۔

”لان آتاه الله یعنی ان ایتاہ الملك ابطره وأورثه الكبر فحاج لذلك“

دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی یعنی رب تعالیٰ کی طرف اسے بادشاہی دینے کی وجہ سے وہ اکڑ میں آگیا، اترانے لگا اور متکبر ہو گیا اور اسی ذات کبریا کے متعلق جھگڑا شروع کر دیا۔ (از مدارک التنزیل)

”وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة الا تجبره وطول مدته في الملك وذلك انه مكث اربع مائة سنة في ملكه“

تیسری وجہ اس کی سرکشی اور کفر اور عناد کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی لمبی مدت کے لئے دی کہ وہ چار سو سال تک حکمرانی کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ متکبر ہو کر خدا بن بیٹھا۔ (صابونی)

مسئلہ: ”هذه الآية تدل على جو از تسمية الكافر ملكا اذا آتاه الله الملك والعز والرفعة في الدنيا“

یہ آیت کریمہ اس مسئلہ پر دلالت کر رہی ہے کہ کافر کو بادشاہ کہنا جائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں بادشاہت اور دنیاوی عزت اور دنیا میں ظاہری طور پر بلند مرتبہ عطاء کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیاوی جاہ و جلال کی قدر و منزلت اتنی بھی نہیں جتنی چھپر کے پر کی ہوتی ہے۔ (ماخوذ از قرطبی)

”اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيى ويميت“

”جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے۔“

”يخلق الحياة والموت في الاجساد“ یعنی وہ جسموں میں موت و حیات کو پیدا فرماتا ہے۔ (بیضاوی)

”قال انا حي واميت“ ”اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔“

”بالغ من القتل والقتل“ یعنی میں قتل کے مستحق کو معاف کر کے زندہ کرتا ہوں اور معافی کے مستحق کو قتل کر

کے مارتا ہوں۔ (بیضاوی)

اس پر اس احمق نے عمل کر کے دکھایا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

”قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب“:

”کہا ابراہیم نے تو بیشک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو لے آئے مغرب سے۔“

اہل علم کی تحقیقی بحث:

بعض حضرات نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل سے عدول کر کے یہ دوسری دلیل دی، اور بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ دوسری دلیل نہیں، بلکہ پہلی دلیل کا ہی حصہ ہے، اس مقام پر تفسیر کبیر اور روح المعانی میں بہت طویل بحث ہے اور کئی اعتراضات و جوابات پیش کئے گئے ہیں، لیکن راقم بہت ہی مختصر طور پر ایک حصہ تنویر الابصار سے اور ایک حصہ صاوی سے پیش کر رہا ہے۔

”قال ابراهيم“ اريد الا حياء والامانة بنفخ الروح واخرجه وانت عاجز عن تحريك بعض الاجسام المتحركة الى جهة بتحويلها الى اخرى مع ان اصل التحريك من آثار الحياة فاذا عجزت عن اثر من آثارها مع وجود مثله فانت عنها في غاية العجز (فان الله ياتي بالشمس) بتحريك فلكها على خلاف حركته الخاصة (من المشرق) الى المغرب (فأت بها) بتحريك فلكها على حركته الخاصة (من المغرب) الى المشرق ان قدرت على مقاومته“

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ دلیل دی کہ میرا رب زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس کے جواب میں جب نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری مراد زندہ کرنے سے روح پھونکنا ہے یعنی حیات پیدا کرنا، اور موت دینے سے مراد روح کو نکالنا ہے یعنی موت پیدا کرنا ہے، تو حرکت کرنے والے جسموں کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنے سے عاجز ہے حالانکہ کسی چیز کو حرکت دینا اور پھیرنا زندگی کی علامات میں سے

ایک علامت ہے، جب تو زندگی کی علامات میں سے ایک علامت سے عاجز ہے تو تو بہت بڑا عاجز ہے اگر تیرا خیال ہے کہ تو اجسام متحرکہ کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے اور مقابلہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فلک کی حرکت خاصہ کے خلاف حرکت دے کر سورج کو مشرق سے نکالنا ہے اور مغرب میں غروب کرنا ہے تو تو سورج کو فلک حرکت خاصہ کے مطابق حرکت دے کر مغرب سے نکال۔ (تنویر الابصار)

اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی دلیل ہے جس کا اعلیٰ حصہ سے پستی کی طرف رخ کیا گیا ہے، یعنی تو موت و حیات پیدا کرنے سے قاصر تو کم از کم سورج کو مغرب سے ہی نکال کر دکھا دے، لیکن جلالین میں ذکر کیا گیا ہے۔
”فلما رآه غيبا قال ابراهيم منتقلا الى حجة اوضح“

جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بے وقوف ہے تو آپ نے واضح دلیل کی طرف انتقال فرمایا۔
اس پر صاوی نے بیان فرمایا کہ مفسر رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے ایک سوال کا جواب دیا، وہ سوال یہ تھا کہ جب اس کافر نے یہ کہا تھا کہ ”میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں“ تو مناظرہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اس کا رد کرتے پھر اور دلیل قائم کرتے، آپ نے اس کی دلیل کا جواب دینے سے پہلے ہی اور دلیل کیوں قائم کی۔

”اجاب المفسر بأنه لما رآه غيبا لم يدقق عليه في ذلك وانتقل لحجة اخرى“
مفسر رحمہ اللہ نے جواب یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے دیکھا کہ یہ تو بیوقوف انسان ہے اس میں دقیق (باریک) دلائل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو آپ نے پہلی دلیل سے واضح دلیل کی طرف انتقال فرمایا۔
(صاوی)

اس سے واضح ہوا کہ مناظر اپنے مقابل کو غبی (کند ذہن) دیکھ کر ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف عدول کر سکتا ہے۔
فائدہ: اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ حق راہ کو ثابت کرنے کے لئے مناظرہ کرنا اور اپنے موقف پر دلائل دینا جائز ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک سے واضح ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، اس طرح اور آیات بھی اسے ثابت کر رہی ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات میں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

”قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين“ ان عندكم من سلطان“ قالوا يا نوح قد جادلتنا

فاكثر جدالنا“ وانا برئ مما تجرمون“

اور نبی کریم ﷺ کا نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کرنا اور مہبلہ کا چیلنج کرنا واضح دلیل ہے۔

پھر صحابہ کرام یوم سقیفہ میں خلافت کے معاملہ میں مناظرہ کرنا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہونا بھی اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے۔
(ماخوذ از قرطبی)

تنبیہ: ”انا“ کا آخری الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، جس طرح ہمزہ وصلی درج کلام میں لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ لہذا ”ان“ ہمزہ اور نون کے فتح (زبر) سے پڑھا جائے گا۔ (ازکبیر)

”فبہت الذی کفر“: ”تو ہوش اڑ گئے کافر کے“۔

”فتحیر و قد ہش“ یعنی وہ لا جواب ہونے کی حیرانگی میں مبتلا ہو کر دہشت میں آ گیا اس کے ہوش اڑ گئے۔
(جلالین، مدارک، خازن وغیرہ)

اعتراض: نمرود جب روئے زمین کا بادشاہ تھا تو وہ مبہوت کیوں ہو گیا، اس کے ہوش کیوں اڑ گئے، اور وہ خدائی کا دعویدار بھی تھا تو اس نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ”فلیات ربک بہامن المغرب“ کہ مشرق سے تو سورج میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے۔

پہلا جواب: اگر آگ میں ڈالے جانے اور آپ کے صحیح و سلامت باہر آنے کے بعد یہ مناظرہ تھا تو یہ جواب دیا جائے گا۔

”فعلم ان من قدر علی حفظ ابراہیم فی تلک النار العظیمۃ من الاحتراق یقدر علی ان یاتی بالشمس من المغرب“

کہ نمرود کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو جب یہ طاقت حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ سے اس نے بچا لیا ہے تو میں نے اگر یہ مطالبہ کیا کہ وہ سورج مغرب سے لے آئے تو ابراہیم کے کہنے پر وہ سورج مغرب سے لے آئے گا اس میں میری زیادہ ذلت و رسوائی ہوگی، میری خدائی کا بھرم کھل جائے گا، جو بے وقوف مجھے خدا مان

رہے ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے۔

دوسرا جواب: ”ان الله خذله وانساه ابراهيمه الشبهة نصر قلبيه عليه السلام“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد فرمائی کہ نمرود کو ذلیل کر دیا گیا اور اس کے ذہن سے ہی یہ نکال دیا گیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات اس کی عقل میں ہی نہ آسکے۔ (از کبیر)

یہ دوسرا جواب ہی زیادہ قوی ہے، جو دونوں قولوں کو شامل ہے خواہ مناظرہ آگ کے واقعہ کے بعد ہوا ہو یا پہلے، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے نبی سے جھوٹے خدا کا مقابلہ کرنا اور غالب آنا ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امداد کر رہا تھا اور جھوٹے خدا کو ذلیل کر رہا تھا، نبی کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔

پھر نبی بھی جلیل القدر اور بلند شان والا اللہ کا خلیل اس کے مقابلے میں کافر نے ذلیل ہونا ہی تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی یعنی سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے مقابلہ میں آنے سے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کو جرات نہ کر سکنے کی ذلت میں مبتلا کیا۔

”والله لا يهدي القوم الظالمين“: ”اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالمین کی قوم کو“۔

”ظالمین“ سے مراد یہاں کافرین ہے، یعنی نمرود اور دوسرے کفار کو رب تعالیٰ یہ توفیق ہی نہیں عطا کرتا کہ وہ اپنے دلائل اور اعتراضات میں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں پر غالب آسکیں۔ (خازن و مدارک)

اور یہ مطلب بھی عموم الفاظ سے لینا زیادہ مناسب نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر کفر کا زنگ لگا ہو ان کے دلوں میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندوں کی نصیحت کو قبول کر کے راہ راست پر آجائیں۔

اسی مناظرہ میں دلچسپ واقعہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نمرود سے کس طرح ہوئی جب آپ سے اس نے مناظرہ کیا؟ وہ اس

طرح تھی کہ ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، لوگ غلہ لینے کے لئے نمرود کے پاس جاتے تھے جو بھی جاتا تھا نمرود اس سے پوچھتا تھا ”من ربک“ تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ جواب دیتا ”انت ربی“ تو میرا رب ہے تو اسے غلہ دے دیتا تھا ورنہ غلہ نہیں دیتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے کے لئے گئے تو اس نے پوچھا ”من ربک“ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔ ”ربی الذی یحی و یمیت“ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطاء کرتا ہے اور مارتا ہے۔ (اس کے بعد تمام مناظرہ کا ذکر آیہ کریمہ کی وضاحت میں بیان ہو چکا ہے)

آپ کو نمرود نے غلہ نہ دیا، آپ واپس آرہے تھے تو ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے تو یہ خیال کیا کہ خالی ہاتھ گھر نہ جاؤں وہاں سے ریت کی ایک بوری بھر لی گھر آ کر ریت کو اتار کر رکھ دیا اور خود جا کر لیٹ گئے یہاں تک کہ سو گئے، آپ کی زوجہ نے بوری کو کھول کر دیکھا تو اس میں اعلیٰ قسم کی گندم موجود تھی، انہوں نے کھانا تیار کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی زوجہ نے بتایا کہ اس غلہ سے تیار کیا ہے جو آپ نے لایا۔

”فعلم ابراہیم ان اللہ قدرزقه فحمد اللہ تعالیٰ“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے ہمیں یہ رزق عطاء کیا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور شکر بجالایا۔ (از خازن و درمنثور وغیرہ)

☆☆☆☆☆

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۵۹)

﴿۱﴾

یا اس کی طرح جو گذرا ایک بستی پر اور وہ ڈھٹی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیونکر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گایا کچھ کم فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بونہ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطہ نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیونکر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

﴿۲﴾

یا مثل اس شخص کے جو گذرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر کیا اس نے کہا اس نے کیسے زندہ کرے گا اس اللہ موت کے بعد تو موت دی اسے اللہ نے رسال

تک پھر اسے اٹھایا۔ کہا تم کتنا ٹھہرے ہو، عرض کیا ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تم ٹھہرے ہو ایک سو سال تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو تبدیل نہیں ہو اور دیکھ اپنے گدھے کو اور بناتے ہیں ہم تمہیں نشانی لوگوں کے لئے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم ان کو اٹھان دیتے ہیں پھر ہم انہیں پہناتے ہیں گوشت، تو جب خوب ظاہر ہوا اس پر، کہا میں خوب جانتا ہوں بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

ما قبل سے لعلق:

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ابراہیم علیہ السلام کی امداد فرمائی ان کو خدائی کے دعویدار بادشاہ پر برتری دی اور اس کافر کو مبہوت کر کے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت کا ذکر فرمایا کہ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کے کہنے پر ان کے سامنے مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا تا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر علم الیقین سے ترقی دے کر عین الیقین کے درجہ پر فائز کر دیا جائے۔

مختصر مطلب:

حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی سے گزرے تو بطور تعجب عرض کیا کہ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا وہ کیسی خوب قدرت ہوگی، وہ کیسے خوب انداز سے ان کو زندہ کرے گا، دل دل میں ہر تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ کرے تا کہ میرا علم جو پہلے خبر سے حاصل ہے اب وہ اس سے بڑھ کر آنکھوں دیکھے حال تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سو سال تک وہاں ہی مردہ حال میں ٹھہرا دیا، یعنی ان پر موت کو مسلط کر دیا، اور اسی حال میں ان کو ایک سو سال وہی ٹھہرائے رکھا، پھر ان کو زندہ کر کے اٹھایا اور ان سے پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو انہوں نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مقدار میں ٹھہرا ہوں گا تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو یہاں ایک سو سال ٹھہرے ہو، اب میری قدرت کو آنکھوں سے دیکھو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو

دیکھو وہ جو کی توں ہیں، ان میں ذرا بھر بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، جس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، اب دیکھو اسے ہم تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے جوڑ کر اسے پھر سے اٹھان دیتے ہیں اور کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا ہے، جب عزیر علیہ السلام پر مردہ کو زندہ کرنا خوب واضح ہو گیا تو آپ نے کہا کہ آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے اب میرے علم میں خوب ترقی ہو چکی ہے میں خوب طور پر جان گیا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

فائدہ: راقم کو اس واقعہ سے عجیب نکتہ سمجھ آیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو ذرا بھر بھی نہیں تبدیل ہونے دیا، ان میں نہ ہر واقعہ ہوئی اور نہ ہی سو سال تک وہ خشک ہو کر برباد ہوئیں اس سے اشارہ اس طرف کیا گیا کہ میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام، صلحاء کے جسموں کو دفن کے بعد ایسے ہی محفوظ رکھتا ہوں جیسے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھا، صلحاء کے جسموں کو گلنے سڑنے نہیں دیتا اور نہ ہی زمین ان کو کھاتی ہے، اس پر حدیث پاک کے یہ الفاظ شاہد ہیں۔

”ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء“

بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔

اور گدھے کی ہڈیوں کو بکھیر کر اور ریزہ ریزہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ کفار اور بعض گنہگار مسلمانوں کے جسموں کو ہڈیاں ہڈیاں کر دیا جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، لیکن ان کو بھی ایسے ہی زندہ کر لیا جائے گا جیسا کہ تمہارے سامنے تمہارے گدھے کی گلی سڑی ہڈیوں کو جوڑ کر ان پر گوشت چڑھا کر زندہ کیا جا رہا ہے۔ (راقم)

”او کالذی مر علی قرية“: ”یا مثل اس شخص کے جو گذر ایک بستی پر۔“

اس کا عطف ہے ”الم تر الی الذی حاج ابراہیم“ پر، اب مطلب یہ ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گذرے ایک بستی پر۔

وہ گذرنے والا شخص کون تھا؟ صحیح قول یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر بن شریخا علیہ السلام تھے۔

یہی روایت مستدرک حاکم میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اسحق بن بشر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ذکر کی، یہی قول حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت قتادہ اور حضرت عکرمہ اور حضرت ربیع اور ضحاک اور سدی رضی اللہ عنہم کا ہے۔ ”و علیہ خلق کثیر“ یہی قول بہت سے اہل علم حضرات کا ہے اور یہی قول معتبر ہے۔
(از روح المعانی)

وہ بستی کون سی تھی؟ ”والقریۃ المذکورۃ ہی بیت المقدس“ جس بستی کا یہاں ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے، یہی قول وہب بن منبہ اور قتادہ اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہم کا ہے اور بھی کئی حضرات کا یہی قول ہے۔ (فرطی)

”وہی خاویۃ علی عروشہا“: اور وہ گری ہوئی اپنی چھتوں پر۔

گھر کی چھت کو ”عریش“ کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر خیمہ یا چھت وغیرہ جس سے سایہ حاصل کیا جائے اسے بھی ”عریش“ کہا جاتا ہے، اور ہر وہ جگہ جہاں آدمی چھپ سکے اسے بھی عریش کہا جاتا ہے، کنوئیں کی اربٹ کے اوپر چھت کو ”عریش الدالیہ“ کہا جاتا ہے۔ چھت پر گرنے کا مقصد یہ تھا ”سقطت القطن الحیطان علیہا“ بستی کے مکانوں کی چھتیں گری ہوئی تھیں، ان کے اوپر دیواریں گری ہوئی تھیں۔
(فرطی)

”قال انی یعی هذه اللہ بعد موتہا“:

”کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے بعد اس کی موت کے۔“

حضرت عزیر علیہ السلام نے یا تو دل میں کہا اور یا زبان سے کہا جیسا کہ عام طور انسان کی عادت یہی ہے کہ وہ تعجب کے وقت اکیلا ہو تو پھر بھی بلند آواز سے کہتا ہے یہ کیسے ہوگا؟
دینی طلباء کے لئے:

”ہذہ“ کا اشارہ یا بستی کی طرف ہے اس صورت میں ”اماتۃ“ اور ”احیاء“ کا معنی مجازی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس بستی کو برباد ہونے کے بعد کیسے آباد کرے گا اور یا خذف مضاف ہے، یعنی ”اصحاب ہذہ القریۃ“ اس

صورت میں ”احیاء“ اور ”اماتہ“ کا مفہوم حقیقی ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ (روح المعانی)

راقم کے نزدیک دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ بستی کو برباد ہونے کے بعد آباد کرنے کا مطلب بھی بستی کے لوگوں کو ہی زندہ کر کے آباد کرنا ہے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ ارشاد اللہ کی قدرت میں شک کرنے کی وجہ سے نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے یہ عام مومن بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کا نبی کیسے شک کر سکتا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ ان لفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”قال انی یحییٰ هذه الله بعد موتها) اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الاحياء واستعظاما لقدرة المحی“

حضرت عزیر علیہ السلام برباد شدہ بستی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں یہ درحقیقت اپنی معرفت کے قصور کا اعتراف تھا کہ آج تک ایسی حالت سے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اور زندہ کرنے والے کی قدرت کو عظیم سمجھتے ہوئے کہا۔ (از بیضاوی)

”فاماته الله مائة ثم بعثه“: ”تو موت دی اسے اللہ نے سو سال تک پھر اسے اٹھایا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سو سال تک مردہ حالت میں ٹھہرایا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت عطاء کر دی اور آپ ایک سو سال ٹھہرے رہے۔

(ماخوذ از بیضاوی)

”ثم بعثه“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے پھر اٹھایا۔

کہا جاتا ہے ”بعث الشی“ فلاں چیز کو اپنی جگہ سے اٹھالیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”بعث الناقة“ میں نے اونٹنی کو اس کی جگہ سے اٹھایا، اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے کو بھی ”یوم النبعث“ کہا جاتا ہے۔

(از شیخ زادہ)

نکتہ: رب تعالیٰ نے فرمایا ”ثم بعثه“ پھر اسے اٹھایا، یہ نہیں فرمایا ”ثم احياه“ پھر اسے زندہ کیا۔ اس لئے کہ اس سے یہ اشارہ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی حالت کی طرف لوٹایا یعنی آپ کو زندہ کیا اور عقل و فہم پہلے کی طرح عطاء کئے، اور نظر و استدلال اور معرفت الہیہ عطاء کی۔

”ولو قال ”ثم احياه“ لم تحصل هذه الفوائد“

اور اگر رب تعالیٰ ”ثم بعثه“ کہ جگہ ”ثم احياه“ فرماتا تو یہ فوائد حاصل نہ ہوتے۔ (شیخ زادہ)

”قال کم لبثت“: ”کہا تم کتنا ٹھہرے ہو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے سو سال کے بعد آپ کو زندہ، صحیح و سلامت اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا کر پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟
”کم لبثت“ کا معنی ہے ”کم مکثت“ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ (جلالین)

”قال لبثت یوما و بعض یوم“: کہا میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔

آپ پر جب موت کو مسلط کیا گیا تو وہ چاشت کا وقت تھا اور جب آپ کو اٹھایا گیا تو وہ غروب کے قریب کا وقت تھا، جب آپ سے رب تعالیٰ نے پوچھا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو آپ کا جواب ایک تو ایسا تھا ”کقول الظان“ جیسا کہ کوئی گمان کرنے والا اپنے گمان کے مطابق جواب دیتا ہے، یقین سے نہیں۔

اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے خوبصورت ترجمہ کیا ”عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گایا کچھ کم“
فقال قبل النظر الی الشمس یوما“ حضرت عزیز علیہ السلام نے سورج کی طرف نظر کرنے سے پہلے عرض کیا ایک دن ٹھہرا ہوں گا۔

”ثم التفت فرای بقية منها فقال ”او بعض یوم“ علی الاضراب“

پھر جب سورج کو دیکھا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا بلکہ دن کا کچھ حصہ باقی ہے تو پہلی بات سے اضراب کر کے (یعنی پہلی بات سے ہٹ کر) کہا کہ ”دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں“ (بیضاوی)

”قال بل لبثت مائة عام“ ”کہا بلکہ تم ٹھہرے ہو ایک سو سال۔“

یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن یا کچھ کم ٹھہرنے والی بات نہیں بلکہ تم تو ایک سو سال وفات کی حالت میں ٹھہرے رہے۔

”فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه“

”تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو جو تبدیل نہیں ہوا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا آپ کو مشاہدہ کرایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء یعنی انجیر اور انگور، اور نچوڑ (مشروب) اور دودھ کو دیکھ ایک سو سال گزر جانے کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ان کی بوبدلی۔
دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”لم يتسنه“ اصل میں کیا ہے، اس میں تین احتمال ہیں۔ چونکہ معنی سب صورتوں میں ایک ہی ہے اس لئے سب احتمال اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔

﴿۱﴾ آخر میں ”ہا“ لام کلمہ ہے، اصل میں ”سنه يسنه سنھا“ ہے، اور ”ہاء“ پر جزم لم جازمہ کی وجہ سے ہے، عام طور پر استعمال ہوتا ہے ”تسنه يتسنه تسنھا“ ای تغیر ”معنی اس صورت میں بھی تبدیل ہونا ہی ہوتا ہے۔
﴿۲﴾ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”ہا“ سکتہ کے لئے ہو، اصل میں ”ناقص واوی“ ہو، اس صورت میں لام کلمہ واویاء بن کر اور یاء الف بن کر لم جازمہ کی وجہ سے مخدوف ہے، اور ہاء سکتہ کے لئے ہے ”تسنی يتسنی“ کا معنی بھی تغیر و تبدیل ہی آتا ہے۔

جب دو احتمال ہو گئے کہ اصل اس کا ”سنه“ ہے اور کبھی ”سنو“ آتا ہے، اسی وجہ سے اس کی تصغیر کبھی ”سنیه“ بھی آتی ہے جو کہ اس کی اصل ”سنه“ پر دلالت کرتی ہے اور کبھی اس کی تصغیر ”سنیه“ بھی آتی ہے جو اس کے اصل ”سنو“ پر دلالت کرتی ہے۔

﴿۳﴾ کہ اصل میں لام کلمہ نون ہے جیسا کہ ”من حما مسنون“ میں مسنون کا ”بدلی ہوئی بو“ ہے، پھر نون کو یاء بنایا گیا جیسا کہ ”تظنن“ میں نون کو یاء بنا کر ”تظنی“ پڑھا جاتا ہے۔

اس صورت میں یاء وقف کی ہوگی، وصل کی صورت میں ”لم يتسن“ پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں ”لم يتسنه“ پڑھا جائے گا۔ معنی اس صورت میں بھی بدلنے والا ہی ہے۔

یعنی تینوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہے گا ”اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی“۔ (بیضاوی از شیخ زادہ)

طلباء کرام ایک اور توجہ فرمائیں:

”ولم يتسنه“ افراد الضمیر لان الطعام والشراب كالجنس الواحد

”ولم يتسنه“ میں مرفوع کی ضمیر واحد ہے حالانکہ پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے ”کھانے اور پینے

کا“ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”کھانا اور پینا“ ایک ہی جنس ہے اس لئے ضمیر واحد کی لوٹا دی۔ (بیضاوی)

”وانظر الی حمارک“: ”اور دیکھو اپنے گدھے کو۔“

یعنی اپنے گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں کیسے بکھر چکی ہیں، گدھے کو اس حال میں اس لئے کیا ہے تاکہ آپ اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی دیکھیں، پھر اسے زندہ ہوتے بھی دیکھیں۔ (ماخوذ از جلالین)

”ولنجعلک آية للناس“: ”اور بناتے ہیں ہم تمہیں نشانی لوگوں کے لئے۔“

یہ مختصر الفاظ عظیم مطالب کو شامل ہیں کیونکہ حضرت عزیز علیہ السلام کو لوگوں کے لئے نشانی بنانے کے کئی مطالب ہیں۔

﴿۱﴾ ”(ولنجعلک آية) علی البعث (للناس)

آپ کو سو سال تک وفات عطاء کر کے پھر زندہ کرنا لوگوں کے لئے قیامت پر دلیل ہے اور نشانی

ہے، کہ جس ذات نے حضرت عزیز علیہ السلام کو ایک سو سال کے بعد زندہ کیا وہ باقی لوگوں کو بھی

زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جس ذات نے آپ کے سامنے گدھے کی گلی سڑی ہڈیوں کو جوڑ کر زندہ

فرما دیا وہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو بوسیدہ ہڈیوں سے زندہ کر دے گا۔ (جلالین مع وضاحت)

یہی معنی تنویر الابصار اور صابونی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو سو سال بعد زندہ کرنا قیامت پر دلیل ہے۔

﴿۲﴾ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق بیان کیا۔

”وجعلناہا وابنہا آية للعالمین“

اور ہم نے اسے (مریم کو) اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لئے نشانی بنایا۔

یعنی رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کو پتنگھوڑے

میں بولنے کی طاقت دی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی رب

تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر دلیل ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿۳﴾ ”ولنجعلک آية للناس) يدل علی التشریف العظیم“

حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو نشانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت شرافت اور بلند مرتبہ

والے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کو لوگوں کی عبرت کے لئے نشانی بنایا۔

”ای لانہم یعتبرون بذلك و یعرفون به قدرة الله تعالى و نبوة نبی ذلك الزمان“

کہ وہ لوگ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اپنے زمانے کے نبی کی

نبوت کو پہچانیں اور ایمان لائیں تاکہ قیامت کے دن کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ (از کبیر)

”وانظر الی العظام“: ”اور دیکھ ہڈیوں کی طرف۔“

اس سے مراد گدھے کی ہڈیاں ہیں پہلے حکم دیا۔ ”وانظر الی حمارک“ اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔

اس میں مقصد یہ تھا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو ایک سو سال گزر جانے کی وجہ سے کیسے وہ ہڈیاں ہڈیاں ہو گیا،

ہڈیاں اس کی بکھر گئیں، پرانی ہو کر گل مر گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اب جو گدھے کی ہڈیاں دیکھنے کا حکم دیا گیا اس سے

مراد یہ ہے کہ اب دیکھو ہم کس طرح ہڈیوں کو جوڑ کر ان پر گوشت چڑھا کر زندہ کرتے ہیں، یہ قول سدی رحمہ اللہ کا ہے

یہ قول معتبر ہے۔

ایک قول اور یہ ہے کہ تباہ شدہ بستی کے لوگوں کی ہڈیوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح ایک اور قول یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایک سو سال کے بعد زندہ کرنے کے لئے آنکھیں عطاء کیں، پھر کہا تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو۔

ایک اور قول یہ ہے کہ حکم یہ تھا کہ تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو۔ پہلے قول کے بعد تینوں اقوال کے متعلق علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”والکل لا یعول علیہ“ ان تمام اقوال میں سے کسی ایک پر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ (روح المعانی)

”کیف ننشزھا“: ”کس طرح ہم ان کو اٹھان دیتے ہیں۔“

”ننشزھا“ انشاز (زاء معجمہ) سے لیا ہوا ہے جس کا معنی ہے ”اٹھانا“

”کیف نرفعھامن الارض فنردھا الی اماکنھامن الجسد“

یعنی اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم ان کو زمین سے اٹھا کر اس کے جسم کے اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔

کسائی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے ”کیف نلینھا ونعظھما“ ہم کس طرح ان کو نرم کرتے ہیں اور ان کو بڑا کرتے ہیں۔ (روح المعانی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا کیسا پیارا ترجمہ ہے ”کیونکر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں“ راقم نے بھی اسی سے نقل کیا ہے۔

”ثم نکسوھا لحما“: ”پھر ہم انہیں پہناتے گوشت“

”ای نسترھا بہ کما نسترجسد باللباس“ یعنی تم دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح گوشت سے چھپاتے ہیں جس طرح لباس سے جسم کو چھپایا جاتا ہے۔ (روح المعانی)

”فلما تبین له“ ”توجب خوب ظاہر ہوا اس پر۔“

راقم نے ترجمہ میں خوب کا لفظ بڑھایا ہے، روح المعانی کے ان الفاظ کو دیکھ کر ”اتضح اتضاحا تاما له مادل علیہ الامر من کیفیۃ الاحیاء بمادیہ“ ہڈیوں کو جڑتے ہوئے زمین سے اٹھ کر ایک دوسرے پر اٹھان سے ہی آپ پر کامل طور پر واضح ہو گیا۔ ”یعنی خوب ظاہر ہو گیا“ کہ اب اس نے زندہ ہونا ہی ہے پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا جانا مزید اس پر دلیل ہے کہ آپ پر معاملہ ”بہت خوب ظاہر ہو گیا۔“

”قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر“

”کہا میں خوب جانتا ہوں بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ ”قال اعلم“ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ’ومن جملته ما شوہد“ آپ کو مشاہدہ کر دیا گیا یعنی پہلے فقط علم تھا اب مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ (روح المعانی)

تفسیر صاوی میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو علم یقین سے عین الیقین حاصل ہو گیا، یعنی اس کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کو پہلے یہ علم حاصل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق یہ گمان کرنا ممکن نہیں جبکہ ہر مومن یہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مطلب یہی ہے کہ پہلے علم الیقین تھا، مشاہدہ کے بعد اس میں ترقی ہو گئی اور عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔

حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ:

بخت نصر نے جب بیت المقدس کو خراب کر دیا۔ تو بابل میں بنی اسرائیل کے قیدیوں کو لایا گیا جن میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے اور حضرت داود علیہ السلام کی اولاد سے بھی ایک جماعت قید ہو کر آئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے نجات پائی تو آپ وجلہ کے کنارے ہرقل کے عبادت خانہ میں آئے، بستی کو دیکھا جو تباہ و برباد ہو چکی تھی کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے درختوں کے پھل کھائے اور انگور کا نچوڑ پیا، پھر آپ نے کچھ پھل

اپنی ٹوکری میں ڈال لئے اور انگور کا نچوڑ چھوٹے مشکیزہ میں ڈال لیا۔ اس وقت بستی کو تباہ شدہ دیکھ کر رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا ”انی یحیٰ ہذہ اللہ بعد موتہا“ کیسے زندہ کرے گا اللہ ان کو موت کے بعد۔ (مطہری)

آپ کو ایک سو سال کے بعد وفات کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ زندہ کیا اور آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا تو آپ اسی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر اور محلہ میں آئے لوگ آپ کو نہیں پہنچاتے تھے اور آپ لوگوں کو نہیں پہچان رہے تھے، نہ ہی آپ کو اپنے گھر کا یقین آ رہا تھا، سو سال میں مکانوں کے نقشے بدل چکے تھے، آپ اپنے گمان کے مطابق اپنے گھر میں گئے، وہاں ایک بوڑھی نابینا عورت تھی جو چل پھر نہیں سکتی تھی جس کی عمر ایک سو بیس سال تھی یہ آپ کی لونڈی تھی جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے گئے تھے اس وقت لونڈی کی عمر بیس سال تھی، آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی گھر عزیر کا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، یہ کہتے ہی وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی میں نے اتنے عرصہ سے کسی سے نہیں سنا کہ اس نے عزیر کا ذکر کیا ہو، لوگ اسے بھول چکے ہیں عزیر ہم سے گم ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی ہم نے ان کا ذکر سنا۔ آپ نے فرمایا بیشک میں عزیر ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سو سال تک وفات کی حالت میں رکھا، پھر مجھے زندہ کر دیا۔

اس عورت نے کہا بیشک حضرت عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، وہ کسی مریض کے لئے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطاء فرماتا اور اگر کسی مصیبت زدہ کے لئے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرماتا۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو میرے لئے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری نظر لوٹا دے تو تاکہ میں دیکھ کر تمہیں پہچان سکوں آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی اور جب یقین ہو گیا کہ یہ میری لونڈی ہے تو آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی نظر صحیح ہو گئی، اور حضرت عزیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا ”قوی باذن اللہ“ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چلنے کی توفیق عطاء فرمادی، وہ اس طرح صحیح و سلامت اور چست ہو کر، پھرتیلی ہو کر چلنے لگی جس طرح جانور کی رسی کو کھولا جائے تو اس کی حالت ہوتی ہے۔

جب اس عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ”اشہد انک عزیر“ میں گواہی دیتی ہوں بیشک آپ عزیر ہیں۔ یہ عورت آپ کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی جہاں ان کے مکانات اور محافل و مجالس قائم ہوئیں،

وہاں آپ کا ایک بیٹا تھا جو ایک سو اٹھارہ سال کا بوڑھا تھا اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے تھے، لیکن آپ چالیس سال کے تھے کیونکہ آپ پر جب موت کو مسلط کیا گیا تھا آپ کی عمر چالیس سال تھی، اور جب آپ کو زندہ کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کی عمر چالیس سال تھی۔

اس عورت نے لوگوں کو بتایا یہ عزیر ہیں پہلے تو ان لوگوں نے اس کی بات کو نہ مانا لیکن جب اس نے بتایا کہ میں تمہاری لونڈی ہوں میرا نام یہ ہے، مجھے ان کی دعاء سے ہی نظر واپس مل گئی اور مجھے چلنے پھرنے کی طاقت حاصل ہو گئی جبکہ اس سے پہلے میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو چکی تھی۔

اس عورت کی بات کو سن کر بنی اسرائیل اٹھے، حضرت عزیر کو دیکھنے لگے، آپ کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے کندھوں کے درمیان سیاہ بال حلال (ابتدائی دو تین تاریخوں کے چاند) کی طرح تھے، جب آپ کے کندھوں کو دیکھا گیا تو ان کے درمیان سیاہ بالوں کا چاند نظر آ گیا، کافی حد تک لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ عزیر ہیں، مزید یقین حاصل کرنے کے لئے وہ کہنے لگے کہ ہم میں توراۃ صرف عزیر علیہ السلام کو یاد تھی۔ بخت نصر (کافر بادشاہ) نے توراۃ کو جلادیا ہے، اس لئے اب ہمارے پاس توراۃ نہیں اگر تم واقعی عزیر ہو تو توراۃ سنا دو اور لکھا دو، آپ نے توراۃ لکھا دی۔

بخت نصر کے زمانہ میں توراۃ کا ایک نسخہ آپ کے باپ نے دفن کر دیا تھا جس کی جگہ کو بھی صرف آپ ہی جانتے تھے توراۃ لکھانے کے بعد اس جگہ کی آپ نے نشاندہی کی، وہاں سے توراۃ کا نسخہ نکال لیا گیا۔ آپ کے لکھائے ہوئے توراۃ کے نسخہ اور پہلے کے مدون توراۃ کے نسخہ کو نکالنے کے بعد ان دونوں نسخوں کو حرف بحرف پڑھا گیا۔

”فما اختلفا فی حرف واحد“ ان دونوں نسخوں کے درمیان ایک حرف کا بھی اختلاف نظر نہ آیا۔

(ماخوذ از روح المعانی و درمنشور)

تنبیہ: دفن شدہ توراۃ کے نسخہ کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ جو لوگ بخت نصر کے قیدی ہوئے تھے

ان میں سے ایک نے کہا میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے دادا نے توراۃ کا ایک نسخہ ایک مکے میں بند کر کے اپنے انگور کے باغ میں دفن کر دیا تھا اگر تم مجھے میرے دادا کے انگوروں کے باغ کی نشاندہی ہی کرو تو وہاں سے وہ نسخہ نکالا جاسکتا ہے لوگوں نے اسے بتایا تو جگہ کھود کر وہ نسخہ نکالا گیا، اس سے جب عزیر علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے نسخہ

تنبیہ: کئی صدیوں سے جن باطل فرقوں کا مفسرین کرام، شارحین احادیث، علماء ربانین نے کامل طور پر رد فرمایا آج ان ہی باطل فرقوں کا پھر سے پرچار ہونے لگا، اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی جو باطل قول بیان ہوا اسے ذکر کر کے اس کا تقاسیر کی رو سے رد کیا جائے۔

وہ باطل قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ کافر تھا، قیامت کے متعلق اسے شک تھا تو یہ سوال اس کا تھا کہ اس بستی والوں کو کیسے اللہ زندہ کرے گا جو مر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس قول کا رد علامہ رازی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: ”وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ“ ہم نے آپ کو لوگوں کیلئے نشانی بنایا۔

”ان المراد منه التشريف والتعظيم والوعد بالدرجة العالية في الدين والدنيا، وذلك

لا يليق بمن مات على الكفر والشك في قدرة الله تعالى“

اس سے مراد بزرگی بیان کرنا، اور عظمت کا ذکر کرنا، اور دین و دنیا میں درجات بلند کرنے کا وعدہ

کرنا، یہ لائق نہیں اس کے جو کفر پر مرجائے اور اللہ کی قدرت میں شک کرے۔ (کبیر)

اس سے واضح ہوا کہ یہ قول ہی سرے سے باطل ہے کہ اس آیت کریمہ میں کافر کا ذکر ہے۔

☆☆☆☆☆

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتَّوْمِنُونَ

قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَّيُطَمِّنَنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ

فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ

يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ☆ (سورة البقرة آیت ۲۶۰)

﴿۱﴾

اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیونکر مردے

جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ

میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے پھر

ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلتے آئیں گے

پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

﴿۲﴾

اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے، کیسے زندہ کرتا ہے تو

مردوں کو، کہا کیا تمہیں یقین نہیں۔ کہا کیوں نہیں، اور لیکن مطمئن ہو جائے میرا دل

کہا تو پکڑ چار پرندے، تو مائل کر لے ان کو اپنی طرف، پھر کر پہاڑ پر ان سے ایک

ایک ٹکڑا، پھر بلا ان کو، وہ آئیں گے تیرے پاس تیزی سے، اور جان رکھ بیشک اللہ

غالب ہے (اور) حکمت والا ہے۔

مختصر مطلب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک مردہ شخص کو دیکھا جو جیسی دکھائی دے رہا تھا، دریائی

جانور آتے ہیں اس مردہ کا گوشت کھاتے ہیں پھر درندے آتے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں پھر پرندے آتے ہیں وہ اس کا گوشت نوچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب اس مردہ شخص کو مختلف دریائی جانوروں اور درندوں اور پرندوں نے کھالیا ہے پھر وہ جانور، درندے اور پرندے مرجائیں گے جن کی ہڈیاں بکھر جائیں گی تو تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، رب تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں آپ نے عرض کیا اے اللہ یقین تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ مردوں کو ظاہر طور پر زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لوں تاکہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندے پکڑ لو، ان کو اپنے ساتھ ہلا ملا لو، تاکہ تم ان کو پہچان سکو کہ یہ وہی پرندے ہیں پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو رکھ دو، پھر ان پرندوں کو بلاؤ وہ تمہارے پاس تیزی سے آجائیں گے، اور تم اپنے اس علم پر قائم رہو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی اور وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔

(ماخوذ از در منشور)

ما قبل سے تعلق

پہلی آیت کریمہ میں بھی اللہ کے نبی کے سوال پر ظاہر طور پر مردہ کو زندہ کر کے دکھایا گیا اور قیامت پر دلیل قائم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کے نبی کے سوال پر مردوں کو زندہ کر کے قیامت پر دلیل قائم کی گئی۔

(ماخوذ از شیخ زادہ)

اعتراض: جب دونوں آیتوں کا مقصد بیان ایک ہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کے مطالبہ پر مردے زندہ فرمائے اور مردوں کو زندہ کر کے قیامت پر دلیل بنایا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کا نام ذکر نہیں فرمایا صرف یہ فرمایا۔

”او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عزوشہا“

یا مثل اس شخص کے جو گذرا ایک بستی پر جو گری ہوئی تھی چھتوں پر۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا ”واذ قال ابراہیم“ (یاد کر اس وقت

کو جب ابراہیم نے کہا) تو وجہ فرق کیا ہے۔

جواب : جیسا کہ اسی پارہ کی پہلی آیت کریمہ میں گذر چکا ہے کہ انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اس کے

مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور بلند درجہ عطاء فرمایا، جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطاء کیا گیا وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو عطاء نہیں کیا گیا۔

اسی وجہ سے دونوں حضرات کے کلام میں فرق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ ”رب ارنی کیف تحی الموتی“ اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔

ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ”رب“ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اے میرے رب (یہ اصل میں یاربی ہے) پھر اپنے عجز کا اظہار کیا اور عرض کیا ”ارنی“ (مجھے دکھا) یعنی اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں، لیکن میں نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لئے چاہتا ہوں تو میرے سامنے مردے زندہ کر دے تا کہ میں دیکھ لوں۔ آپ کے اس کلام میں وہ ادب پایا گیا جو حضرت عزیز علیہ السلام کے کلام میں نہیں کیونکہ انہوں نے تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر کہا۔ ”انسی یحیٰ ہذہ اللہ بعد موتہا“ کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے بعد موت کے۔ یہی وجہ تھی کہ عزیز علیہ السلام پر ایک سو سال تک موت کو مسلط رکھا پھر آپ کو زندہ کیا تا کہ آپ اپنی موت و حیات سے بھی میری قدرت کا اندازہ لگالیں پھر آپ کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے آپ کو دکھا بھی دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر موت کو مسلط نہیں کیا صرف پرندے آپ کے سامنے زندہ کر کے دکھا دئے۔

(از کبیر و شیخ زادہ)

”واذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحی الموتی“ :

”اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرتا ہے تو مردوں کو۔“

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”واذ قال الخ“ یا تو مفعول فیہ ہے ”اولم تؤمن“ کا یا عبارت مقدر کا مفعول فیہ ہے، اصل عبارت ہے

”قال له ربہ ذلک وقت قول ابراہیم ذلک“

اور یا مفعول فیہ ہے ”اذکر“ مقدر کا۔ (راقم کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے) (شیخ زادہ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کی وجوہ:

﴿۱﴾ ایک وجہ تو وہی ہے جس کا ذکر مختصر مطلب میں ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک مردہ کو دریائی جانور اور

دردے اور پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ نے بطور تعجب رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ رب کائنات کتنی ہی تیری عظیم قدرت ہوگی کہ تو ان کو زندہ کرے گا، مجھے بھی دکھا دے کہ میں مردے زندہ ہوتے دیکھ لوں۔

﴿۲﴾ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب آپ کا نمود سے مناظرہ ہوا تو آپ نے جب یہ فرمایا ”رب الذی یحیی ویمیت“

(میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے) تو اس پر نمود نے کہا کیا تم نے مردے زندہ ہوتے ہوئے

دیکھے؟ اس وقت تو آپ بات کو ٹال گئے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے تو مردے زندہ ہوتے ہوئے نہیں

دیکھے تھے، لیکن رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے کہ میں

آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھ لوں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے سوال کرے ”کیا تم نے مردے زندہ ہوتے

ہوئے دیکھے؟“ تو میں اسے جواب دے سکوں کہ ہاں میں نے مردے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے۔

﴿۳﴾ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت جبیر اور حضرت سدی رحمہ اللہ کی روایات میں یہ بھی ذکر

ہے۔ ”ان الله تعالى اوحى اليه انى متخذ بشر اخليلا“ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

طرف وحی کی کہ میں ایک بشر کو خلیل بنانے والا ہوں، تو آپ نے اسے عظیم سمجھتے ہوئے تعجب کیا کہ وہ کتنا

عظیم انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بنائے گا۔

”وقال الهی ما علامۃ ذلک؟ فقال علامته انه یحیی المیت بدعائه“

عرض کی اس بشر کی علامت کیا ہے جسے تو اپنا خلیل بنائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی علامت

یہ ہے کہ اس کی دعاء سے میں مردے زندہ کروں گا۔

”فلما عظم مقام ابراہیم علیہ السلام فی درجات العبودیۃ واداء الرسالة خطر بالہ

انی لعلی ان اکون ذلک الخلیل فسأل احياء الميت فقال الله تعالى (اولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبی) علی انی خلیل لک“

جب ابراہیم علیہ السلام درجہ عبودیت اور ادوار رسالت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوئے تو آپ کے دل میں یہ خیال کھٹکا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خلیل میں ہی ہوں، جب خلیل کی دعاء سے مردے زندہ ہونے ہیں تو میں ہی دعاء کر کے دیکھ لوں، تو رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں، عرض کیا یقین تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ بیشک میں ہی خلیل ہوں۔

﴿۴﴾ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال اپنی قوم کے لئے تھا اس لئے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں نے مختلف سوال کئے کوئی حق پر مبنی ہوتے اور کئی باطل ہوتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے باطل مطالبہ یہ کیا ”اجعل لنا الہا کما لہم آلہة“ ہمارے لئے معبود بنادو جیسا کہ ان لوگوں (گائے کی پوجا کرنے والوں) کا معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مردے ظاہر طور پر زندہ کر دیئے جائیں گے تو میری قوم کے لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟

﴿۵﴾ ابراہیم علیہ السلام نے نازل ہونے والے صحیفوں میں شاید دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ میری اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے مردہ کو زندہ کیا جائے گا، تو آپ نے بھی رب تعالیٰ سے دعاء کی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے زندہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں، عرض کیا یقین تو ہے لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے ”انی لست اقل منزلة فی حضرت تک من ولدی عیسیٰ“ بیشک میں تیرے حضور اپنے ولد عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ میں کم نہیں ہوں۔

﴿۶﴾ ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو آپ نے حکم ماننے میں جلدی کی اب آپ نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکم دیا کہ میں روح والے کو بے روح کر دوں تو میں نے تیرے حکم پر سر جھکا دیا، اب میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ میں مردے زندہ

ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لئے تو بغیر روح والوں کو روح والا بنا دے۔ (ماخوذ از تفسیر کبیر)

تنبیہ: علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کی سترہ وجوہ بیان کی ہیں۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معتبر صرف چار وجوہ ہیں، باقی تمام غیر معتبر ہیں۔

سوال کرنے کی چار معتبر وجوہ:

پہلی وجہ: آپ کو علم استدلالی حاصل تھا اب آپ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدیہی بھی حاصل ہو جائے، اس لئے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی شکوک واقعہ ہوتے ہیں لیکن علم ضروری شکوک سے پاک ہوتا ہے جو علم مشاہدہ سے عیاں حاصل ہو وہ ضروری ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ خود نبی کیلئے علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا کیونکہ نبی کا علم شک سے پاک ہوتا ہے، البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، تمہارے علم پر کیسے یقین کیا جائے۔

دوسری وجہ: آپ یہ جانتا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور میری دعاء کی قبولیت کا کیا مقام ہے اس صورت میں ”اولم تو من“ کا مطلب یہ ہوگا کیا تمہیں یقین نہیں تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے، تم میرے پسندیدہ اور تم میرے خلیل ہو۔

تیسری وجہ: آپ کو پہلے بھی شک نہیں تھا آپ نے سوال اس لئے کیا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی ہو جائے کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اس لئے کہ عین الیقین مشاہدہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم الیقین میں مشاہدہ ضروری نہیں۔

چوتھی وجہ: جب آپ نے مشرکین پر یہ دلیل قائم فرمائی ”ربی الذی یحیی ویمیت“ (میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے) پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ تو مجھے دکھا کس طرح مردے زندہ کرتا ہے؟ یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کرتا کہ میں دیکھوں اور میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے۔ (نووی علیہ السلام، ج ۱، کتاب لایاں، باب زیارۃ طہارۃ القلب)

اعتراض : حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کا سوال شک کی وجہ سے کیا تھا یعنی آپ کو یقین نہیں تھا۔

جواب : حدیث پاک کے ترجمہ سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں جو معترضین پیش کرتے ہیں، حدیث پاک کے ترجمہ اور وضاحت کی طرف توجہ کریں خود بخود واضح ہو جائے گا۔

☆ "عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال نحن احق بالشک من ابراهیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی"

(مسلم، ج ۱، کتاب الایمان باب زیادة طمانینۃ القلب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے، جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ عرض کی کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے۔

اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ (معاذ اللہ) نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں شک کیا تھا اور ہمیں ان کی نسبت زیادہ شک ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا جو ترجمہ پیش کیا ہے اسی سے مطلب واضح ہو رہا ہے تاہم زیادتی وضاحت کے لئے علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کی شرح بیان کی ہے اس سے ایک قول بیان کیا جا رہا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد "نحن اشک من ابراهیم" کے معنی بیان کرنے میں علماء کے بہت اقوال ہیں لیکن سب سے حسین اور صحیح قول وہ ہے جو امام ابو ابراہیم مزنی اور علماء کی کئی جماعتوں نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے۔

"معناه ان الشک مستحيل فی حق ابراهیم فان الشک فی احياء الموتی لو کان

متطرقا الى الانبياء لكنت انا حق به عن ابراهيم وقد علمتم اني لم اشك فاعلموا ان ابراهيم لم يشك“

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا شک کرنا محال ہے اگر اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں انبیاء ارام علیہم السلام سے شک واقع ہو سکتا تو بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتا، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں، تو تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہئے کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔
(ازنووی)

خیال رہے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے اور عجز و انکساری سے اپنے آپ کو ان سے کم مرتبہ بیان کیا اور نہ دوسرے مقام پر حقیقت بیان کرتے ہوئے تمام کائنات پر اپنی فضیلت بیان کی ہے جس کا ذکر اسی پارہ کے شروع میں ہو چکا ہے۔

”قال فخذ اربعة من الطير“: ”کہا تو پکڑ چار پرندے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کی دعاء کو قبول کیا جا رہا ہے اس لئے تم چار پرندے پکڑو، ان کو تمہارے سامنے زندہ کیا جاتا ہے۔

چار پرندے کون سے تھے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق وہ چار پرندے یہ تھے۔ مور، گدھ، کوا، اور مرغ۔

اور حضرت شجاع بن یزید کی روایت کے مطابق گدھ کی جگہ کبوتر تھا۔
(کبیر)

تمام جانداروں سے پرندوں کا انتخاب کیوں؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا اور حیوانوں کا حکم نہیں دیا اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فضاء میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علو مرتبت یعنی مراتب کی بلندی اور ملکوت تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے اس لئے پرندوں کو ذبح کرنے اور گوشت کو ملا جلا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا معجزہ آپ کے مراتب کے مشابہ ہو جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو ذبح کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ملا جلا کر پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا پھر ان کو بلایا تو تمام ٹکڑے ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے، قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے جسم معرض وجود میں آئیں گے ان کی روہیں ان سے مل جائیں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس کی تائید کر رہا ہے۔

”خشعا ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر“ (پ ۷، سورۃ القمر)

نیچی آنکھیں کئے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی ہے پھیلی ہوئی۔ (تفسیر کبیر)

چار کا حکم دینے کی وجہ:

ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی لیکن مالک الملک نے کہا اے میرے خلیل تم نے تو اپنی عہودیت کے پیش نظر ایک مردہ کو زندہ ہونے دیکھنا چاہا لیکن میں اپنی ربوبیت کے وجہ سے تمہیں چار مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حیوانات وغیرہ عناصر ربغہ یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے مرکب ہیں، اس لئے چار کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان چار کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر ربغہ کے مرکبات کو زندہ کروں گا۔ (کبیر)

سب پرندوں میں سے چار کو خاص کرنے کی وجہ:

تمام پرندوں میں سے مور، گدھ، مرغ اور کوء کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت اور مرتبہ سے محبت ہے انسان بلند مراتب کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔

انسان کی زینت سے محبت کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ”زین للناس حب الشهوات“ (پ ۳، سورۃ آل عمران ۲۴)

خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لئے مزین کر دیا گیا۔

انسان جس طرح زیادہ کھائے سے شغف رکھتا ہے اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان کو فرج کی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے اس طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔

انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے اسی طرح کوا بھی مال طلب کرنے اور مال جمع کرنے

کا حریص ہوتا ہے کیونکہ سوائے کوئے کے رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے اور سخت سردی میں دن کو صرف کو ہی نکلتا ہے۔

ان چار کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ اور خواہشات

فرج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور نہ

ہی اے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت حاصل ہوگی اور جہاں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے اس میں اس طرف

اشارہ ہے کہ اے انسان کبوتر کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنے گھونسلے میں اور اپنی جگہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی اپنی جگہ کبوتری

انڈے دیتی ہے اور بچے نکالتی ہے ہاں ضرورت کے مطابق روزی کے لئے بھی اس کی انڈاں پائی جاتی ہے تو تو بھی

اے انسان اس طبعی جہان سے محبت رکھ، رب تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد میں ہی زیادہ وقت گزار،

ضرورت کے مطابق روزی کی طلب میں کسب بھی کر، بلندی کی طرف کم انڈاں کر تو تجھے کامیابی حاصل ہوگی، رب تعالیٰ

کے حضور تیرا مقرب ہونا ہی تجھے کامیاب کرے گا۔ (اکبر درخش زادم)

دینی طلباء کرم کی توجہ کے لئے:

”طیر“ مصدر بھی ہے جسے کہا جاتا ہے ”طاریطیر طیرا“ اور اسم جنس بھی ہے اور طائر کی جمع بھی ہے جیسے

صاحب کی جمع صاحب، اور تاجر کی جمع تجرأتی ہے، اور سم جمع بھی ہے جیسے رکب، اور سفر، اور مشید و لفظ ہے مخفف بھی ہے

یعنی طیر (باتشید) سے مخفف ہے، جیسا کہ ہین اور پیٹ مشید سے مخفف کر کے ”ہین اور میت“ پڑھا جاتا ہے۔

(اور شیخ زادہ)

فائدہ: انسان کوئے کی طرح حریص نہ ہو، ضرورت کے مطابق روزی کی تلاش میں رہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔

☆ ”قال رسول اللہ ﷺ لو تو کلتم علی اللہ تعالیٰ حق تو کله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو

خماصا و تروح بطانا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطاء فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ (از روح المعانی)

”فصرهن الیک“: ”تو مائل کر لو ان کو اپنی طرف۔“

ان الفاظ مبارکہ کا معنی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے بیان کیا۔

”فاملھن و اضممھن الیک لتاملھن“ مائل کر لو ان کو اپنی طرف، ان کو مانوس کر لو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو تاکہ تم ان میں تامل (سوچ) کر سکو اور ان کی علامات کو پہچان سکو، جب ہم ان کو زندہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ وہی پرندے ہیں، آپ کو اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ ”صر“ میں دو قراءتیں ہیں، صاد کے ضمہ سے ”صرا“ بصر و ”اور صاد کے کسرہ سے بھی آیا ہوا ہے۔ صری بصری معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی رہے گا کیونکہ اس میں دونوں قراءتیں ہیں۔ (از بیضاوی)

”ثم اجعل علی کل جبل منھن جزءا“:

”پھر کر ہر پہاڑ پر ان سے ایک ایک ٹکڑا۔“

یعنی ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیں، وہ پہاڑ چار تھے یا سات تھے، جو آپ کے سامنے تھے۔

خیال رہے کہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ چار پرندوں کے جمیع اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے، آپ نے جب اللہ کے اذن سے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ نے ان کے آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ہلا ملا لئے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء

سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آکر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہے۔ (از کبیر)

”ثم ادعهن يا تينك سعيا“: ”پھر بلا، وہ ان کو آئیں گے تیرے پاس تیزی سے۔“

اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے گوشت کے ٹکڑوں کو پکارا (آپ نے تمام پرندوں کے ٹکڑوں کو ملا جل کر رکھا تھا) اے جدا جدا ہڈیو! اے متفرق گوشت کے ٹکڑو، اے کاٹی ہوئی رگو، ایک دوسرے سے مل جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تمہارے اندر لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسری سے مل گئیں، پر دوسرے پرندوں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون خون سے مل گیا۔

اس طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطاء کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، بیشک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں چار قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں۔

﴿۱﴾ شمالی جانب سے چلنے والی ہوا۔ ﴿۲﴾ جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا۔

﴿۳﴾ باد صبا ﴿۴﴾ باد دبور۔

یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول صور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان چار پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے، میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا، اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا۔ (روح المعانی)

یعنی چار ہواؤں نے چار طرفوں سے گوشت وغیرہ کے ٹکڑے جمع کر دیئے۔

اعتراض: غیر ذوی العقول کو اور خاص کر کے گوشت کے ٹکڑوں کو بلانا عقل میں نہیں آتا۔

جواب: یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسے صفت خلق و تکوین حاصل ہے، وہ ”کن“ سے اشیاء (چیزوں) کو

معرض وجود میں لاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح شدہ پرندوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو بلارہے تھے تو وہی مالک الملک آپ کی آواز کو ان تک پہنچا رہا تھا۔ (از روح الخالی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا تحقیقی ترجمہ:

راقم نے بیضاوی اور دوسری کئی تفاسیر کو دیکھ کر ”سعی“ کا معنی ”تیزی سے“ لکھا ہے کیونکہ بیضاوی میں ہے۔

”(یا تینک سعی) ساعیات مصربات طیرانا و مشیا“

وہ آپ کے پاس تیزی سے اڑتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ”وہ تیرے پاس چلتے

آئیں گے پاؤں سے دوڑتے“ (کنز الایمان)

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”امنا قوله تعالى ثم ادعهم یا تینک سعی“ فقیل عدوا و میثاعلی ار جہلن لان ذلک

ابلع فی الحجة و قیل طیرانا و لیس یصح لانه لا یقال للطیر اذا طار سعی“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”ثم ادعهم یا تینک سعی“ یہ معنی مقصد کو بہت کامل طریقہ سے

واضح کر رہا ہے۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے ”پھر بلاؤ ان کو وہ تمہارے پاس تیز اڑان سے

آئیں گے“۔ اس معنی کے متعلق علامہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ”یہ معنی صحیح نہیں“ کیونکہ پرندے

کی تیز اڑان کے لئے عرب حضرات لفظ ”سعی“ استعمال نہیں کرتے۔ (از کبیر)

علامہ رازی رحمہ اللہ کا مندرجہ بالا ارشاد جب دیکھتا ہوں تو بلا اختیار یہ لفظ منہ سے صادر ہوتے ہیں، واہ اعلیٰ

حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تو علم کا بحر پیکر اس تھا، تحقیق و تدقیق کا موجزن سمندر تھا، کنز الایمان لکھنے

میں یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں تو نے کتنی محنت کی، کتنی ہی تفاسیر کو مد نظر رکھا، تیری قبر پر اللہ تعالیٰ ہزار ہزار بلکہ

کروڑوں بلکہ ان گنت رحمتیں نازل فرمائے، تیرا ترجمہ امت مصطفیٰ کریم ﷺ پر احسان عظیم ہے۔ (راقم)

فائدہ جلیلہ:

”وقد احتج اصحابنا بهذه الآية على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحياة وذلك لانه تعالى جعل كل واحد من تلك الاجزاء والأعضاء حياً فاهما للنداء قادر على السعي والعدو فدل ذلك على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحياة“ (کبر)

ہمارے اہل سنت احباب نے اسی آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ زندگی حاصل ہونے کے لئے جسم کا مکمل ہونا ضروری نہیں بلکہ جسم کے اجزاء اور ذرات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی آجاتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو بلانے کا حکم دیا جس سے واضح ہو رہا ہے کہ گوشت کے ٹکڑوں میں بھی رب تعالیٰ نے زندگی پیدا کر دی تھی، ان کو سمجھنے پر قادر کر دیا اور ان کو تیز دوڑنے اور چلنے کی طاقت عطا کر دی، اسی لئے وہ دوڑتے ہوئے اپنے اپنے اجزاء سے مل گئے۔

لہذا اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ زندگی کے لئے جسم کا مکمل ہونا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ اجزاء کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔

”واعلم ان الله عزيز حكيم“ : ”اور جان رکھ بیشک اللہ غالب ہے اور حکمت والا۔“

یعنی اگرچہ آپ کو علم تو پہلے ہی حاصل ہے لیکن آپ اس علم پر قائم رہیں، بیشک اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر غالب ہے اور تمام امور کے انجام کو وہ جانتا ہے، اور اشیاء کی انتہاء کو وہ جانتا ہے اس لئے اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔

اعتراض: یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عین یقین حاصل کرنے کے لئے سوال کیا، حالانکہ انبیاء کرام کو حق یقین حاصل ہوتا ہے جو علم یقین اور عین یقین سے اوپر درجہ رکھتا ہے، حق یقین کے ہوتے ہوئے علم یقین حاصل ہونے کی تمنا کا کیا مقصد ہے۔

جواب: یہاں صرف سوال اس کا نہیں کہ تیری ایجاد کو دیکھوں، بلکہ سوال یہ تھا کہ تیرے زندہ کرنے کی کیفیت کو دیکھوں تاکہ تیری ذات و صفات کا مشاہدہ کر لوں، گویا مردے زندہ کرنے کے سوال کے پیچھے رب تعالیٰ کی

ذات وصفات کو دیکھنے کا سوال ہے۔ اگرچہ آپ کے سوال کو کیفیت کے دکھانے کی حد تک قبول کیا گیا ہے،
ذات کا مشاہدہ تو بغیر کیفیت کے بیان کے صرف نبی کریم ﷺ کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔
اور اس کا جواب یہ بھی ہے کہ آپ کے سوال کا مقصد درحقیقت قوم کو کامل طور پر دلیل پر مطلع کرنا تھا۔
”وانما طلب ذلک لاجل تمام الاستدلال والاحتجاج علی قومہ و هذا هو الاتم“

یعنی آپ نے سوال اپنی ذات کے لئے نہیں کیا بلکہ قوم پر حجت قائم کرنے کے لئے تاکہ رب تعالیٰ کی
قدرت کا پتہ چل جائے، درحقیقت کامل قوم کے لئے دلیل حاصل کرنے کا مطالبہ تھا۔ (از صادی)
دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

آیہ کریمہ میں ”ارنسی“ الفاظ گرامی ”ار“ باب افعال سے امر ہے ”اکرم“ کے وزن پر، اصل
میں ”ارنسی“ تھا، امر میں آخر سے حرف علت محذوف ہو گیا، اور ہمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر ہمزہ کو بھی حذف کیا
گیا، ”رنسی“۔ معنی نون و قایہ ہے، اور یائے متکلم مفعول ہے۔ اور لفظ ”بلی“ نفی کے بعد ثبوت کے لئے آتا ہے جیسا کہ
رب تعالیٰ نے یوم میثاق کو فرمایا ”الست برکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسانوں نے اس کے جواب میں
کہا ”قالوا بلی“ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے، اسی طرح یہاں بھی ”قال اولم تو من“ رب تعالیٰ
نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ اس جملہ میں نفی پائی گئی ہے، اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ”قال
بلی“ آپ نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی یقین تو ہے، البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ ”ولکن لیطمئن قلبی“ یہاں
لیطمئن ”میں لام، لام گئی ہے، جو حقیقت میں لام جارعی ہوتا ہے، اس کا تعلق فعل محذوف سے ہے تقدیر عبارت
کی یہ ”ولکن سالت ذلک ارادة طمانينة القلب“ لیکن میں نے اس کا سوال اطمینان قلب کے ارادہ سے کیا۔
(ماخوذ از مدارک)

اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔

فائدہ مجلیلہ: انبیاء کرام کے دو مقام ہیں، ایک مقام عروج، دوسرا مقام نزول۔

مقام عروج میں ان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس وقت ان سے صفات بشریہ کو ہٹا

لیا جاتا ہے اور فرشتوں والی صفات اور رب تعالیٰ کی صفات کو حاصل ہوتی ہیں، یہی مطلب اس عبارت میں دیکھئے۔
 ”الاول مقام العروج وهو الانخلاع من الصفات البشرية ولتلبس بالصفات الملكية
 والصفات القدسية“

اسی مقام پر ہوتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ”صوم وصال“ (دن رات کا لگنا۔ روزہ درمیان میں بالکل افطار نہیں) رکھے، لیکن صحابہ کرام نے جب صوم وصال رکھنے شروع کیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ ”لست کھیئتکم ابیت عند ربی یطمعنی ویسقینی“ میں تمہاری طرح نہیں، میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہی مجھے (طعام محبت) کھلاتا ہے اور وہی مجھے (شراب محبت) پلاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ مجھے رب تعالیٰ کی صفت حاصل ہے اس لئے میں کھانے پینے سے بے نیاز ہو سکتا ہوں تمہیں یہ مقام حاصل نہیں اس لئے تم جب کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو صوم وصال بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ مقام عروج ہے جسے ”السیر الی اللہ والسیر فی اللہ“ کہا جاتا ہے۔

دوسرا مقام، مقام نزول ہے، یعنی انبیاء کرام کی توجہ بندوں کی تبلیغ کی طرف ہوتی ہے اور خالق کی ذات میں مقام استغراق نہیں ہوتا۔

”والثانی مقام النزول وهو التلبس بالصفات البشرية ثانیاً بعد الانخلاع التام، وهذا
 المقام مقام التکمیل ودعوة الخلق الی اللہ“

دوسرا مقام، مقام نزول ہے اس وقت انبیاء کرام مستغرق فی اللہ (اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں غرق ہونے کی کیفیت) سے مکمل طور پر ہٹ کر مخلوق کو رب تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ان کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت انبیاء کرام صفات بشریہ سے متصف ہوتے ہیں۔

اس مقام کو السیر من اللہ والسیر باللہ کہا جاتا ہے، دراصل اس میں حکمت یہ ہے۔

”انه لا بد بین المفیض والمستفیض من الماسد حتی تسریہ الاستفاضة علی طریق الصبح“
 کہ فیض دینے والے اور فیض لینے والے درمیان مناسبہ پائی جائے یہاں تک کہ کامل

طریقہ سے فیض حاصل کیا جاسکے۔

اسی وجہ رب تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت ایمان دینے کے لئے انسانوں میں ہی انبیاء کرام بنائے۔

”وَلَمْ يَتَّصِرْ لِلْعَوَامِ اخْذُ الْفَيْضِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِفَقْدِ الْمُنَاسِبَةِ وَهُوَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“

عام انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیضان حاصل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے کوئی

منہ سبت نہیں رب تعالیٰ لطیف ہے بندے کثیف ہیں، اور رب تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ذات ہے اور بندے

فرشتوں سے بھی براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ”وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُلْكًا

لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا“ اگر ہم کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل میں بھیجتے۔

ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ تیر انداز جب بہت بلندی میں ہو اس کا نشانہ پستی میں ہو تو اس کا تیر نشانہ پر صیح نہیں لگتا۔

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”انكروا دعوة نوح لما كان من الفرقان واجابوا دعوة محمد ﷺ لما كان من القران“

نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر ایمان نہ لایا آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے اس کی وجہ یہ تھی

کہ آپ کی قوم آپ کے قریب نہ ہوئی، آپ سے جدا رہی، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔

”نوح عليه السلام كان في مقام العروج لم يتأثر العوام منه لا جل الفراق بينهما“

کہ حضرت نوح علیہ السلام مقام عروج میں زیادہ رہتے تھے جب آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان

جدائی زیادہ رہی تو آپ کے عوام آپ سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور آپ سے زیادہ متاثر نہ ہوئے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ

کی امت کے لوگ آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ تعداد میں ایمان لے آئے، اس کی وجہ یہ تھی۔

”ولما نزل محمد ﷺ غاية النزول اجابوا دعوته محصول مقارنة“

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت پر مہربانی فرمانے کے لئے مقام نزول کو زیادہ پسند کیا، اور لوگوں کے

ساتھ زیادہ سے زیادہ میل جول رکھا اسی لئے آپ پر ایمان لانے والے کثیر تعداد میں ہوتے۔

صحابہ کرام کے ساتھ زرہ پہنے ہوئے نبی کریم ﷺ نظر آتے ہیں اور خندق کھودتے ہوئے بھی آپ اپنے صحابہ

کرام کے ساتھ شریک نظر آتے ہیں۔ جب نبی کا مقام نزول یعنی عوام کے ساتھ ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہی ظاہر اسباب کا بھی سہارا لیتے ہیں اور عوام کو سمجھانے اور ان کی تسلی کے لئے سوال کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی اس مقام میں تھا۔
(مظہری بتعرف قلیل)

تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت جو مشاہدہ میں آسکتی ہے میں اس کا سوال کر رہا ہوں۔
”وعدم حصول هذه الطمانينة قبل لا ينافي حصول الايمان بالقدرۃ على الاحياء على اكمل الوجوه“

مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا بغیر مشاہدہ کرنے کے اطمینان قلب نہ حاصل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو یہ ایمان حاصل نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یہ ایمان تو آپ کو کامل طریقہ سے حاصل تھا۔

”ولا اری رؤية الكيفية زادت في ايمانه المطلوب منه عليه السلام شيئا واما افادت امر الا يجب الايمان به“

آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا جو سوال کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے ایمان میں پہلے کمی تھی اور آپ نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے جب دیکھا تو آپ کا ایمان زیادہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ قول باطل ہے کہ آپ کے ایمان میں کمی تھی پھر زیادتی ہو گئی۔ اسی سے ایک اور قول کا لغو اور بیہودہ ہونا واضح ہو گیا۔

”ومن هنا تعلم ان عليا كرم الله تعالى وجهه لم يثبت لنفسه مرتبة في الايمان اعلى مرتبة الخليل فيه بقوله لو كشفت لي انعاء ما زددت يقينا كما ظنه جهلة الشيعة و كثير من اصحابنا“

اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ ”(اگر میرے لئے پردے کھول دے

جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہیں ہوتی)“ اس پر دلالت نہیں کر رہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان (معاذ اللہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ پختہ تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے زیادتی ایمان کے لئے مردے زندہ کرنے کا مطالبہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے سے کامل ایمان تھا، یہ قول بالکل غلط ہے جو جاہل شیعہ اور جاہل سنیوں نے گھڑ لیا ہے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادتی ایمان کا سوال ہی نہیں کیا اور ان جہلا کو معلوم ہی نہیں کہ غیر انبیاء کو ہر کتنے ہی بلند مرتبہ نہ ہوں وہ سارے مل کر نبی کے مرتبہ کو نہیں پاسکتے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

☆☆☆☆☆

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۱)

﴿۱﴾

ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں سات بالیں ہر بال میں سودا نے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

﴿۲﴾

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں مثل اس دانہ کی ہے جس نے اگائیں سات بالیاں ہر بالی میں سودا نے، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

﴿۱﴾ اس آیت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے مردے

زندہ کئے گئے جو قیامت قائم ہونے پر واضح دلیل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت میں نفع مند ہوگا۔

(روح المعانی)

﴿۲﴾ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا۔

”من الذی یقرض اللہ قرضاً سناً فیصاعفہ لہ اضعافاً کثیرۃ“

یعنی ان الفاظ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر اسے بڑھانے کا ذکر تھا اس میں تفصیل مذکور نہیں تھی، اب اس آیت کریمہ میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے سات سو گنا تک زیادہ فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہے اور زیادہ فرماتا ہے۔

ان دونوں آیتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت عطاء کرنے پر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اگر موت کے بعد حیات نہ ہو تو انسان کو مکلف بنانے، یعنی اسے احکام کا پابند کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔

”لو لا وجود الالہ المشیب المعاقب لکان الانفاق فی سائر الطاعات عبثاً“

اگر رب تعالیٰ جو گناہوں پر عذاب دینے والا ہے اور نیکیوں پر ثواب دینے والا ہے موجود نہ ہو تو نیکی کی راہوں میں مال خرچ کرنا بھی بے مقصد ہوتا۔

گویا کہ رب تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب پر یہ اشارہ فرمایا کہ اے انسان تو جانتا ہے بیشک میں نے تمہیں پیدا کیا، اور میں نے تجھ پر موت و حیات عطاء کرنے کی نعمت کی تکمیل کی، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں گناہوں پر عذاب دینے اور نیکیوں پر عذاب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔

”فلیکن علمک بھذہ الا حوال داعی الی انفاق المال فانہ یجازی القلیل بالکثیر“

جب تم ان احوال کا علم رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہئے، تمہارا علم تمہیں اس کی دعوت دیتا ہے وہ رب کریم تھوڑا مال خرچ کرنے پر بہت جزاء دیتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ سے قلیل خرچ کرنے پر جزاء کثیر عطاء کرنے کو ایک مثال سے واضح فرمایا کہ جو رب کائنات ایک دانہ کاشت کرنے پر سات سو دانے پیدا کرنے پر قادر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پر قادر ہے تو وہ تمہاری ایک نیکی

(از کبیر)

کوسات سو گنا تک زیادہ کرنے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے پر قادر ہے۔

﴿۳﴾ اور ماقبل سے تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے فضائل و مراتب کا ذکر کیا تا کہ لوگ انبیاء کرام کی تصدیق کریں، اور جہاد کریں جس سے شریعت کی بلندی اور ناموری پائی جائے، اب رب تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دے کر نفس سے جہاد کرنے اور شریعت کی رفعت کی پاسداری کرنے کا حکم دیا۔ (از کبیر)

﴿۴﴾ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے اور کافروں کے ساتھی شیاطین ہیں، اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اور یہاں سے ضمناً اور آگے صراحتہ پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کا مال شیطانی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ (از کبیر)

اللہ کی راہ کون سی راہ ہے:

اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ سے مراد عام ہے، جو صدقات فرضیہ اور صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ سب کو ہی شامل ہے۔ خواہ وہ مال جہاد میں خرچ کرے اپنی ذات پر یا اور لوگوں پر خواہ وہ مال ہجرت پر خرچ کرے، خواہ وہ اپنے اقرباء پر خرچ کرے یا غیروں پر خرچ کرے مساجد پر خرچ کرے یا دینی مدارس پر خرچ کرے جہاں پانی کی ضرورت ہو ہاں کنواں کھدوانے پر خرچ کرے، غرضیکہ نیکی کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ثواب کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، البتہ جہاد میں مال خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

☆ "عن علی بن ابی طالب و ابی الداداء و عبد اللہ بن عمرو و ابی امامۃ الباہلی و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و جابر بن عبد اللہ و عمران بن حصین کلہم یحدث عن رسول اللہ ﷺ انہ قال من ارسل بنفقة فی سبیل اللہ و اقام فی بیتہ فلہ بكل درہم سبعمائة درہم و من غزا بنفسہ فی سبیل اللہ و انفق فی وجہہ فلہ بكل درہم سبعمائة الف درہم ثم تلا (ہذہ الاية) واللہ یضاعف لمن یشاء"

(رواہ ابن ماجہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنا نفقہ (مال) اللہ کی راہ میں بھیجا خود کسی عذر کی وجہ سے

اپنے گھر میں ہی مقیم رہا اسے ہر درہم کے بدلے سات سو درہم حاصل ہوں گے اور جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مال خرچ کیا رب تعالیٰ کی رضا کے لئے، تو اسے ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم حاصل ہوں گے (سات سو درہم یا سات لاکھ درہم کا ثواب مراد ہے) پھر آپ نے (یہی آیت کریمہ) تلاوت فرمائی ”واللہ یضاعف لمن یشاء“ اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے۔ (قرطبی)

☆ ”صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا وفتنة القبر وعذاب يوم القيامة“ (الحدث، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مؤمن کا صدقہ کرنا اس شخص سے دنیا کی مصیبتوں اور عذاب قبر اور عذاب قیامت کے دن عذاب کو دور کرتا ہے۔ (ازروح البیان)

☆ ”الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله“
یوہ عورتوں کی امداد کرنے والا اور مسکینوں کی امداد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ (روح البیان)

☆ ”عن عياض بن غطيف قال دخلنا على ابي عبيدة نعوده من شكوى اصابه بجنبه وامراته قاعلة عند رأسه قلنا، كيف بات ابو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر، قال ابو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال الا تسألوني عما قلت، قالوا اما اعجبنا ما قلت، فنسألك عنه، قال سمعت رسول ﷺ يقول من انفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسيعمائة، ومن انفق على نفسه واهله او عاد مريضا او أماً طأذى فالحسنة بعشر امثالها، والصوم جنة مالم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة (ای کفارة لذنوبه) (مسند احمد)

عياض بن غطيف کہتے ہیں، ہم ابو عبیدہ کے گھر ان کی عیادت کے لئے گئے، ان کو ایک پہلو میں (نمونیکا) درد لاحق تھا، ان کے سرھانے ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے ان سے پوچھا ابو عبیدہ نے رات کیسے گزاری؟ ان کی زوجہ نے کہا قسم ہے اللہ کی انہوں نے رات اجر میں گزاری (یعنی

شدت تکلیف میں صبر کرنے سے اجر عظیم حاصل کیا) ابو عبیدہ نے کہا میں نے رات اجر میں نہیں گزاری، وہ پہلے دیوار کی طرف (شدید پریشانی کی وجہ سے) دیکھ رہے تھے، پھر قوم کی طرف توجہ کی، اور کہا کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے اس کے متعلق جو میں نے کہا، لوگوں نے کہا ہمیں تمہاری بات پر کوئی تعجب نہیں ہوا (یعنی انسان عاجزانہ طور پر ایسا کلام ہی کرتا ہے) چلو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنا زائد خرچ اللہ کی راہ میں دے دیا اسے سات سو گنا اجر حاصل ہوگا اور جس نے اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، یا مریض کی عیادت کی یا تکلیف دہ چیز کو دور کیا اسے ایک نیکی کا ثواب دس گنا حاصل ہوگا، اور وزہ ڈھال ہے جب تک اسے نہ توڑا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا، اس کی وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ (از صابونی)

ان کے یہ کہنے کہ ”میں نے رات اجر میں نہیں گزاری“ کا مطلب یہ تھا کہ مریض کی عیادت کے لئے تم آئے ہو اجر تم نے حاصل کیا، کیا میں نبی کریم ﷺ کے اقوال پر پورا اترتا ہوں۔ لیکن اگر ”مسابت اجرا“ میں ”ما استفہامیہ“ مانا جائے تو سارے تکلفات سے بچ سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا تعجب کے طور پر تھا ”کیا میں نے رات اجر میں گزاری؟ ہاں اس کی وجہ میری شدت تکلیف ہوگی۔“

☆ "عن ابن مسعود ان رجلا تصدیق بناقة مخطومة فی سبیل اللہ فقال رسول ﷺ لتأتین

یوم القیامة بسعمانة ناقة مخطومة" (اخرجه مسلم واحمد، واللفظ من مسند احمد)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابابہؓ شخص نے ایک نکیل والی اونٹنی صدقہ کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں نکیل والی تمہارے پاس آئیں گی، یعنی سات سو اونٹنیوں کا تمہیں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔

☆ "عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول ﷺ ان اللہ جعل حسنة ابن آدم الی عشر

امثالها الی سعمانة ضعف الا الصوم والصوم لی وانا اجزی به، وللصائم فرحتان،

فرحة عند افطاره وفرحة يوم القيامة ولحلو ف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك“ (رواد احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو دس گناہ سے لے کر سات سو گنا تک کر دیا سوائے روزہ دار کے، (رب تعالیٰ نے فرمایا) روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، اور روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہیں، ایک خوشی اسے روزہ کے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی اسے قیامت کے دن حاصل ہوتی ہے، البتہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ نے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ (اور اچھی) ہے۔

☆ "عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية" مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله" قال النبي ﷺ رب زد امتي قال فانزل الله "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" قال رب زد امتي قال فانزل الله "انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب"

(اخرجه ابن مردويه درواه ابو حاتم واس حبان)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ "مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله" الی آخر الآية" نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میری امت کے لئے اور زیادہ کر تو اللہ تعالیٰ نے "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" آیت کریمہ کو نازل فرمایا، پھر آپ نے عرض کیا اے میرے رب میری امت کے لئے اور زیادہ کر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی "انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب" صبر کرنے والوں یعنی روزہ داروں کو پورا پورا اجر بغير حساب کے دیا جائے گا۔ (ماہود اور صابونی)

☆ "اخرج البخاري في تاريخه عن انس عن النبي ﷺ النفقة في سبيل الله تصاعف سبعة ضعف"

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے

(درمنثور)

سے سات سو گنا تک ثواب حاصل ہوتا ہے۔

☆ "واخرج احمد والطبرانی فی الاوسط والبیہقی فی سننہ عن بريدة قال قال رسول

اللہ ﷺ النفقة فی الحج کا نفقة فی سبیل اللہ الدرہم بسبعما نة ضعف"

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حج میں خرچ کرنے سے اللہ کی راہ

میں مال خرچ کرنے کی طرح ہی سات سو گنا تک ثواب حاصل ہوتا ہے۔ (درمنثور)

☆ "واخرج ابو داؤد والحاکم وصححه عن معاذ بن انس قال قال رسول اللہ ﷺ ان

الصلوة والصيام والذکر تضاعف علی النفقة فی سبیل اللہ بسبعما نة ضعف"

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک نماز اور روزے اور

ذکر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر سات سو گنا زائد ہیں۔ (درمنثور)

☆ "عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ ان بكل تسبیحة صدقة وكل تکبیرة صدقة وكل

تحمیدة صدقة وكل تہلیلہ صدقة وأمر با لمعروف صدقة ونہی عن المنکر صدقة

وفی بضع احدکم صدقة قالوا یا رسول اللہ ایا تی احدنا شہوتہ ویكون له فیہا اجر

قال ارايتم لو وضعہا فی حرام اکان علیہ فیہ وزر فکذلک اذا وضعہا فی الحلال

کان له اجر" (رواہ مسلم ، مشکوٰۃ کتاب الصدقة)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر

صدقہ ہے، اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تہلیل (لا الہ الا اللہ) صدقہ ہے، اور اچھے کام کا حکم دینا

صدقہ ہے، اور برے کام سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے ہر ایک کا جماع کرنا صدقہ ہے

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کر لے تو اسے بھی

ثواب حاصل ہوگا آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر کوئی شخص حرام کا ارتکاب کرے تو وہ گنہگار

ہوگا۔ جب حرام سے بچ کر وہ حلال کام کرے گا تو اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ہر نیکی کا کام دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ثواب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ

جس کے لئے چاہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔

صدقہ اور ہدیہ میں فرق:

”الصدقة هي منحة لثواب الآخرة والهدية ان يملك الرجل تقربا اليه واكراماله ففي

الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ ولذلك حرمت على النبي ﷺ بخلاف الهدية“

(مرقاۃ، ج ۱ ص ۱۶۴ باب من لا تحل له الصدقة)

صدقہ اس عطیہ کو کہا جاتا ہے جو آخرت کے ثواب کو دیا جاتا ہے صدقہ میں دوسرے شخص پر رحم پایا جاتا ہے اور لینے والے کی ذلت بھی پائی جاتی ہے۔

ہدیہ اس عطیہ کو کہا جاتا ہے جس میں اس شخص کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس شخص کی عزت مقصود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے لئے صدقہ حرام تھا۔ لیکن ہدیہ آپ کے لئے جائز تھا۔ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کے لئے صدقہ دینے کی ترغیب دی اور اس پر برا بیختہ کیا (ابھارا) اس کی وجہ غریب و مساکین پر شفقت تھی، یعنی مسلمان غنی لوگوں سے صدقات لے کر مسلمان فقراء کو دینے کا حکم تھا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو اغنیاء اور فقراء کے درمیان سفیر بنایا، خود آپ نے صدقہ نہیں لیا تا کہ طمع اور لالچ کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ (مرقاۃ)

تنبیہ: صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے کہ بنو ہاشم کے لئے فرضی صدقہ کا ہدیہ حرام ہے لیکن نفلی صدقہ جائز ہے، فرض صدقہ کی مثال اس پانی کی ہے جو حدیث کو دور کرنے کیلئے استعمال کرے، کیونکہ صدقہ لوگوں کے مالوں کو میل کچیل ہے، لیکن نفلی صدقہ بنو ہاشم کے لئے جائز ہے یہ اس پانی کی طرح ہے جس کو صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے۔

”وقال ابن حجر وابن الملك يحرم عليه ﷺ الصدقة الواجبة والمندوبة واما على

آله فالمفروضة لا غير“

(مرقاۃ ج ۳ ص ۱۶۵ ۱۶۶)

نفلی صدقہ صرف نبی کریم ﷺ کی آل کے لئے جائز ہے، آپ کی اپنی ذات کی بلندی شان کے پیش نظر فرض اور نفلی صدقہ ہر قسم کا حرام تھا۔

وہ بنو ہاشم جن پر صدقات فرضیہ حرام ہیں:

وہ ہیں آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبدالمطلب۔ (قدوری)
نبی کریم ﷺ کے آباء و اجداد میں سے چوتھے درجے پر عبدمناف ہیں۔ عبدمناف کے چار بیٹے تھے۔
مطلب، نوفل، عبدشمس، ہاشم۔

ہاشم کے چار بیٹے تھے، سب کی نسل منقطع ہو گئی سوائے عبدالمطلب کے، عبدالمطلب کے بارہ بیٹے تھے، باقی تمام اولاد عبدالمطلب کو زکوٰۃ دینی جائز ہے جبکہ وہ مسلمان ہوں اور مستحق ہوں۔ صرف اولاد عباس اور اولاد حارث بن عبدالمطلب اور اولاد ابی طالب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اولاد ابی طالب سے مراد بھی صرف اولاد علی، اولاد جعفر اور اولاد عقیل ہے۔

درحقیقت یہ لوگ نبی کریم ﷺ پر ایمان لائے تھے اور آپ کے خدمت گزار ہیں ان کو آپ کی قربتداری حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ابولہب کی اولاد سے کوئی مسلمان اور مستحق زکوٰۃ ہو تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لا قرابة بيني وبين ابى لهب“ میرے اور ابولہب کے درمیان کوئی قرابت نہیں، اسی سے واضح ہوا کہ جن کتب میں ذکر ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس سے مراد تمام بنو ہاشم نہیں، بلکہ بعض مراد ہیں، جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ (از طحاوی)

سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کا فتویٰ:

بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد!

در حرمت صدقات فرضیہ بر بنی ہاشم حدیث بریرہ و حدیث تمرہ دلالت بر عموم دارد، لکن بعض مجتہدین کرام عند الامام الہمام ابا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت را مخصوص بزمان آنحضرت ﷺ داشته و امام طحاوی رضی اللہ عنہ کہ از ثقات و مشارالیه است در تحقیق و تنقید احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ

والسلام ہمیں را معتقد و معمول بہ قرار دادہ قال صاحب تفسیر روح البیان تحت الآیۃ واعلموا انما غنمتم (الی) وابن السبیل) بعد الترجمة والتحقیق اللفظی کما هو رابہ شکر اللہ تعالیٰ سعہ" وفی شرح الآثار عن ابی حنیفہ ان الصدقات کلہا الی فرضہا ونافلہا جائزۃ علی بنی ہاشم والحرمة فی زمان النبی علیہ السلام لو وصول خمس الخمس الیہم فلما سقط ذلک بموتہ حلت لہم الصدقة قال الطحاوی و با لجواز ناخذ " انتہی" پس نظریہ قول امامنا الاعظم در ذہن ناقص ہمیں جو از است۔ فان قلت کیف ذلک والا حدیث مصرحة بعموم النہی فیستدل بہا بعد العلم بصحتها علی تزییف الروایۃ المذكورة فی شرح الآثار قلت اولاً ان احتمال عدم وصول الاحادیث الی المجتہد ساقط فانه یسلم الحرمة لکن یخصه بعہد النبی ﷺ والحرمة مذکورة فی الاحادیث فحسب فعلہ ان اجتہادہ افضاہ الی القول بالجواز فالاستدلال المذكور باطل وثانیاً ان الفقہاء صرحوا بان العجم ضیعوا انسابہم فکیف یحکم قطعاً بالحرمة" ابن است ما حضر واللہ اعلم وعلمہ اتم وما ابرئ نفسی

(الراقم مہر علی شاہ عفی عنہ)

خلاصہ ترجمہ:

حضرت نے بحوالہ تفسیر روح البیان زیر آیت۔

واعلموا انما غنمتم من شی فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل

(انفال ۴۱)

معانی الآثار امام طحاوی سے نقل فرمایا کہ حضرت امام ابی حنیفہ کے نزدیک بنی ہاشم کے لئے ہر قسم کے صدقات فرضیہ ہوں یا نافلہ جائز ہیں۔ ان کی حرمت بنی ہاشم کے لئے فقط زمانہ نبی علیہ السلام میں تھی کیونکہ اس وقت انہیں مال خمس سے حصہ ملتا تھا جب آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد یہ حصہ ان کے لئے ساقط ہو گیا تو صدقات ان

کے لئے حلال ہو گئے، امام طحاوی فرماتے ہیں ہم جواز پر فتویٰ دیتے ہیں رہا یہ سوال کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ان احادیث کا علم نہ ہوا ہو جن سے صدقات فرضیہ کی حرمت بنی ہاشم کے لئے ثابت ہے، تو اس کا جواب حضرت قبلہ عالم رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان احادیث کو جانتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت اور منع آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے ساتھ مختص تھی لہذا ایک محقق مجتہد کے اجتہاد سے یہ ثابت ہوا کہ احادیث نبی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن چونکہ آنحضرت ﷺ نے نبی اور حرمت کی علت خمس کا حصہ ملنا قرار دیا، لہذا جب یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ختم ہوئی، (نیز ایک الزامی جواب کی طرف بھی اشارہ فرما دیا) کہ جب عجمی لوگوں نے انسب فقہاء کرام کے نزدیک ضائع ہو چکے ہیں یعنی ان کا اعتبار نہیں رہا تو محض شک سے حرمت کیسے ہوگی۔

(فتاویٰ مہربہ ۱۸، ۱۹)

دانہ سے تشبیہ کا مطلب:

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو دانہ سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ایک دانہ کاشت کیا جائے اس سے سات شیشیں نکلیں، ہر شاخ پر ایک بالی ہو اس طرح اس سے سات بالیاں (ٹے، خوشے) اگیں، اور ہر بالی یعنی ہر ٹے میں سو دانے ہوں تو ایک دانے سے سات سودانے بن گئے، اسی طرح رب تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے سات سو نیکیوں کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی خرچ ایک روپیہ کرے گا ثواب سات سو روپے خرچ کرنے کا حاصل ہوگا۔

دانہ سے مراد کونسا دانہ ہے؟

”وهذا التمثيل تصوير للاضعاف كأنها ما نلة بين عيني المناظر والممثل به موجود

في المدخن والذرة“

اس مثال سے نیکیوں کے بڑھ جانے کی تصویر آنکھوں کے سامنے لائی گئی، کیونکہ انسان عام طور پر یہ

جو اہم اور باجرے کے دانہ میں دیکھتا رہتا ہے اس کے ایک دانہ سے سات سودانے ہو جاتے ہیں۔

(مدارک)

”والله يضاعف لمن يشاء“: ”اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے۔“

”معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء من سبعة اضعاف الى ما يشاء من
الاضعاف مما لا يعلمه الا الله“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے سات سو سے زیادہ کر دے اس زیدتی کی
حد اور مقدار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ (خازن)

”فمثل المتصدق كمثل الزارع اذا كان حاذقاً في عمله وكان البذر جيد وكانت
الارض عامرة يكون الزرع اكثر فكذاك المتصدق اذا كان صالحاً والمال طيباً و
وضع في موضعه يكون الثواب اكثر“

اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے کو جب کھیتی باڑی کرنے والے سے تشبیہ دی گئی تو اسی سے مسئلہ
بہت واضح ہو گیا کیونکہ کھیتی باڑی کرنے والا جب ماہر ہو، کام کو صحیح سمجھتا ہو، اور بیج (دانہ) عمدہ ہو،
اور زمین زرخیز ہو یعنی زمین میں فصل اگانے کی کامل تاثیر پائی جاتی ہو تو کھیتی کی پیداوار زیادہ
ہوتی ہے، ایک دانہ سات سو دانوں سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے والا
بھی جب نیک ہو اور مال حلال ہو اور صدقہ مستحقین کو دے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے
والوں کو دے، حلال کاموں پر خرچ کرنے والوں کو دے تو یقیناً ان لوگوں کے صدقہ کو اللہ تعالیٰ
بڑھائے گا یعنی جن کو رب تعالیٰ چاہے انہیں اس کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کے صدقہ میں ہی
اجر و ثواب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس پر حدیث پاک دیکھئے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من تصدق بعدل تمرة من کسب طيب ولا
يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربى احدكم فلو
حتى تكون مثل الجبل“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب فضل الصدق) (ما حوذاً روح البیان)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ایک کھجور کے
برابر صدقہ کیا کسب حلال سے ”اللہ تعالیٰ سوائے حلال مال کے قبول نہیں فرماتا“ تو بیشک اللہ تعالیٰ

اس کو اپنے دائیں دست قدرت (جو اس کی شان کے لائق) سے قبول فرماتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لئے اسے بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرے تو وہ پہاڑ کی طرح مضبوط بن جائے۔

”باعدل تمرّة“ (بفتح العين و کسرھا) کھجور کی مقدار صدقہ کرے خواہ وہ صورت کے لحاظ پر کھجور کی مقدار میں ہو، یا قیمت کے لحاظ پر کھجور کی مقدار میں ہو۔

”من کسب طیب“ کسب حلال“ خواہ وہ مال حلال طریقہ سے یعنی صنعت سے حاصل کرے یا تجارت سے یا زراعت وغیرہ سے۔ خواہ وہ حلال مال اسے بطور وراثت ملے یا بطور ہبہ ملے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح قبول فرماتا ہے، اور اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق واقع ہوتا ہے، اور وہ کامل صدقہ ہوتا ہے، یہ عام عادت کے مطابق محاورہ ہے، یعنی جس طرح پسندیدہ چیز کو دائیں ہاتھ میں لیا جاتا ہے اسی طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) کسب حلال سے صدقہ کیا ہو مال رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق پسندیدہ صدقہ ہے جو اچھی طرح مقام قبولیت میں آتا ہے۔

”فلوہ“ بفتح الفاء و بضم و بضم اللام و تشدید الواو ای المهر و هو ولد الفرس

یعنی ”فلوہ“ کا معنی گھوڑے کا بچہ، پہاڑ کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح مضبوط جسم ہو جائے۔

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ رزق حلال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو مال اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے جسے وہ خود ہی جانتا ہے۔ (مرفاۃ)

دانہ سے مثال کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”(انبت سبع سنابل) ای اخرجت تلک الحبة ساقا تشعب منه سبع شعب لكل واحد منها سنبلۃ“

یعنی رب تعالیٰ نے اس دانہ سے تشبیہ دی جس سے سات بالیاں اگیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دانے سے ایک شاخ پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے سات شاخیں پیدا ہوتی ہیں، پھر ہر شاخ پر ایک بالی ایک سٹلکتا۔

”فی کل سنبلۃ مائۃ حبة“ ہر ٹے (بالی) میں سو دانہ ہو۔

”کما نری ذلک فی کثیر من الحب فی الاراضی المغلۃ بل اکثر من ذلک“

ہم غلہ دینے والی زمین میں دیکھتے ہیں کہ کثیر دانے ایسے ہیں جو ایک ایک سے سات سات بائیں بات ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ (روح المعانی)

روح المعانی کی اس بحث سے وہ اعتراض اٹھ گیا کہ کسی نے دیکھا کہ ایک دانہ سے سات سو دانے بن جاتے ہیں، یہ کلام علیم وخبیر ذات کا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، کوئی فرضی مثال نہیں، جن مفسرین کرام نے زراعت کا پیشہ اختیار نہیں کیا ان سے غلطی کا واقع ہونا باعث تعجب نہیں۔ راقم نے چونکہ تین سال زراعت کا پیشہ بھی اختیار کیا اس لئے روح المعانی سے ہی راقم کے ذہن نے موافقت کی۔

”واللہ واسع علیم“ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ ثواب عطاء کرنا چاہے تو اسے کوئی تنگی حاصل نہیں بلکہ وہ وسعت کا مالک ہے، اور وہ خرچ کرنے والے کی نیت اور خرچ کرنے کی مقدار کو جانتا ہے اور جو اس نے خرچ کیا اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کیفیت کو جانتا ہے۔ (روح البیان)

خرچ کرنے کے مراتب:

”انفاق العامة بالمال فاجرهم الجنة“

عام لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطاء فرماتا ہے اسے ”انفاق الخواص“ کہا جاتا ہے۔

”وانفاق الخواص اصلاح الحال بتزکیۃ النفس وتصفیۃ القلب فاجرهم يوم القيامة“

النظر الی وجه اللہ تعالیٰ

اور خرچ کرنے کا دوسرا درجہ ”انفاق الخواص“ ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کو پاک کرنے اور دل کو صاف کرنے سے

مال کو جنت کرے، ان کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کا (بغیر کسی کیفیت کے) دیدار حاصل ہونا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ انفاق کا پہلا درجہ حاصل ہوگا تو اس سے دوسرا درجہ بھی حاصل ہوگا، اسی لئے مومن کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں مال محبت و خلوص سے خرچ کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ کرے اور اپنے دل کو صاف کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو، اعلیٰ مقام حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو، اور انسان بخل سے کام نہ لے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خسارہ پانے والوں میں نہ ہو۔ (از روح البیان)

پیشہ زراعت کی فضیلت:

یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ کھیتی باڑی تمام پیشوں اور کسبوں سے اعلیٰ پیشہ اور اعلیٰ کسب ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی جو نبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں۔

☆ "عن النبی ﷺ مامن مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعاً فیا کل منہ طیرا و انسان او بهیمة الا کان له صدقة" (رواہ مسلم)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے تو اس سے پرندے کھائیں، یا انسان کھائیں، یا چوپائے کھائیں مگر یہ کے اسے صدقہ کا ثواب حاصل ہوگا۔

☆ "عن عائشة قال رسول ﷺ التمسو الرزق فی خبا یا الارض یعنی الزرع" (ترمذی)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھیتی باڑی میں رزق تلاش کرو۔

☆ "قال رسول اللہ ﷺ (فی النخل) ہی الراسخت فی الوحل المطعمات فی المحل"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ (یعنی کھجور کا درخت) نرم تر زمین میں راسخ ہوتا ہے جو قحط کے موقع پر رزق دیتا ہے۔

یعنی کھجور کے درخت کی جڑیں نیچے تر زمین تک پہنچی ہوتی ہیں، بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے پھل عطا کرتا ہے جو روزی کا ذریعہ ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے درخت لگانے اور کھیتی باڑی کرنے کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔

معتضد باللہ نے بیان کیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کنال

(میں کھودنے کا آلہ) عطاء کی، اور فرمایا ”خذهافانها مفاتيح خزائن الارض“ اسے پکڑو بیشک یہ زمین کے خزانوں کی چابی ہے۔ یعنی یہ آلہ کھیتی باڑی میں کام آنے والا ہے، جو رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

(ماہود اور قرطبی)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ
لَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۲)

وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔

وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں پیچھا کرتے خرچ کرنے کا احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے سے، ان کے لئے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، اور انہیں ہے خوف ان پر اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

شان نزول:

بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا ایک ہزار اونٹ بمع پالان وغیرہ کے دے کر، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

”وعن عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان بالف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر النبي ﷺ فرأيت يده يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم“

فانزل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الخ

عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ عسره (غزوہ تبوک) کے لشکر کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار دینار لائے اور نبی کریم ﷺ کی گود میں ڈال دیئے، میں نے آپ کو دیکھا کے آپ نے اپنا ہاتھ ان دیناروں میں ڈالا اور انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں جو عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی درپیش آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

”واما عبد الرحمن فجاء باربعة آلاف درهم صدقة الى رسول الله ﷺ وقال عندي ثمانية آلاف فامسكت لنفسى ولعالي اربعة آلاف واربعة آلاف اخرجتها لربي عز وجل فقال رسول الله ﷺ بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت“

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے چار ہزار درہم لائے اور عرض کیا کہ میرے پاس آٹھ ہزار درہم ہیں، میں نے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے چار ہزار رکھ لئے ہیں اور چار ہزار اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس لے آیا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطاء فرمائے ان میں جو تم نے رکھ لئے ہیں اور برکت عطاء فرمائے ان میں جو تم نے خرچ کر لئے ہیں۔ (بخاری)

فائدہ:

”وقال ابو سعيد الخدري رأيت النبي ﷺ رافعا يديه لعثمان يقول يارب عثمان اني رضىت عن عثمان فارض عنه ، فما زال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت الذين ينفقون اموالهم الخ“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لئے مال پیش کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ ہاتھ

اٹھائے ہوئے دعا فرما رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے عثمان کے رب بیشک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ، آپ صبح صادق تک یہی دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (قرطبی)

تنبیہ: پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اس پر ثواب کی زیادتی کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں وضاحت فرمائی کہ وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گا جس پر احسان نہ جتلیا گیا ہو اور نہ ہی اس شخص کو اذیت پہنچائی جائے جسے مال دیا گیا ہے۔ (ارقرطبی)

من اور اذنی کا مطلب:

﴿۱﴾ ”من“ کے لغوی معانی میں سے ایک معنی ہے، انعام کرنا، جس طرح کہا جاتا ہے ”من فلان علی فلان“ فلاں شخص نے فلاں پر انعام کیا۔ جیسا کہ ابن عربی کے شعر میں اسی معنی میں ذکر ہے۔

فمن علینا بالسلام فانما کلامک یا قوت و درر منظم

ہم پر سلام کا احسان کرو بیشک تمہارا کلام یا قوت اور پردے ہوئے موتی ہیں۔

☆ ”قال رسول اللہ ﷺ ما من الناس احدا من علینا فی صحبتہ ولا ذات یدہ من ابن ابی قحافۃ“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کا ہم پر زیادہ احسان ہو بنسبت ابن ابی قحافہ (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے خواہ وہ احسان ساتھ نبھانے کا ہو یا مالی معاونت کا ہو۔

اس حدیث شریف میں بھی ”امن“ کا لفظ استعمال ہے جس کا معنی احسان کرنا ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ان کا مجھ پر مالی تعاون کا اور سفر و حضر میں میرے ساتھ رہنے کا بہت بڑا احسان ہے۔

راقم نے ایک مرتبہ یہی حدیث تقریر میں بیان کی تو اس پر اس طرح وضاحت کی کہ یہ تو میرے نبی کریم ﷺ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی کہ تمام صحابہ سے آپ نے نبی کریم ﷺ کی مالی معاونت زیادہ کی اور ہر سفر و حضر میں حضور ﷺ کا ساتھ نبھایا، ورنہ حقیقت میں احسان عظیم تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کا

ہی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا کر دولت ایمان سے نوازا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اور اللہ تعالیٰ کا وصف بھی ”منان“ ہے، جس کا معنی ہے ”منعم“ انعام کرنے والا، احسان کرنے والا۔

﴿۲﴾ ”من“ کا ایک معنی ہے، کم کرنا، اور ختم کرنا، یہی رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں استعمال ہوا ہے ”وان لک لأجر غیر ممنون“ اور بیشک تمہارے لئے اجر ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔

موت کو بھی منون کہتے ہیں کیونکہ اس سے عمر ختم ہو جاتی ہے، سال، مہینے اور دنوں کے شمار میں اختتام ہو جاتا ہے۔

﴿۳﴾ ”من“ کا اور معنی ہے احسان جتلا نا، یہ کہتے رہنا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہاری مالی معاونت کی، تم غریب تھے میں تمہاری امداد کرتا رہا، وغیرہ۔

آیہ کریمہ میں یہ معنی لیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے پھر احسان نہ جتلائے۔

”اذی“ کا معنی اذیت پہنچانا، تکلیف دینا۔ یعنی صدقہ کر کے پھر اس سے اپنا کام لینا اور اسے تکلیف دینا

اذیت پہنچانا ہی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا اور اسے حقیر سمجھنا، اور اپنے دیئے ہوئے مال کو بڑا سمجھنا، اور یہ کہنا کہ تم میرے پاس آتے تھے میں تمہاری مالی امداد کرتا تھا یہ ذہنی اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ (از شیخ زادہ)

صدقات کی تین قسمیں:

﴿۱﴾ ”ان الصدقة یرید بها وجہ اللہ تعالیٰ وثوابہ بانفاقہ علی المتفق علیہ“

صدقہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنی مقصود ہو، اور جس شخص کو مال دے رہا ہے اس سے

مراد صرف ثواب حاصل کرنا ہو، اس کے حال کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے حق دار ہونے کو دیکھا جائے۔

﴿۲﴾ اگر کوئی شخص کسی کو اس لئے مال دے کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں، لہذا میں اسے مال دے دوں تاکہ

احسانات کا بوجھ اتر جائے۔

﴿۳﴾ کسی کو مال دے کر اس پر احسان جتلا یا جائے اور اسے اذیت پہنچائی جائے۔

ان تینوں قسموں میں پہلی قسم کا صدقہ معتبر ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لئے دیا گیا ہے، دوسری دونوں قسمیں

غیر معتبر ہیں اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں، اس لئے کہ ان میں رب تعالیٰ کی رضا نہیں پائی گئی اور احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔
(ماخوذ از قرطبی)

احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے:

”عن ابی عمر قال رسول الله ﷺ ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة تشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه و المدمن الخمر والمنان بما اعطى“
(رواه السانی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ماں باپ کے نافرمان کی طرف، اس عورت کی طرف جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور دیوث کی طرف، (دیوث اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی عورت کے ساتھ غیر محرموں کو رنگ رنگیاں مناتے دیکھ کر برداشت کرتا ہے) اور تین شخص (ابتدائی طور پر) جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا شرابی، اور تیسرا عطاء کرنے پر احسان جتلانے والا۔
(از قرطبی)

☆ ”اخرج البخاری و مسلم و الترمذی عن عائشة قالت دخلت علی امرأة و معها ابنتان لها تسالی فلم تجد عندی شیاً سوی تمر و واحدة فاعطيتها ایاها فقسمتهما بین ابنتها ولم تأکل منها ثم قامت و خرجت فدخل النبی ﷺ فاخبرته فقال من ابنتی من هذه البنات بشی فاحسن الیهن کن له ستر من النار“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، اس نے سوال کیا، لیکن اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا وہی ایک کھجور میں نے اسے دے دی اس نے وہ کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس نے اس میں سے کچھ نہ کھایا، وہ اٹھ کر چلی گئی، تو نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی، آپ نے فرمایا جو بیٹیوں کے معاملہ میں مبتلا ہوا اور ان پر احسان فرمایا تو اس کے لئے آگ

سے نجاب بن جائے گا۔ (درمنثور)

واضح ہوا تھوڑا صدقہ خلوص سے دیا ہوا رب کے حضور قبول ہے، اور بیٹیوں پر رحم کرنا جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

☆ "واحرص ابن ابی شیبۃ وابو داؤد والترمذی وابن حبان عن ابی سعید الخدری قال

قال رسول اللہ ﷺ من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن

صحتھن واتقى الله فيهن وفي لفظ فاد بہن واحسن اليهن وزو جہن فله الجنة"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں یا

تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں تو یہ شخص ان کو اچھی طرح اپنے پاس رکھے اور ان کے

حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو ادب سکھائے، اور ان پر احسان

فرمائے اور ان کا نکاح کر دے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (درمنثور)

"لهم اجرهم عند ربهم": "ان کا اجر ان کے رب کے ہاں۔"

یعنی یہ مشروط ہے اس سے کم مال خرچ کرنے والا مومن ہو، اور احسان جتلا کر یا جسے مال دیا اسے اذیت پہنچا کر اپنے صدقہ کو باطل کرنے والا نہ ہو۔

"ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون":

"اور نہیں خوف ان کو، اور نہ وہ غم میں ہوں گے۔"

اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ان کا ضائع نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان کو وافر مقدار میں ثواب حاصل ہوگا، ان کو اس کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا کہ ان کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ "ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما" (پ ۱۶، طہ ۱۱۲)

اور جو اچھے عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن تو اسے خوف نہیں ہوگا زیادتی کا اور نہ نقصان کا۔

اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اس کے بعد احسان نہ جتلانے والوں اور اذیت

نہ پہنچانے والوں کو قیامت کے دن عذاب کا خوف نہیں ہوگا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”وہم من فزع یومئذ آمنون“ اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے اور ارشاد فرمایا: ”لا

یعزنہم الفزع الا کبر“ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ (ازکیر)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

بظاہر یہاں وہم یہ ہے کہ علم نحو کا قانون یہ ہے کہ ”ثم“ تراخی پر دلالت کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ

الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ“ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد ذکر

فرمایا۔ ”ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی“ پھر وہ پیچھا نہیں کرتے خرچ کرنے پر احسان جتلانے اور اذیت

پہنچانے سے۔ مال خرچ کرنے کے بعد کچھ دیر سے احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا منع ہے، لیکن اسی وقت احسان جتلانا

اور اذیت پہنچانا منع نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔

(بیضاوی)

”ثم للفاوت بین الانفاق وترک المن والا ذی“

(شیخ زادہ)

”یعنی انہا للتر اخی فی الرتبة لا فی الزمان“

کہ یہاں لفظ ”ثم“ تراخی رتبی کے لئے ہے تراخی زمانی کے لئے نہیں۔ یعنی اس سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ

خرچ کرنے اور احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے کو چھوڑنے میں فرق ہے یعنی ”من واذی“ کو ترک کرنا فقط خرچ

کرنے سے بہتر ہے۔

☆☆☆☆☆

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ☆ (سورة البقرة آیت ۲۶۳)

﴿۱﴾

اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔

﴿۲﴾

اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔

”قول معروف“: ”اچھی بات کہنا“۔

اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے مختلف الفاظ پیش کئے ہیں جو تمام ہی معتبر ہیں اور ”اچھی بات“ میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔

”قول معروف، ای کلمة طيبة و دعاء لمسلم“ (صابونی)

اچھے کلام سے مراد اچھی بات اور مسلمان بھائی کے لئے دعاء کرنا۔

”(قول معروف) ای کلام جمیل تقبلہ القلوب ولا تنکرہ یردہ السائل من غیر عطاء شیء“ (ابو السعود)

اچھا کلام وہ ہے جسے دل قبول کریں اور دل اس کا انکار نہ کریں دل اس سے دور نہ ہوں، سائل کو بغیر دینے کے لوٹا دے لیکن کلام اچھا اور نرم ہو، جس سے اس کا دل مطمئن رہے، ایسا سخت کلام نہ کرے جس سے اس کا دل زخمی ہو وہ پہلے ہی تنگدستی کی وجہ سے پریشان حال ہے۔

”(قول معروف) ای کلام جمیل یردہ السائل مثل یرحمک اللہ یرزقک اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ اعطیک بعدہذا“

اچھی بات سے سائل کو لوٹا دے، مثال کے طور پر یہ کہے اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں رزق رب تعالیٰ

عطاء فرمائے، پھر کبھی آنا میں بھی ان شاء اللہ تمہیں عطاء کروں گا۔ (روح المعانی)

”والقول المعروف هو الدعاء والتانيس والترجىة بما عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لاشئ، لان ذكر القول المعروف فيه اجر وهذه لاجر فيه“ (قرطبي)

اچھی بات سے مراد دعاء کرنا اور محبت کا کلام۔ ضیا القرآن میں پیر صاحب نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے ”میٹھے بول“ اور سائل کو یہ امید دلانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطاء فرمائے گا، اس خوبصورت انداز پر سائل کو لوٹانا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے بعد احسان جتایا جائے اور اسے اذیت پہنچائی جائے یا صدقہ دے اور جھڑک اور سخت کلامی سے اس کے دل کو زخمی کرے، اس قسم کا صدقہ ظاہری طور پر صدقہ ہے حقیقت میں وہ صدقہ نہیں، واضح ہوا کہ اچھی بات، میٹھے بول سے سائل کو خالی لوٹا دینے میں اجر ہے، لیکن صدقہ دے کر اسے تکلیف پہنچانے میں کوئی اجر ثواب نہیں۔

☆ ”قال رسول الله ﷺ الكلمة الطيبة صدقة وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق“ (مسلم)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اچھی بات، پیارا کلمہ بھی صدقہ ہے اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی سے ملو تو ہنس مکھ یعنی مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے چہرے سے ملو۔

”فتلقى السائل بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشكورا ان اعطى ومعدورا ان منع“

سائل کو خوشی سے ملنا اور مرحبا کہنا، اور اس کے سامنے کشادہ روئی (مسکراتے چہرہ) سے آنا اور سے اپنے قریب کرنا ہی بہتر ہے تاکہ سائل کو اگر تم کچھ عطاء کر دو تو وہ تمہارا شکر گزار رہے، اور اگر تم کسی وجہ سے نہ عطاء کر سکو تو وہ تمہیں معذور سمجھے۔ (قرطبی)

”ومغفرة“: ”اور درگزر کرنا“۔

اس مقام میں ”مغفرت“ کے بھی مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ ”درگزر کرنا“ میں تمام کے تمام ہی آجاتے ہیں۔

”(ومغفرة) ای ستر لما وقع من السائل من الالحاف في المسألة وغيره مما يشغل على

(روح المعاني)

المسؤل وصفح عنه“

مغفرت کا لغوی معنی ہے ڈھانپنا، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سوال کرنے والے چٹ کر بار بار سوال کرتے ہیں دامن کو نہیں چھوڑتے ایسی صورت میں انسان کی طبیعت پر بوجھ آتا قدرتی امر ہے، لہذا اس طبعی بوجھ کو چھپا کر رکھنا اور اچھی طرح اس سے دامن چھڑانا مغفرت ہے، مراد درگزر رہی ہے۔

”(ومغفرة) ای تجاوز عن السائل الملح بالرد الجميل“

مغفرت کا معنی ہے چٹ کر سوال کرنے والے کو اچھی طرح لوٹانا اور اس سے درگزر کرنا۔

”وقال البغوی ای یستر علی السائل خلته ولا یهتک عنه ستره“

علامہ بغوی نے بیان کیا ہے کہ مغفرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ سائل کے سامنے اپنی محتاجی کا ذکر نہ کرے، اپنے حال کا پردہ نہ پھاڑے، اپنی مجبوری کو چھپا کر رکھے، یعنی محتاجی کی وجہ سے نہ دے سکے پر درگزر کرے۔

”وقیل المراد به نیل مغفرة من الله بالرد الجميل“

اور یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ سائل کو اچھی طرح لوٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنا۔

مطلب تقریباً یہی ہے کہ سائل سے درگزر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔

”وقیل المراد مغفرة السائل المسؤل عنه بان يعذره ويغفوره“

اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، اس کے عذر پیش کرنے اور سائل کے سوال

کو رد کرنے پر سائل اسے معاف کرے۔

مطلب اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل کی بات سے درگزر کرے اور

اچھی طرح اسے جواب دے اور پیار و محبت سے اسے لوٹائے پھر سائل بھی اسے معذور سمجھتے ہوئے درگزر کرے۔

”وقال الكلبي والضحاک المراد بالمغفرة التجاوز عن من ظلمه“

اصل معنی مغفرت کا یہی ہے کہ جو شخص زیادتی کرے اس سے درگزر کرنا۔ (از مظہری)

”خیر من صدقة يتبعها اذى“ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے ستانا پایا جائے۔

یعنی اچھا کلام، بیٹھا بول اور سائل کے چٹ کر سوال کرنے پر درگزر کرنا اور اسے پیار و محبت سے خالی لوٹا دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ستایا جائے اور احسان جتلا یا جائے۔
دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

بظاہر یہاں اعتراض یہ ہے کہ ”خیر“ اصل میں ”اخیر“ ہے جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل میں زیادتی نسبت غیر کے پائی جاتی ہے، اصل فعل دوسرے کو بھی حاصل رہتا ہے جیسا کہ کہا جائے ”حامد افضل من محمود“ حامد زیادہ فضیلت رکھتا ہے محمود سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمود کو بھی فضیلت حاصل ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ کا یہ مطلب ہو گا کہ جس صدقہ میں اذیت پہنچائی جائے وہ بھی اچھا ہے لیکن جس میں اذیت نہ پہنچائی جائے وہ زیادہ اچھا ہے۔ حالانکہ یہ معنی درست نہیں کیونکہ جس صدقہ میں اذیت پہنچائی جائے وہ تو مکمل طور پر باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔

”عندکم ذلک خیر لکن اعلموا ان هذا خیر لکم فی الدنیا والآخرۃ“

کہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اگرچہ اس صدقہ کو بھی اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہو جس کے بعد اذیت پہنچاتے ہو حالانکہ حقیقت میں تو یہ صدقہ ہی باطل ہے لیکن اگر تم غور کرو تو تم بھی اسے تسلیم کرو گے کہ وہی صدقہ تمہارے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دیا جائے اور اس میں خلوص پایا جائے اور اس کے بعد احسان جتلا یا جائے اور نہ ہی اسے ستایا جائے جسے صدقہ دیا جائے۔

(ماخوذ از روح المعانی)

”واللہ غنی حلیم“: ”اور اللہ بے پرواہ، حلم والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں اور اسے بندوں کے صدقات کی ضرورت نہیں، بندوں کو صدقات دینے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ ان کو ثواب حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے کہ جو شخص صدقہ دے کر

پھر اس پر احسان جتلائے اور جسے صدقہ دیا اسے ستائے، اذیت پہنچائے اسے رب تعالیٰ جلدی عذاب نہیں دیتا، بلکہ مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر سچے دل سے تائب ہو جائے۔ (از قرطبی)

قول معروف بہتر صدقہ:

☆ "اخرج ابن ماجة عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال افضل الصدقة ان يتعلم المرء

المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان انسان علم حاصل کرے، پھر وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تعلیم دے۔ (در منثور)

☆ "واخرج المروہبی فی فضل العلم والبیہقی فی الشعب عن عبد اللہ بن عمرو ان

رسول اللہ ﷺ قال ما اهدى المرء المسلم لا خيه هدية افضل من كلمة حكمة يزيدہ

اللہ بہا ہدی اویر دہ عن ردی"

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کسی مسلمان بھائی کا

دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس سے بہتر اور کوئی صدقہ نہیں کہ یہ اسے کوئی علم کا کلمہ سکھا دے،

جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں زیادتی کرے اور اسے غلط کاموں سے بچالے۔ (در منثور)

☆ "واخرج الطبرانی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ نعم العطية كلمة حق

تسمعا ثم تحملها الى اخ لك مسلم فتعلمها اياه"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا عطیہ یہ ہے کہ تم کلمہ حق سن کر دوسرے مسلمان

بھائی کو پہنچانے کے لئے یاد کر لو، پھر اپنے مسلمان بھائی کو وہ کلمہ حق سکھا دو۔ (در منثور)

سوال کرنے والا ہو سکتا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہو:

"وروی من حدیث عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ اذا سأل السائل فلا تقطعوا

علیہ مسألته حتی یفرغ منها ثم ردوا علیہ بوقار ولین اوبذل یسیر اور دحمیل فقد
 یأتیکم من لیس بآنس ولا جان ینظرون صنیعکم فیماخو لکم اللہ تعالیٰ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سائل کے سوال کو ختم ہونے سے پہلے قطع نہ کرو
 ، تم اسے پر وقار طریقہ سے اور نرم لہجہ سے رد کرو، یا اس پر تھوڑا مال خرچ کر دو، یا اچھی طرح جواب دے دو، کبھی
 تمہارے پاس وہ مخلوق آتی ہے جو نہ انسان ہوتے ہیں اور نہ جن (بلکہ وہ فرشتے ہوتے ہیں) وہ تمہیں دیکھنے کے
 لئے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطاء کر رکھا تم اسے میں کیا کرتے ہو، (یعنی کتنا مال تم اس ذات کی راہ
 میں خرچ کرتے ہوئے جس نے تمہیں وہ مال دیا ہے۔) (قرطبی)

قرطبی نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا جو مکمل طور پر درج کی جا رہی ہے۔

☆ "عن ابی ہریرۃ انہ سمع النبی ﷺ یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع
 واعمی فاراد اللہ ان یتلیہم فبعث الیہم ملکاً فاتی الابرص فقال ای شیء احب
 الیک قال لون حسن وجلد حسن ویذهب عنی الذی قد قدرنی الناس قال
 فمسحہ فذهب عنہ قدرہ واعطی لو ناحبنا وجلد احسن قال فای المال احب
 الیک قال الابل قال البقر شک اسحاق الا ان الابرص او الاقرع فقال ای شیء
 احب الیک وقال الآخر البقر قال فاعطی ناقۃ عشرۃ فقال بارک اللہ لک فیہا
 قال فاتی الاقرع فقال ای شیء احب الیک فقال شعر حسن ویذهب عنی الذی قد
 قدرنی الناس قال فمسحہ فذهب عنہ قال واعطی شعر احسن قال فای المال احب
 الیک قال البقر فاعطی بقرة حاملاً قال بارک اللہ تعالیٰ لک فیہا قال الاعمی
 فقال ای شیء احب الیک قال ان یرد اللہ الی بصری فا بصریہ الناس قال فمسحہ
 فرد اللہ الیہ بصرہ قال فای المال احب الیک قال الغنم فاعطی شاة والدا فانتج
 هذان وولد هذا فکان لہذا وادمن الابل ولہذا وادمن البقرة ولہذا وادمن الغنم قال
 ثم انہ اتی الابرص فی صورته وھیئته فقال رجل مسکین قد انقطعت بی الجبال فی
 سفری فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم بک اسألك بالذی اعطاک اللون الحسن

والجلد الحسن والمال بعیرا تبلغ علیہ فی سفری فقال الحقوق كثيرة فقال له
کأنی اعرفک الم تکن ابرص یقدرک الناس فقیرا فاعطاک الله فقال انما ورثت
هذا المال کابر اعن کابر فقال ان کنت کاذبا فصیرک الله الی ما کنت، قال واتی
الاقصرع فی صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورثة علیہ مثل ما رد علی هذا فقال ان کنت
کاذبا فصیرک الله الی ما کنت قال واتی الاعمی فی صورته وهینته فقال رجل
مسکین وابن السبیل انقطعت بی الجحال فی سفری فلا بلاغ لی الیوم الله الا بالله ثم
بک اسألك بالذی رد علیک بصرک شاة اتبلغ بها فی سفری فقال قد کنت
اعمی فرد الله الی بصری فخذ ماشئت ودع ماشئت فوالله لا اجهدک الیوم شیئا
اخذته الله فقال امسک مالک فانما ابتلیتم فقد رضی عنک وسخط علی
صاحبک“ (مسلم، ج ۲ ص ۴۱۶ کتاب الزهد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی
اسرائیل میں تین آدمی تھے برص کی مرض والا، گنجا اور نابینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی
طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ برص والے کے پاس آیا، اسے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے کہا اچھا رنگ، اور
اچھی جلد، یعنی میری یہ حالت ختم ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے (جو
انسانی شکل میں تھا) نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کے جسم کی وہ ناپسندیدہ حالت دور ہو گئی،
اسے اچھا رنگ مل گیا، اور اس کا چہرہ حسین ہو گیا کہا تجھے کون سا مال پسند ہے، اس نے کہا مجھے
اونٹ پسند ہیں (دوسری روایت بلا شک ہیں) تو اسے دس ماہ کی حاملہ (گا بھن) دے دی گئی، اور
کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجدے کے پاس آیا کہا تجھے کیا پسند ہے اس
نے کہا اچھے بال یعنی میری یہ حالت چلی جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس نے اس پر
ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ حالت (گنجا پن) کی ختم ہو گئی، اور اسے اچھے بال عطا کر دیئے گئے پھر اس
سے تجھے کون سا مال پسند ہے اس نے کہا گائے، اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور کہا
اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، پھر وہ نابینا کے پاس آیا اسے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے

اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری نظر لوٹا دے، جس کے ذریعے میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اس پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر لوٹا دی، پھر اس سے پوچھا تجھے کونسا مال پسند ہے اس نے کہا بکری، اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی، اونٹنی اور گائے نے بچے جنے، اور بکری نے بھی بچے جنے اس طرح ہر جانور کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی اونٹوں اور گائے اور بکریوں سے وادی بھر گئی پھر وہی شخص پہلی شکل و صورت میں برص والے کے پاس آیا، اس نے کہا میں ایک مسکین شخص ہوں، سفر میں بے خرچ ہو چکا ہوں، آج میں اپنی منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ کے سہارے اور تمہارے واسطے کے نہیں پہنچ سکتا، میں تم سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد دی، اور تمہیں مال یعنی اونٹ دے، کہا میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو کر اپنا سفر طے کر سکتا ہوں، اس نے کہا حق کثیر ہیں (یعنی میں تمہیں مال نہیں دے سکتا) اس شخص نے کہا گویا کہ میں تمہیں جانتا ہوں تم برص کی مرض میں مبتلا تھے، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور تم فقیر تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا۔ وہ کہنے لگا یہ مال تو مجھے بڑوں سے بطور وراثت ملا، اس (سائل) نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے حال پر کر دے، پھر وہ اپنی پہلی شکل و صورت میں گنجدے کے پاس آیا، اس سے بھی اسی طرح سوال کیا اس نے پہلے کی طرح جواب دیا، تو اس (سائل) نے اسے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے حال پر کر دے پھر وہ شخص نابینا کے پاس اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا، تو اسے کہا میں ایک مسکین شخص ہوں میرے پاس سفر کے اسباب ختم ہو چکے ہیں میں آج سوائے اللہ تعالیٰ نہیں پہنچ سکتا پھر میں تم سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں نظر لوٹا دی، کیا میں اس بکری (کی قیمت) کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر لوٹا دی، تم جو مال چاہتے ہو لے جاؤ اور جو چاہتے ہو چھوڑ جاؤ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو مال تم لوگ اسے لوٹانے کی مشقت بھی تم پر لازم نہیں رہے گی، اس (سائل) نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تم کو آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو گیا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کبھی سائل کی شکل میں آتے ہیں، اس لئے سائل کو ستائے نہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک روایت روح البیان نے نقل فرمائی، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ سائل کبھی فرشتے ہوتے ہیں۔

☆ ”روی ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہما اشتہی طعاما فباع قميص فاطمة بستة دراهم فسأل له سائل فأعطاها ثم لقی رجلا یبیع ناقة فاشترى اها بأجل وباعها من آخر فإراد ان یدفع الثمن الی بائعها فلم یجدہ فحکی القضية الی النبی ﷺ فقال اما السائل فرضوان واما البائع فمیکانیل واما المشتري فجبریل“ (روح البیان)

روایت میں آتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو طعام کی خواہش ہوئی (بھوک لگی) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کی قمیص چھ درہم پر فروخت کر دی، تو آپ کو ایک سائل مل گیا اس کے سوال کرنے پر آپ نے وہ تمام درہم اسے دے دیئے پھر آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو اونٹنی فروخت کر رہا تھا آپ نے اس سے ایک وقت مقرر تک ادھار اونٹنی خرید لی، اور دوسرے شخص پر فروخت کر دی ارادہ بنا کہ بیچنے والے کو قیمت دے دی جائے، لیکن بیچنے والا مل نہیں رہا، آپ نے یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والا رضوان فرشتہ تھا اور اونٹنی بیچنے والا میکانیل فرشتہ تھا اور اونٹنی خریدنے والا جبریل فرشتہ تھا۔

پتہ چلا کہ بعض اوقات سوال کرنے والی کبھی اور ہی مخلوق ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی آزمائش کے لئے فرشتے انسانی شکل میں سائل بن کر آتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة آیت ۲۶۳)

﴿۱﴾

اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس کی
طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر
ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے اب اس
پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں
گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔

﴿۲﴾

اے ایمان والو نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، اس
شخص کی طرح جو خرچ کرے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہ ایمان رکھتا ہو
اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چکنی چٹان ہو، اس پر
کچھ مٹی ہو تو پیچھے اسے زوردار بارش چھوڑ دے اسے چٹیل پتھر، نہیں قدرت رکھیں
گے وہ کسی چیز پر جو انہوں نے کسب کیا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔

مختصر مطلب:

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ تم صدقات دینے کے بعد سائلین، فقراء وغیرہ پر احسان جتلا کر

یا اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع اور برباد نہ کرو، کیونکہ ان پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، جس طرح کفار یعنی منافقین جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ مال خرچ کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے، انہیں اس پر کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا بلکہ عذاب ہی ہوتا ہے، جس طرح صاف اور چکنے پتھر پر کچھ مٹی ہو تو سخت بارش اسے دور کر دے اور صاف چٹیل پتھر چھوڑ دے، اسی طرح صدقات کی وجہ سے جو ثواب حاصل ہونا تھا اسے دکھلا دے نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ لوگ اس کا ثواب کسی وقت بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

”یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی“:

”اے ایمان والو! نہ ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔“

اعتراض: ”ومن العقیدۃ ان السیات لا تبطل الحسنات خلافا للمعتزلۃ“

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ برائیاں نیکیوں کو برباد نہیں کرتیں اور معتزلہ کا مذہب اس کے خلاف ہے

کہ وہ کہتے ہیں برائیاں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں کیا اہل سنت کا مذہب اس آیت کے خلاف نہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہے کہ یہ شخص صدقہ دے کر احسان جتلائے گا اور اذیت پہنچائے گا تو وہ اس صدقہ کو

ابتدائی طور پر ہی قبول نہیں فرماتا، گویا کہ صدقہ باطل کرنے کے مترادف ہے۔

”والا بطلال المتنازع فیہ انما ہو فی عمل صحیح وقع عند اللہ تعالیٰ فی حیز القبول

وما ہنالیس کذلک“

جس عمل میں اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے

پھر گناہوں کی وجہ سے معتزلہ کے نزدیک باطل ہو جاتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک باطل نہیں

ہوتا۔ لیکن یہاں تو وہ عمل مقام مقبولیت میں نہ آنے کی وجہ سے عمل ہی نہیں بنا۔ (روح المعانی)

”کا لذی ینفق مالہ رثاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر“:

”متل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر،

اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔“

یہاں جس شخص سے تشبیہ دی گئی اس سے مراد کون ہے؟ ”وغالب المفسرین علی ان المراد به المنافق“ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد منافق شخص ہے۔

یعنی اے مومنو! تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اس منافق کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نہ ہی اسے ثواب کی امید ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، وہ صرف دکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے۔ (روح المعانی)

بیضاوی اور مدارک میں بھی منافق ہی مراد لیا گیا ہے۔

”فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا“:

”اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنی چٹان ہو اس پر کچھ مٹی ہو تو پہنچے اسے زوردار بارش، تو چھوڑ دے اسے چٹیل پتھر۔“

”صفوان“ حجر کبیر املس ”صاف چکنے بڑے پتھر کو“ صفوان“ کہا جاتا ہے۔

”وابل“ مطر شدید الواقع ”شدید واقع ہونے والی بارش کو“ وابل“ کہا جاتا ہے۔

”فتركه صلدا“ ای املس لیس علیہ شنی من الغبار اصلا“

یعنی ”صلدا“ کا معنی صاف چکنا پتھر جس پر گرد و غبار بالکل نہ ہو۔

مطلب واضح ہے کہ اسے ”چٹیل پتھر“ یا ”زرا پتھر“ کہا جاتا ہے۔

دینی طلبہ کرام کی توجہ کے لئے:

”علیہ تراب“ میں لفظ ”تراب“ پر توین تنکیر کے لئے ہے اور اس کا استعمال تقلیل کے لئے ہے، اسی وجہ سے اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ ”(علیہ تراب) ای شی یسیر منه“ اس پر تھوڑی مٹی ہو۔

مثال کی وضاحت:

منافق کو تشبیہ دی گئی پتھر سے نفع نہ حاصل ہونے کی وجہ سے اور اس کے خرچ کرنے کو تشبیہ دی گئی مٹی سے کہ جس چٹان پر مٹی ہو تو امید ہوتی ہے کہ شاید اس پر پودے پیدا ہو جائیں اس طرح منافق بھی ہو سکتا ہے اجر کی کچھ کچھ امید کرتا ہے اور اس کی ریاء کاری (دکھلاوے) کو تشبیہ دی گئی تیز بارش سے کہ جلدی ہی وہ نفع والی امید کو ضائع کر دیتی ہے، بارش مٹی کو زائل کر کے اگانے کی امید کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ریاء کاری اجر و ثواب کی امید کو زائل کر دیتی ہے، یعنی منافق جو ریاء کاری کی وجہ سے مال خرچ کرتا ہے وہ صاف چکنے بڑے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو تو اسے زوردار بارش پہنچے اور اس مٹی کو زائل کر کے چٹیل پتھر کر دے، اس پر اگانے کی امید کو ختم کر دے اگر منافق کچھ کچھ اجر و ثواب کی امید رکھتا ہو اپنے خرچ کرنے میں تو پھر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ دکھلاوے نے اس کے خرچ کرنے کو ضائع اور برباد کر دیا ہے۔

”لا یقدرون علی شیء مما کسبوا“:

”وہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی چیز پر جو انہوں نے کسب کیا۔“

یعنی دکھلاوے کے طور پر خرچ کئے ہوئے مال سے انہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی ثواب ہوگا۔

”واللہ لا یهدی القوم الکافرین“: ”اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ توفیق نہیں عطاء فرماتا کہ وہ ایسا کام کریں جس سے انہیں قیامت میں نفع ہو اور اجر و ثواب حاصل ہو، کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔

تنبیہ:

”وفیہ تعریض بان کلامن الریاء والمن والاذی علی الانفاق من صفات الکفار

ولابد للمؤمنین ان یجتنبوها“

اس سے ایک اور مسئلہ پر اشارہ مل گیا، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں دکھلاوے کے لئے کوئی نیکی کا کام کرنا اور خرچ کرنے پر احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا کفار کی صفات و عادات ہیں، مومن کو اس سے دور رہنا چاہئے۔ (از روح المعانی)

”فان الصدقة یطل بالریاء وان کان المنفق مؤمناً باللہ والیوم الآخر لکن ذکر هذا تنبیہا علی ان الا نفاق ریاء لیس من شان المومن بل هو من سیرة المنافق“
 بیشک صدقہ ریاء کاری سے باطل ہو جاتا ہے اگرچہ خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہی ہو، لیکن یہاں کافروں منافقوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مؤمنوں کو اس بات پر تنبیہ کی جاسکے کہ ریاء کاری منافق کا طریقہ ہے، مومن کی شان کے لائق نہیں۔

☆ ”عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ ﷺ لا یدخل الجنة منان ولا عاق“
 (رواہ النسائی والدارمی)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ابتدائی طور پر) جنت میں نہیں داخل ہوگا احسان جتلانے والا اور ماں، باپ کا نافرمان۔ (مظہری)

☆ ”روی عن النبی ﷺ انه قال ایاکم والامتنان بالمعروف فانه یطل الشکر ویمحق الاجر“
 نبی کریم ﷺ سے روایت کی گئی کہ بیشک آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو اچھے کاموں پر احسان جتلانے سے دور رکھو کیونکہ اس سے شکر ضائع ہو جاتا ہے اور اجر مٹ جاتا ہے۔

ریاء کاری شرک اصغر ہے:

”عن محمود بن لبید ان النبی ﷺ قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر“
 قالوا یا رسول اللہ ﷺ وما الشرک الاصغر قال الریاء“ (رواہ احمد)

محمود بن لبید کہتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے تم پر زیادہ خوف شرک اصغر (چھوٹے شرک) کا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاء (دکھلاوہ)۔ (مظہری)

اسی حدیث کے آخر میں بیہقی شعب الایمان میں یہ الفاظ مبارکہ زائد ہیں۔

”يقول الله لهم يوم يجازى العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا

فانظروا هل تجدون عندهم جزاء او خيرا“

جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزاء دے گا اس دن ریاء کاری والوں کو فرمائے گا تم ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو دنیا میں دکھاتے تھے، اب دیکھو کیا ان سے تمہیں اجر و ثواب حاصل ہوتا

ہے۔ (مظہری)

”وعن ابی سعید ابن فضالة عن رسول الله ﷺ قال اذا جمع الله الناس يوم القيامة

ليوم لا ريب فيه نادی مناد من كان اشرك في عمل عمله الله احدا فليطلب ثوابه من

غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك“ (رواه احمد)

ابو سعید بن فضالہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع

فرمائے گا جس دن میں کوئی شک کی جگہ نہیں، اس دن نداء دینے والا نداء دے گا جس نے اللہ

کے لئے عمل کرتے ہوئے کسی ایک کو اس عمل میں شریک کیا، وہ اسی غیر اللہ سے اپنا ثواب طلب

کرے بیشک اللہ تعالیٰ شرکاء کے شرک سے بے پروا ہے۔ (مظہری)

”وعن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من صلي برائي فقد اشرك

ومن صام برائي فقد اشرك ومن تصدق برائي فقد اشرك“ (رواه احمد)

شداد بن اوس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے نماز ادا کی

دکھلاوے کے لئے تحقیق اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لئے تحقیق اس

نے شرک کیا اور جس شخص نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لئے تحقیق اس نے شرک کیا۔ (مظہری)

اس حدیث پاک میں جس شرک کا ذکر ہے اس سے مراد شرک اصغر ہی ہے۔

”عن ابی هريرة ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فاتی به فعرفه

نعمته فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذب و

لكنك قاتلت لان يقال جرى ، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لي قال انك عالم وقرأت القرآن لي قال هو قارى فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق في سبيل الله الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل به ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار“ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک سب لوگوں سے پہلے قیامت کے دن اس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا جو شہید کر دیا گیا، اسے (رب تعالیٰ کے حضور) لایا جائے گا، رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا، (یعنی تسلیم کر لے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے ان گنت نعمتیں عطا کی تھیں) تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں پر عمل کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تیری رضا کے لئے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، لیکن تو نے جہاد اس لئے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک اور شخص جس نے علم سیکھا ہوگا اور سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا اور پڑھایا جائے گا، اسے لایا جائے گا، رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا (یعنی تسلیم کر لے گا) رب تعالیٰ اسے فرمائے گا تو نے ان نعمتوں پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو پڑھایا اور قرآن پڑھا یہ سب کام تیری رضا کے لئے کیا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، لیکن تو نے علم اسے لئے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ یہ کہا جائے وہ شخص قاری ہے، یہ تو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک شخص کو اللہ

تعالیٰ نے وسعت دی ہوگی اور اسے ہر قسم کا مال دیا ہوگا، اسے لایا جائے گا رب تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا، (یعنی تسلیم کر لے گا) رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں پر کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ جو تو پسند کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے ان راہوں میں سے میں نے کسی راہ کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ان راہوں میں تیری رضا کے لئے مال خرچ کیا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، لیکن تو نے یہ کام اس لئے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے وہ کہہ دیا گیا، تو اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، اسے چہرے کے بل گھیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

اس حدیث پاک کو دیکھ کر کئی جہلاء، مکار، جھوٹے، فریبی علماء کو جہنمی کہہ کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں کہ یہ ریاء کار ہیں، لیکن ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ ریاء کاری دل کا کام ہے اس پر صرف رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو علم حاصل ہوتا ہے دوسرا کوئی دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے۔

کیا میدان جنگ میں شہید ہونے والے ہر شخص کو ریاء کار سمجھ کر جہنمی کہہ دیا جائے گا؟ کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہر شخص کو ریاء کار سمجھ کر جہنمی کہہ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو حق پہنچتا ہے وہ کسی کے متعلق فیصلہ کریں۔

فقیر کو غنیمت سمجھا جائے:

☆ "قال رسول الله ﷺ لو لا الفقراء لهلك الاغنياء"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر فقراء نہ ہوتے تو اغنياء ہلاک ہو جاتے یعنی اغنياء کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لئے مصرف نہ ملتا۔

☆ "قال رسول الله ﷺ اليد العليا خير من اليد السفلى"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اگرچہ زیادہ حضرات نے تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے لیکن بعض حضرات

نے عجیب تشریح فرمائی جو راقم کے دل کو بھی بھلی لگی۔

”قيل ان اليد العليا هي يد الفقير والسفلى يد الغنى تعالى السفلى وتاخذ العليا“
کہ اوپر والا ہاتھ فقیر کا ہے اور نیچے والا ہاتھ غنی کا ہے، کیونکہ دینے والا اپنا ہاتھ نیچے رکھتا ہے اور
لینے والا اوپر سے اٹھاتا ہے۔ (روح البیان)

☆☆☆☆☆

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ
يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۵)

﴿۱﴾

اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے
دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دو نے میوے لایا،
پھر اگر زور کا مینا سے نہ پہنچے تو اس کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

﴿۲﴾

اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے
کے لئے اور اپنے دلوں کو ثابت کرنے کے لئے۔ (ان کی مثال ایسے ہے) جیسے باغ
ہو کچھ بلند اور عمدہ زمین میں پہنچے اس کو زوردار پانی تو وہ دے اپنا پھل دو گنا، اگر نہ
پہنچے اسے زوردار پانی تو شبنم ہی کافی ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

جب اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ میں صدقات کے بعد احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے والوں اور

ریاء کاری کرنے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔

مختصر مطلب:

جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو، اور ان کے دل ایمان و اطاعت پر قائم رہیں تو ان کا وہ مال قلیل ہو یا کثیر ہو ہر مال میں وہ رب کے حضور مقبول ہوگا۔ پھر اس میں زیادہ خلوص ہو تو زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا اور کم خلوص ہو تو اجر و ثواب کچھ کم ہوگا لیکن وہ خرچ کرنا ضائع نہیں ہوگا، جس طرح باغ زر خیز زمین میں ہو تو اسے زوردار بارش پہنچے تو وہ زیادہ پھل دیتا ہے لیکن اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم یا ہلکی پھوار ہی کافی ہے جس سے وہ پھل دیتا ہے پھل سے خالی نہیں رہتا۔

”وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْتَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ“

”اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال طلب کرنے کے لئے اللہ کی رضا اور ثابت کرنے کے لئے اپنے دلوں کو۔“

”ابتغاء“ کا معنی ہے طلب کرنا یہ باب افتعال ہے، مجرد اور مزید دونوں کا ایک ہی معنی ہے اس میں خاصہ موافقت فعل ہے، لہذا ”بغیت“ اور ”ابتغیت“ دونوں کا معنی ہے ”طلبت“ میں نے طلب کیا۔

اللہ تعالیٰ نے جن خرچ کرنے والوں کی یہاں تعریف فرمائی ان کی دو غرضوں کو ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں اور دوسری ان کی غرض ”تثبیت نفس“ ہوتی ہے۔ ”تثبیت نفس“ کی چند وجوہ ہیں۔

﴿۱﴾ ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے۔

”انہم یو طنون انفسہم علی حفظ هذه الطاعة وترك ما یفسدها“

کہ وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے طاقت حاصل کرتے ہیں وہ اس میں اپنے نفسوں کو قائم رکھتے ہیں اور اس عبادت کو ضائع کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس عبادت سے حاصل ہونے والا اجر و ثواب ضائع نہ ہو، جب وہ تمام مفسدات کو چھوڑتے ہیں تو یقیناً احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے اور ریاء کاری سے بھی دور رہتے ہیں۔

﴿۲﴾ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کے نزدیک اپنے نفسوں کو ثابت کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کہ ان کے نفس ایمان میں سچے اور مخلص ہیں۔ چونکہ بعض قراتوں میں ہے ”و تثبتنا من بعض انفسہم“ اس کے لحاظ سے مندرجہ بالا مطلب بہتر ہوگا یہ قول مجاہد کا ہے، تاہم قرطبی میں اس قول کو ناپسند کیا گیا ہے، البتہ علامہ رازی رحمہ اللہ کی بیان کردہ تیسری وجہ تقریباً اسی کا بیان ہے۔

﴿۳﴾ انسان کے نفس کو مقام عبودیت میں کوئی ثبات نہیں اس وقت تک جب تک اسے مجاہدہ سے مقہور نہ کیا جائے یعنی مجاہدہ و محنت و مشقت سے نفس پر قہر و جبر کیا جائے تو نفس مقام عبودیت میں قائم رہتا ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نفس کو دو پسندیدہ چیزوں کا زوال پایا جائے وہ دو چیزیں یہ ہیں، کہ انسان کو دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت ہے اور مال سے زیادہ محبت ہے جب مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو نفس کو بعض وجوہ سے مقہور کر دیا گیا، اور جب جان قربان کرنے کا حکم دیا گیا تو نفس کو مکمل طور پر مقہور کر دیا گیا جب اس آیت کریمہ میں مال خرچ کرنے کا حکم پایا گیا ہے تو بعض وجوہ سے نفس پر قہر پایا گیا ہے تو تثبت (نفس کو ثابت رکھنا) بھی بعض وجوہ سے پائی گئی ہے اسی وجہ سے ”من“ برائے ”تبعیض“ داخل کیا گیا ہے، اب معنی یہ ہوا۔

”من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه“

جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے اس نے اپنے بعض نفس کو ثابت کر لیا اور قرار دے دیا۔

”ومن بذل ماله وروحه معاف هو الذی ثبتها کلھا و هو المراد من قوله تعالیٰ وتجاهدون

فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم“

جس شخص نے مال اور جان دونوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیئے وہ کامل طور پر نفس پر کامیاب ہو گیا اور اس نے کامل طور پر اپنے نفس کو قرار دے دیا۔

تنبیہ: باقی سب صورتوں میں ”من“ ابتدائیہ ہے ”تبعیضیہ“ صرف اسی صورت میں ہے۔

یہ تفسیر علامہ زمخشری معترزی نے کشاف میں بیان کی لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ نے اسے پسند کرتے ہوئے فرمایا ”وہو کلام حسن و تفسیر لطیف“ یہی اچھا کلام ہے اور اچھی تفسیر ہے۔

﴿۴﴾ علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر لکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ دل کو قرار سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”الابد کر اللہ تطمئن القلوب“ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دل کو قرار کیسے آتا ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں یہ آیا۔

”من انفق ماله فی سبیل اللہ لم یحصل له اطمینان القلب فی مقام التجلی الا اذا کان انفاقه لمحض غرض العبودیة“

جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے دل کو قرار حاصل نہیں ہوتا لیکن جب وہ مال اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اور رب تعالیٰ کو معبود سمجھ کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے رب تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسکین و یتیم و قیدی پر مال خرچ کرنے کے بعد ان کے قول کی حکایت ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمائی۔

”انما نطعمکم لو جہ اللہ لانرید منکم جزاء ولا شکورا“ (سورۃ النہر)

ہم تمہیں طعام کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کی تعریف ان الفاظ مبارکہ سے فرمائی۔

”وما لاحد عنده من نعمة تجزی الابتغاء وجه ربه الاعلیٰ ولسوف یرضی“

اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے جو

سب سے بلند ہے اور بیشک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

واضح ہوا کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اور اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر رب تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، اس میں اپنے نفس کی کوئی غرض نہ ہو، اور اپنے دنیاوی مقاصد اس میں نہ ہوں۔

”فہناک اطمأن قلبہ واستقرت نفسہ ولم يحصل لنفسہ منازعة مع قلبہ“

تو اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے نفس کو قرار حاصل ہوگا اور اس کے نفس کو اس کے دل سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔

﴿۵﴾ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام بار بار کیا جائے تو اس سے ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔

ملکہ کیفیتِ راسخہ کو کہا جاتا ہے یعنی پختہ کیفیت جو انسان کی پکی عادت بن جائے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں بار بار مال خرچ کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کی یہ عادت بن جاتی ہے وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز اسے یہ حاصل ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا کی طلب اس کے نفس میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ اگر کبھی وہ غفلت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر لے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب کی طرف توجہ کرنا نہ آئے۔

”فرجع القلب الی جانب القدس“ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اس کے دل کی غفلت حضوریِ قلب سے بدل جاتی ہے۔

”وذلك بسبب ان تلك العبادة صارت كالعادة والخلق للروح“

کیونکہ عبادت اس کی عادت بن چکی ہے، اور اس کے روح کا حصہ اور اس کی غذا کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔

بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کی رضا طلب کرنے کے لئے اس کی عبادت کرتا ہے تو اسے ملکہ حاصل ہو جاتا ہے یہی تثبیتِ نفس (نفس کا قرار پکڑنا) ہے، رب تعالیٰ نے اسی کا ذکر ان الفاظ مبارکہ سے کیا۔

”یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت“ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قولِ ثابت سے۔

”تصیر الروح فی هذا العالم من جوهر الملائكة الروحانية والجواهر القدسية فصار“

العبد كما قاله بعض المحققين غائباً حاضراً، طاعناً مقيماً“

اس وقت اس شخص کی روح دنیا میں ہی فرشتوں کی روحانیت کا جوہر بن جائے گی، اور جو اہر قدسیہ کے درجہ میں آجائے گی، محققین حضرات کے قول کے مطابق بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ وہ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہوگا اور مسافر ہوتے ہوئے بھی مقیم سمجھا جائے گا۔

﴿۶﴾ تثبیت نفس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے نفوس اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطاء فرمائے گا اور ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا ان کی امیدیں محرومیت اور رسوائی کی طرف نہیں جائیں گے لیکن منافق اپنے عمل کو ضائع سمجھتا ہے اور ثواب کی امید نہیں رکھتا۔ لہذا مؤمن کے ثواب پر یقین رکھنے کو تثبیت نفس کہا جاتا ہے۔

”کمثل جنة ربوة“: (ان کی مثال ایسے ہے) جیسے باغ ہو کچھ بلند اور عمدہ زمین میں۔

”جنة“ باغ، یہ زمین کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں درخت اگیں اور اس زمین کو ڈھانپ دیں کیونکہ اس لفظ میں فاء کلمہ میں جیم ہے اور عین کلمہ میں نون ہے یہ قانون جس کلمہ میں پایا جائے گا اسی میں چھپانے کا معنی پایا جائے گا جیسے ”جن“ وہ بھی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور ”جنین“ وہ بھی ماں کے پیٹ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔

”ربوة“ (بفتح الراء وضمها) عاصم اور ابن عامر کی قرأت میں راء کی زبر سے اور باقی حضرات کی قرأت میں راء کی پیش سے پڑھا گیا۔

”ربا یربو“ بڑھنا، بلند ہونا، اسی سے ”رأبہ“ لیا ہوا ہے، جس کے اجزاء بلند ہوں۔

”واعلم ان المفسرين قالو البستان اذا كان في ربوة من الارض كان احسن و اكثر ريعا“

اکثر مفسرین کرام نے اس مقام پر ”ربوة“ کا بلند مقام لیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ بلند جگہ پر

جو باغ ہو اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور وہ حسن منظر پیش کرتا ہے۔

لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر اپنا مختار بیان فرماتے ہیں۔

”ولی فیہ اشکال وهو ان البستان اذا کان فی مرتفع من الارض کان فوق الماء ولا ترتفع الیہ انهار وتضربه الرياح کثیر فلا یحسن ریعہ وذا کان فی وھدۃ من الارض انصبت مياہ الانهار ولا یصل الیہ اثارة الرياح فلا یحسن ایضاریعہ فاذن البستان انما یحسن ریعہ اذا کان علی الارض المستویۃ الّتی لا تكون ربوة ولا وھدۃ فاذن لیس المراد من ھذہ الربوة ما ذکر وہ، بل المراد منه کون الارض طینا حرا بحیث اذا نزل المطر علیہ انتفع وریا ونماء، فان الارض متی كانت علی ھذہ الصفة یكثر ریعہا وتکمیل الاشجار فیہا“

عام مفسرین کرام نے مطلقاً جو ”ربوة“ کا معنی ”بلند جگہ“ کیا ہے مجھے اس پر اعتراض ہے، اس لئے کہ جو زمین کی بلندی پر باغ واقع ہو اس پر نہروں کا پانی نہیں پہنچتا اسکی پیداوار اچھی نہیں ہوتی اور وہ ہواؤں کی زد میں ہوتا ہے اس لئے پھولوں اور پھلوں کا گر جانا بھی یقینی امر ہوتا ہے لہذا اس کی پیداوار کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں۔ اسی طرح جب باغ پست زمین میں ہو تو وہاں نہروں کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور ہوائیں مناسب مقدار میں نہیں پہنچتیں، اس لئے اس کی پیداوار بھی اچھی مقدار میں نہیں ہوتی۔ وہی باغ زیادہ پھل دیتا ہے جو ہموار زمین میں ہو نہ وہ باغ ٹیلے پر ہو اور نہ ہی پست جگہ میں ہو، لہذا واضح ہوا کہ عام مفسرین کا مطلق ”ربوة“ کا معنی بلند جگہ کرنا صحیح نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ زمین جس میں نمی بھی ہو اور حرارت (گرمائش) بھی ہو تا کہ بارش کے برسنے پر وہ زمین آنے کی طرح نرم ہو کر پھول جائے یعنی ابھی آ بھر آئے اور اس میں پیداوار زیادہ پائی جائے جس صفت کا میں نے تذکرہ کیا جب زمین اس صفت پر ہوگی تو یقیناً اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور درخت بھی مکمل طور پر لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب نظر آئیں۔

یہ معنی جو میں نے بیان کیا ہے اسے دو وجہ سے تائید بھی حاصل ہے ایک ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

”وترى الارض هامدة فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بھیج“

(پ ۱، الح ۵)

اور تو زمین کو، یکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتار اتر دیا تو تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اگلائی۔

یہاں ”رَبَّتْ“ کا معنی زمین کا ابھر آنا، یہ وہی معنی ہے جو ہم نے ”ربوة“ کا بیان کیا ہے۔

دوسری وجہ تائید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پہلی کے مقابل ذکر فرمائی، پہلی مثال میں ”صفوان“ کا ذکر فرمایا جس میں بارش اثر نہیں کرتی ”ولا یروو ولا ینمو بنزل المطر علیہ“ اور بارش اس پر برستی رہے تو پھر بھی اس میں نرمی اور ابھرنے اور پودہ جات بڑھانے کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

”فکان المراد بالربوة فی هذا المثل کون الارض بحیث تر بو وتنمو“ فہذا ما خطر ببالی واللہ اعلم بمرادہ“

لہذا اس آیت کریمہ میں ”ربوة“ سے مراد وہ زمین ہے جو نرم ہو کر ابھرے اور پودہ جات کو بڑھائے جو میرے دل میں تحقیق سمجھ آئی تھی وہ بیان کر دی، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ (کبیر)

”فالمراد من الربوة حیث کون الارض لينة جيدة بحیث اذا نزل المطر علیہا انتفعت وربت ونمت“ اس آیت کریمہ میں ”ربوة“ سے مراد وہ زمین ہے جو نرم اور عمدہ ہو اس لحاظ پر جب کہ اس پر بارش برے تو وہ نرم ہو جائے ابھر آئے اور پودا جات بڑھائے۔ (روح البیان)

”لیس المراد من هذه الربوة ما ذکر وہ بل المراد منها کون الارض طيبة جيدة بحیث اذا نزل المطر علیہا انتفعت وربت فان الارض اذا کانت بهذه الصفة یکثر ریعها و یکمل اشجارها“

اس مقام میں ”ربوة“ کا معنی بلند جگہ نہیں جو عام مفسرین نے ذکر فرمایا، بلکہ مراد زمین کا اچھا اور عمدہ ہونا ہے۔ اس لحاظ پر کہ جب اس پر بارش برے تو وہ زمین ابھر آئے اور نرم ہو جائے، جب اس طرح کی زمین ہوگی تو اس کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور اس کے درخت مکمل ہوں گے۔ (شیخ زادہ)

اقوال میں تطبیق:

جب بعض مفسرین کرام نے ”ربوة“ کا معنی ”بلند جگہ“ کیا ہے، اور بعض محققین مفسرین کرام نے ”اچھی، عمدہ، نرم، زرخیز زمین“ مراد لی ہے، تو ان میں راقم کے خیال میں تطبیق کی صورت وہ نظر آئی

جو ترجمہ میں پیش کر دی وہ یہ ہے کہ اس مقام میں ”ربوۃ“ کا معنی کچھ بلند عمدہ زمین ہے۔ یعنی ”بلند جگہ“ سے جو عام تصور آتا ہے کہ اس کا معنی ”بلند ٹیلا“ ہے وہ نہیں، بلکہ بہت معمولی بلند جہاں پانی نہ کھڑا ہو سکے اور نہری پانی وہاں پہنچ سکے اور ہوا کی کمی بھی نہ ہو اور تیز ہوا کی زد میں وہ زمین نہ ہو اور عمدہ زر خیز زمین ہو۔ راقم کے ذہن میں یہ بات قرطبی کی مندرجہ ذیل عبارت دیکھ کر آئی

والربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرامعه في الاغلب كثافة تراب وما كان كذلك

فنباته احسن

ربوۃ ”اسی جگہ کو (یہاں) کہا گیا ہے جو معمولی بلند ہو اس میں مٹی زیادہ ہو، یعنی نہ ہی خالص ریت ہو اور نہ ہی پتھروں کی کثرت ہو بلکہ عمدہ اور نرم اور زر خیز زمین ہو، جب زمین میں یہ صفات پائی جائیں گی تو اس کی پیداوار زیادہ ہوگی اور اس کے پودا جات اور درخت خوبصورت ہوں گے۔ (از قرطبی)

تنبیہ: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”ربوۃ“ کا ترجمہ کیا ہے ”بھوڑ“ یہ لفظ ہماری زبان میں عام استعمال نہیں۔

فیروز اللغات میں ”بھوڑ“ کا معنی ریگستان، ریتلی زمین، کیا گیا ہے۔ اس کا معنی نرم زمین لیا جائے تو کچھ بات بنتی لیکن ذہن مطمئن نہ ہوا۔

راقم اسلام آباد ایف سکس ون میں مسجد غوثیہ میں نماز اور جمعہ پڑھاتا ہے، یہاں اس محلہ میں ہندوستان کے بزرگ مہاجرین سے کئی حضرات تشریف فرما ہیں، میں نے جمعہ کی تقریر کے بعد لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ اعلان کیا کہ بریلی کے علاقہ کے کوئی بزرگ ہوں تو مجھے علاقائی زبان میں ”بھوڑ“ کا معنی بتائیں تو ایک بزرگ نے بتایا کہ ”معمولی بلند جگہ“ کو اس علاقہ میں ”بھوڑ“ کہتے ہیں، ان کے ارشاد کو سن کر یہی سمجھا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ بھی قرطبی کی تفسیر کے مطابق ہی ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

”اصا بہا و اهل فانت اكلها ضعفين“ بچے اس کو زوردار پانی تو وہ دے اپنا پھل دو گنا۔

”وابل“ کا معنی اگرچہ ”زوردار بارش“ بھی ہے، لیکن یہاں مراد عام ہے کہ پانی باغ کو بارش کے ذریعے بچے یا نہروں کے ذریعے پہنچے، اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”زور کا پانی“ ترجمہ کیا ہے، اور راقم نے بھی وہی نقل

کیا ہے۔ دو گنا پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ”زیادہ پھل دے“ اگرچہ بعض حضرات نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وہ باغ سال میں دو مرتبہ پھل دے، لیکن پہلا معنی ”یعنی مقدار میں زیادتی“ زیادہ بہتر ہے۔

”ان لم یصبھا وابل فطل“: ”اگر نہ پہنچے اسے زوردار پانی تو شبنم ہی کافی ہے۔“

یعنی جب باغ نرم اور زرخیز زمین میں ہو تو زوردار پانی کی وجہ سے وہ زیادہ پھل دیتا ہے اور زوردار پانی اسے نہ پہنچے تو اسے شبنم یا معمولی پھوار ہی کافی ہوتی ہے وہ اسی سے پھل دیتا ہے۔

”واللہ بما تعملون بصیر“: ”اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔“

یہاں ”بصیر“ سے مراد ”علیم“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی مقدار اور کیفیت اور نیت کو جانتا ہے۔ اور ان امور کو جانتا ہے جو صدقہ کا باعث بنے ہیں، لہذا بہتر مقصد کے لئے صدقہ کیا تو رب تعالیٰ بہتر جزا دے گا۔ اور اگر بہتر ارادہ نہیں تو رب تعالیٰ اسی قسم کا بدلہ دے گا۔ (کبیر)

فائدہ: عقلمند کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس میں خلوص پایا جائے، خلوص اس وقت پایا جائے گا جب وہ ریاء کاری، احسان جتلانے، اذیت پہنچانے، غرضیکہ شیطان کی ہر راہ سے وہ دور رہے، جسے نبی کریم ﷺ نے شرک اصغر کہا ہے۔ ”فان الخلاص یتنی علی الاخلاص“ بیشک عبادت میں خلوص کی دارو مدار شرک خفی سے چھٹکارا پانے پر ہے۔

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے۔

”ان الصدقة اذا خرجت من يد صاحبها قبل ان تدخل في يد السائل تتكلم بخمس كلمات اولها تقول كنت قليلة فكثرتنی و كنت صغيرة فكبرتني و كنت عدوا فاحببتني و كنت فانيا فابقيتني و كنت محروسا الآن صرت حارسا“
صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے جب صدقہ نکلتا ہے اور ابھی تک سائل کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا تو وہ صدقہ پانچ باتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔

(۱) میں قلیل تھا تو نے مجھے کثیر کر دیا، (۲) میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا کر دیا

(۳) میں دشمن تھا تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، (۴) میں فانی تھا تو نے مجھے باقی بنا دیا،

(۵) میں تیری حفاظت میں تھا اب میں تیرا محافظ بن گیا ہوں۔ (روح البیان)

صدقہ کا ایک ایک حرف کمال پر دلالت کر رہا ہے:

صدقہ کا صاڈ ”الصد“ پر دلالت کر رہا ہے، صد، یہ صد کا معنی ہے روکنا، صدقہ صاحب صدقہ کو گناہوں سے روکتا ہے جو دنیا اور آخرت میں وہ شخص گناہوں سے رک کر محفوظ رہتا ہے۔

صدقہ کا ”دال“ دلیل، پر دلالت کر رہا ہے، یعنی صدقہ دلیل ہے اس پر کہ صدقہ دینے والا جنتی ہے۔

صدقہ کا ”قاف“ قرب، پر دلالت کر رہا ہے کہ صدقہ صاحب صدقہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطاء کرتا ہے۔

صدقہ کی ”ہا“ ہدایت، کی نشاندہی کر رہی ہے کہ صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے نوازا ہے۔

اسی لئے وہ صدقہ دے رہا ہے۔ (از روح البیان)

”وفی الحدیث“ من قطع رجاء من التجا لہ قطع اللہ رجاءہ“

جو شخص اپنی امیدیں اس سے منقطع کر لیتا ہے جسے وہ صدقہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

از سر بنہ ایں کلاہ و دستار جہدی بکن و دلی بدست آر

سر سے یہ پگڑی اور ٹوپی اتار دے۔ کوشش کر کسی کا دل ہاتھ میں لا۔

یعنی صرف اپنی زیب و زینت کا ہی خیال نہ کر بلکہ دوسروں پر مہربانی کرنا سیکھنا کہ تو کامیاب ہو جا۔ (از روح البیان)

☆☆☆☆☆

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۶)

﴿۱﴾

کیا تم میں سے کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور
انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتیں اس کے لئے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے
اور اسے بڑھا پا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں
آگ تھی تو جل گیا ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہہیں تم دھیان لگاؤ۔

﴿۲﴾

کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کا باغ کھجوروں اور انگوروں کا، جاری
ہو اس کے نیچے نہریں، اس شخص کے لئے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس
حال میں اسے آپہنچے بڑھا پا اور اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اس باغ کو پہنچے بگولہ جس
میں آگ ہو، وہ جل جائے، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی
آیتیں تاکہ تم فکر کرو۔

مختصر مطلب:

اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر احسان جملانے سے اور اذیت پہنچانے سے قیامت کے دن انسان
اجر و ثواب سے محروم ہوگا جبکہ اس وقت اجر و ثواب کی بہت شدید حاجت ہوگی، شدید حاجت اور ضرورت کے وقت

محرومیت غم اور پریشانی کا سبب ہوگی، جس طرح انسان کا اچھا باغ ہو جس میں کھجوروں کے درخت اور انگوروں کی بلیں ہوں اور بھی ہر قسم کے پھل دار درخت ہوں، اور وہ شخص بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اس شدید حاجت کے وقت اگر اس کے باغ کو بگولہ پہنچے اور اس کے باغ کو جلادے تو اس شخص کو کتنا غم لاحق ہوگا؟ انسان یہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ غم سے نڈھال ہوگا۔ پریشانیاں اسے لاحق ہوں گی، یہی حال صدقہ خیرات کو احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے سے ضائع کرنے والے کا ہوگا کہ قیامت کے دن سوائے محرومیت کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طریقہ سے بیان فرماتا ہے تاکہ انسان تفکر کر کے اپنے آپ کو درست کر لیں۔

☆ "وفی رواية البخاری والحاکم وابن جریر وجماعة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، قال عمر یومالا صحاب النبی ﷺ فیم ترون هذه الآية نزلت (ابو داؤد کم) الخ قالوا اللہ اعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم اولانعلم فقال ابن عباس (رضی اللہ عنہما) فی نفسی منها شیء یا امیر المؤمنین فقال عمر یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت لرجل غنی عمل بطاعة اللہ تعالیٰ ثم بعث اللہ له الشیطان فعمل بالمعاص حتی احرق اعماله"

بخاری، مستدرک حاکم، ابن جریر نے وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ سے پوچھا کہ تم حضرات (ابو داؤد کم) الخ آیت کے متعلق کیا بیان کرتے ہو کہ یہ کس مقصد کے بیان کیلئے نازل کی گئی، ان حضرات نے کہا "اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے" حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں آ گئے (کہ یہ مسئلہ کا جواب نہیں) آپ نے فرمایا یہ کہو ہم جانتے ہیں، یا یہ کہو ہم نہیں جانتے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میرے نفس میں اس کے متعلق کچھ ہے، آپ نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے بتاؤ اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھو (یعنی باقی حضرات سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کوئی جھجک محسوس نہ

کرو) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ اس مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے اعمال میں غنی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے شیطان کو بھیج دیتا ہے وہ اسے گناہوں کے عمل پر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ (از روح المعانی، در منثور وغیرہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس وضاحت سے اور صحابہ کرام کے خاموش رہنے پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاموش رہنے پر کسی کے رد نہ کرنے سے واضح ہوا کہ آیہ کریمہ کا شان نزول عام ہے۔ مثال سے ہر قسم کے نیکیوں کے عمل کرنے کے بعد گناہ کرنے سے عمل برباد ہو جانے اور قیامت میں انسان کے غم زدہ اور پریشان ہونے کا ذکر فرمایا، اسی وضاحت میں خود بخود صدقات و خیرات کے بعد احسان جلتانا اور اذیت پہنچانا، اور ریاء کاری کے طور پر صدقہ کرنے سے اجر و ثواب ضائع کرنے کا بھی پتہ چل گیا۔

”ایود“: ”کیا پسند کرتا ہے۔“

یہ لفظ ماخوذ ہے ”ایود“ سے، جس کا معنی ہے ”الود هو المحبة الكاملة“ کامل محبت۔

اور ”ایود“ میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے کیا کوئی ایک تم سے پسند کرتا ہے؟ یعنی نہیں پسند کرتا ہے ”جنة من نخيل واعناب“ میں باغ کی تین صفتیں بیان کی گئیں۔

﴿۱﴾ ایک یہ کہ باغ کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل ہو، یعنی اس میں کثیر درخت ہوں جو جگہ کو ڈھانپ لیں، کھجوروں اور انگوروں کا ذکر بالخصوص کیا گیا۔ ”لا نهما اشرف الفواکہ ولا نهما احسن الفواکہ مناظر“ اس لئے کہ یہ دونوں پھل اشرف ہیں اور یہ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔

﴿۲﴾ دوسری صفت یہ بیان کی گئی ”تجری من تحتها الانهار“ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں۔

یقیناً جب باغ میں گھنے درخت ہوں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں تو وہ حسین منظر پیش کرے گا۔

﴿۳﴾ تیسری صفت یہ بیان فرمائی ”لہ فیہا من کل الثمرات“ کہ اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے پھل ہوں۔

جب ہ تمام صفات باغ میں ہوں تو وہ حسین منظر بھی ہوتا ہے اور اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے انسان کو بہت شدید محبت ہوتی ہے، اسے پھلتا پھولتا دیکھنا انسان پسند کرتا ہے، اس کی بربادی کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ (از کبیر)

”واصابہ الکبر“ اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، یعنی عمر زیادہ ہو جائے اسباب معاش سے عاجز آ جائے۔
 ”ولہ ذریۃ ضعفاء“ اور اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی کسب نہ کر سکے ابھی وہ چھوٹی عمر کے ہوں یا کسی بیماری وغیرہ سے کسب معاش سے عاجز آ جائیں۔

”فما صابھا اعصار“ اعصار اس ہوا کو کہتے ہیں جو جگہ پر گھومتی رہے اور مینار یا ستون کی طرح ہوا سے ”زوبعہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ ”وہی قد تکنون ہابطۃ وقد تکنون صاعدة“ یہ ہوا یعنی بگولہ کبھی نیچے کی طرف آتی ہے اور کبھی اوپر کی طرف چڑھتی ہے۔ یہ ہوا اپنی شدت کی وجہ سے درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے اور کشتیوں کو دریا میں ڈبو دیتی ہے۔
 ”فیہ نار“ اس میں آگ ہو، یعنی گرم لو ہو جسے ”نار سموم“ کہا جاتا ہے۔

”فاحترقت“ وہ باغ جل جائے، یعنی تند ہوا جو بگولہ کی شکل میں ہے اس میں آگ ہو وہ باغ کو جلا دے۔

نتیجہ واضح ہے:

کہ ایک شخص کا بھجور و بھلا اور انگریز و غیرہ قسم کے بھلے درخت کا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں پھر وہ بوڑھا ہو جائے اس کی اولاد بھی ذرائع معاش کے حاصل کرنے سے قاصر ہو کیا اس حالت میں وہ شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا باغ آگ بگولہ سے خاکستر ہو جائے، نہیں نہیں وہ کبھی نہیں پسند کرے گا، جس شخص کو ایسے اعلیٰ قسم کے باغ سے شدید محبت ہوگی وہ تو اس کے جل جانے پر اس حالت میں ہوگا۔

”المقصود من هذا المثل بیان انه يحصل فی قلب هذا الانسان من الغم والمحنة و الحسرة والحيرة ما لا يعلمہ الا اللہ“

مقصد اس مثال سے یہ بیان کرنا ہے کہ وہ شخص اس حالت میں بہت ہی زیادہ غم اور محنت اور حسرت اور حیرت میں مبتلا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

”فكذلك من اتى بالا اعمال الحسنة الا انه لا يقصد بها وجه الله بل يقرب بها اموراً
تخرجها عن كونها موجهة للثواب فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ في غاية الحاجة و
بهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرتة وتناهت حيرته“

اسی طرح جس شخص نے اچھے اعمال کئے مگر ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل نہیں کی گئی بلکہ
اس کے ساتھ ایسے امور ملائے گئے جنہوں نے ان اچھے اعمال کو ثواب کے درجہ سے ہی نکال دیا
جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص اس وقت بہت زیادہ حاسم ہوگا، اس وقت عمل کرنے سے عاجز
ہوگا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی اور بہت ہی زیادہ حیرت میں مبتلا ہوگا۔ (کبیر)

”كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون“

”اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ آیات کو تاکہ تم فکر کرو۔“

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں مسائل کو مثالوں سے واضح طور پر بیان فرمایا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمام
امور دین کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو یعنی جن آیات میں عبرت پکڑنے کا ذکر ہے ان کو دیکھ کر عبرت
پکڑو اور ان آیات کے مطابق عمل کرو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے آخرت نے ہی باقی رہنا
ہے۔ لہذا تم دنیا میں زہد و تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرو اور مال بھی وہ جو اسی
نے تمہیں دیا ہے، اور آخرت کی طرف رغبت کرو اور ایسے کام نہ کرو جو تمہیں غم میں ڈالیں۔ (از روح المعانی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

بظاہر یہاں اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ”یود“ مستقبل کا صغیہ ہے، اور ”واصابہ“ میں ”اصاب“ ماضی کا
صغیہ ہے تو ماضی کا عطف مستقبل پر درست نہیں۔

تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں ضروری نہیں کہ ”واؤ“ کو عطف بنا یا جائے بلکہ واؤ عالیہ ہے اس صورت
میں معنی ہوگا ایسے حال میں کہ اسے پہنچے بڑھاپا اور اگر واؤ کو عطف بنا یا جائے تو پھر بھی صحیح ہے کہ یہاں عطف الفاظ پر

نہیں بلکہ معنی پر ہے اس لئے ”ایود“ بھی ماضی کے معنی میں ہوگا، ”کیا کسی نے پسند کیا ہے“ اس طرح ”واصابہ الکبر“ کا معنی ہوگا ”اور اسے پہنچا بڑھاپا“ (از روح المعانی)

ایک اور توجہ:

”لعلکم تتفکرون“ میں ”لعل“ ترجی کے لئے نہیں، بلکہ ”لگی“ کے معنی میں ہے اسی لئے روح المعانی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ”لکی تفکروا“ تاکہ تم تفکر کرو۔

شیطان کے پندرہ دشمن:

- ﴿۱﴾ انبیاء کرام۔
- ﴿۲﴾ انصاف کرنے والے حکام
- ﴿۳﴾ اور عجز کرنے والے اغنیاء
- ﴿۴﴾ اور سچے تاجر
- ﴿۵﴾ خشوع کرنے والے علماء
- ﴿۶﴾ نصیحت کرنے والے مؤمنین
- ﴿۷﴾ نرم دل مؤمنین
- ﴿۸﴾ توبہ پر قائم رہنے والے
- ﴿۹﴾ اور حرم سے بچنے والے
- ﴿۱۰﴾ زیادہ صدقہ کرنے والے مؤمنین
- ﴿۱۱﴾ اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے درپیش آنے والے ایماندار
- ﴿۱۲﴾ وہ مؤمنین جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں
- ﴿۱۳﴾ ہمیشہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے
- ﴿۱۴﴾ رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے والے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔
- ﴿۱۵﴾ ہمیشہ با وضو رہنے والے مؤمنین

شیطان کے دس دوست:

- ﴿۱﴾ ظالم بادشاہ
- ﴿۲﴾ تکبر کرنے والا غنی
- ﴿۳﴾ خیانت کرنے والا تاجر
- ﴿۴﴾ شراب پینے والا
- ﴿۵﴾ چغل خور
- ﴿۶﴾ ریاء کاری کرنے والا
- ﴿۷﴾ سود کھانے والا
- ﴿۸﴾ یتیم کا مال کھانے والا
- ﴿۹﴾ زکوٰۃ نہ دینے والا
- ﴿۱۰﴾ اور بڑی لمبی امیدیں باندھنے والا۔ (اس شخص کو چونکہ موت یاد نہیں ہوتی، لہذا خوف خدا بھی نہیں ہوتا)۔

(روح البیان)

اس سے واضح ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور شیطان کا دشمن، اور جو شخص اللہ کی راہ میں فرض اور واجب مال نہ خرچ کرے وہ شیطان کا دوست ہے اور رب تعالیٰ سے وہ دور ہے۔

مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم کہ پیش از تو بود دست و بعد از تو ہم

نہ کر بھروسہ ملک اور مرتبے اور رعب پر۔ کہ تجھ سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے، اور تیرے بعد بھی ہوں گے۔

غم و شادمان نہ ماند و لیک جزائے عمل ماند و نام نیک

غم اور خوشی نہیں رہیں گے لیکن عمل کی جزاء اور نیک نام باقی رہیں گے۔

☆☆☆☆☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۷)

﴿۱﴾

اے ایمان والو! اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے ہم نے جو تمہارے لئے زمین میں سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تم اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو گے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔

﴿۲﴾

اے ایمان والو! خرچ کرو پاکیزہ مال سے جو تم نے کسب کیا، اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لئے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو ردی چیزوں کا کہ اس سے خرچ

کرو، حالانکہ تم خود نہیں لیتے سوائے اس کے کہ تم اس میں آنکھیں بند کر لو، اور جان رکھو بیشک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔

مختصر مطلب:

تقریباً ترجمہ سے ہی مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا، عمدہ، پاکیزہ مال خرچ کرو، اور زمین کی پیداوار میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ردی گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ تمہیں گھٹیا مال لینا پڑے تو تم نہیں لیتے سوائے اس کے کہ کبھی چشم پوشی (آنکھ بند کر کے) سے مال لے لو، تو لے لو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں وہ تعریف کیا ہوا ہے اسے تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں۔

شان نزول:

”قالت ابن جریر رحمہ اللہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فی قول اللہ (یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتکم) الآیۃ، قال نزلت فی الانصار، کانت الانصار اذا کانت ایام جذاذا لنخل اخرجت من حیطانہا البسر فعلقوه علی جبل بین الاسطواناتین فی مسجد رسول اللہ ﷺ فیاکل فقراء المهاجرین منه، فیعمد الرجل منهم الی الحشف فیدخله مع اقناء البسر یظن ان ذلک جائز، فانزل اللہ فیمن فعل ذلک (ولا تیمموا الخبث منه تنفقون ولستم بأخذیہ الا ان تغمضوا فیہ) (آخر جہ ابن ماجہ الحاکم) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیۃ کریمہ ”یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتکم“ الخ انصار کے حق میں نازل ہوئی، کھجوروں کے توڑنے کے دنوں میں انصار اپنے باغات سے پکی کھجور لا کر مسجد نبوی کے دوستوں کے درمیان ایک رسی سے باندھ دیتے (یعنی خوشے رسی سے لٹکا دیتے) مہاجرین سے فقراء صحابہ کرام (اصحاب صفہ) ان سے کھاتے رہتے، ایک شخص نے بسر (جن میں سرخ حصہ زیادہ ہو اور پیلا حصہ کم ہو، یعنی پکی

کھجور) کے ساتھ خشک ردی کھجوریں بھی لٹکا دیں، اس خیال سے کہ یہ جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا ”ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون“ ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ (از صابونی)

”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا من طیبات ما کسبتم“:

اے ایمان والو! خرچ کرو پاکیزہ مال سے جو تم نے کسب کیا۔

”من طیبات“ من حلالہ او جیادہ“ (بیضاوی)

یعنی ”طیبات“ کا معنی حلال مال یا عمدہ مال حلال مال ”طیب“ ہے۔ عقلاً اور عمدہ مال ہے ”طیب“ ہے حسی طور پر۔ ”طیبات“ سے مراد حلال مال لینے والوں نے اپنے موقف پر مندرجہ ذیل احادیث پیش کی ہیں۔

”قال رسول اللہ ﷺ ثلاث اذا کن فی التاجر طاب کسبه لا یعیب اذا اشتری ولا یمدح اذا باع ولا یکذب، ویری ولا یحلف“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں جب تاجر میں پائی جائیں تو اس کا کسب کیا ہو مال پاکیزہ ہوتا ہے وہ مال خریدے تو عیب نہ نکالے اور بیچے تو اس مال کی تعریف نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے اور ایک روایت میں ہے کہ قسمیں نہ اٹھائے۔

”قیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ای الکسب اطیب فقال عمل الرجل بیدہ“ ☆

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کون سا کسب پاکیزہ ہے آپ نے فرمایا جو مال انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔

”وقال رسول اللہ ﷺ اطیب ما یاکل الرجل من کسبه“ ☆

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان اپنے کسب سے کھائے۔ (شیخ زادہ)

عمدہ مال کا قول کرنے والوں نے چند دلائل پیش کئے۔

ایک یہ کہ شان نزول سے جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ردی مال خرچ کرے تو اس سے منع کیا گیا ہے، لہذا

جب خبیث، کا معنی اس آیت کریمہ میں ردی مال لیا گیا ہے، تو ”طیبات“ کا معنی عمدہ مال ہی ہونا چاہئے۔

دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ خبیث مال خرچ کرنے سے مستثنیٰ کیا ہے ”الا ان تغمضوا فیہ“ کہ تم خبیث مال نہیں لیتے سوائے چشم پوشی (آنکھیں بند کرنے) کے۔

اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ خبیث کا معنی ردی مال ہے کیونکہ صحابہ کرام حرام مال تو کسی صورت میں بھی نہیں لیتے تھے نہ خوشی سے اور نہ ہی چشم پوشی سے۔

تیسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون“ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو تم پسند کرتے ہو۔ علامہ رازی رحمہ اللہ کا محاکمہ اس پر یہ ہے۔

”ان المراد من الطیب ہنما یكون طیباً من کل الوجوه فیکون طیباً بمعنی الحلال ویکون طیباً بمعنی الجودة“

طیب سے مراد یہ ہے کہ جو ہر طرح سے پاک ہو وہ کامل طیب اسی وقت ہوگا جب حلال بھی ہو اور عمدہ بھی ہو۔ بظاہر اس پر اعتراض یہ ہے کہ مشترک معانی کا اجتماع لازم آئے گا جو جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں معنی ایک ہی لیا گیا ہے۔

”الطیب ما یستطیبه العقل والدين“ طیب وہ ہے جسے عقل اور دین پاکیزہ سمجھے۔

لہذا حلال اور عمدہ مال دونوں ہی اس میں خود بخود داخل ہو گئے۔ اور اس میں بھی کوئی مشکل نہیں کہ ”الا ان تغمضوا فیہ“ سے مراد ردی مال ہی ہو، کہ ردی مال تم خود نہیں لیتے سوائے چشم پوشی کے، کیونکہ لفظ ذکر کر کے اور معنی لینا اور ضمیر لوٹا کر اور معنی لینا استخدام ہے، جو حسن معنوی پر دلالت کرتا ہے نہ کہ عدم جواز (جائز نہ ہونے) پر۔

لہذا ”ولا تيمموا الخبیث“ سے مراد یہ ہے کہ ”نا پاک“ کا ارادہ نہ کرو، نہ حرام مال خرچ کرو اور نہ ہی گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔

”الا ان تغمضوا فيه“ سے مراد یہ ہے کہ ردی مال تم خود نہیں لیتے سوائے چشم پوشی کے۔ (از کبیر مع التصرف)

☆ ”عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار وان الله لا يمحو السي با لسي ولكن يمحو السي بالحسن، ان الخبيث لا يمحو الخبيث“ (رواه الامام احمد في مسنده)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم فرمایا جیسے تم اپنا مال تقسیم کرتے ہو، اور بیشک اللہ تعالیٰ دنیا (کا مال و دولت) عطاء فرماتا ہے خواہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے، اور دین نہیں عطاء فرماتا سوائے اس کے کہ جس سے محبت کرتا ہے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین عطاء فرمادیا اس سے وہ محبت کرتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان سلامتی پہنچانے والے نہ ہوں اور کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی) اس کے بوائق سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کینہ و کھوٹ اور ظلم، اور جب کوئی بندہ حرام مال کسب کر کے خرچ کرتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی، اور صدقہ کرتا ہے کہ اس میں قبولیت ہوگی اور اپنے پیچھے (اپنے ورثاء کے لئے) چھوڑتا ہے تو اس کے لئے آگ میں پہنچانے کا ہی یہ زیادہ سے زیادہ ذریعہ ہے بیشک اللہ تعالیٰ گناہوں کو گناہوں سے نہیں مٹاتا، لیکن گناہوں کو نیکیوں سے مٹاتا ہے، بیشک کسی خبیث چیز کو خبیث سے نہیں مٹاتا۔ (از صابونی)

تنبیہ: یہ آیت کریمہ زکوٰۃ اور عشر تمام کو شامل ہے۔

”اخرج ابن جریر عن علی بن ابی طالب قوله یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیات ما کسبتم قال من الذهب والفضة ومما اخرجنا لکم من الارض قال یعنی من الحب والتمر وکل شیء علیہ زکوۃ“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیات ما کسبتم“ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ طور پر حاصل کئے ہوئے سونے اور چاندی سے زکوۃ ادا کرو اور ”ومما اخرجنا لکم من الارض“ کا مطلب یہ ہے کہ دانوں کھجوروں اور ہر وہ چیز زمین کی پیداوار جس پر زکوۃ لازم ہے اس سے زکوۃ، یعنی عشر ادا کرو۔ (درمنثور)

☆ ”واخرج سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر والبیہقی فی سنہ عن مجاہد فی قوله انفقوا من طیات ما کسبتم قال من التجارة ومما اخرجنا لکم من الارض قال من الثمار“

حضرت مجاہد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ”انفقوا من طیات ما کسبتم“ سے مراد یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے پاکیزہ کمائی سے مال خرچ کرو، اور ”ومما اخرجنا لکم من الارض“ سے مراد یہ ہے کہ زمین سے پیداوار ہونے والے پھلوں سے مال خرچ کرو۔ (درمنثور)

”ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون“:

”اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا کہ اس سے تم خرچ کرو۔“

مسئلہ: مال حاصل کرنا اور کسب کرنا مباح ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال طریقہ سے حاصل کرے۔

☆ ”عن خولة الانصارية قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول ان هذا المال حلال لطريقه من اصابه بحق بورك له فيه ورب متحوض فيما شاء نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار“ (اخرجه الترمذی)

حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، بیشک یہ

مال خوشنما اور بیٹھا ہے، جس شخص نے جائز طریقہ سے حاصل کیا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی۔ کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مال کو نفس کی خواہشات کے مطابق ناجائز طریقہ سے حاصل کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

”المتخوض الذی يأخذ المال غیر وجهہ کما ینخوض الانسان فی الماء یمینا و شمالا“
متخوض اسے کہتے ہیں جو جائز طریقہ کو دیکھنے کے بغیر ہی جیسے بھی مال حاصل ہو سکے وہ مال حاصل کر لے، جیسے انسان پانی میں دائیں، بائیں غوطے مارتا ہے۔ (خازن)

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرأ ما اخذ منه امن حلال او حرام“ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کوئی شخص پروا نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال طریقہ سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقہ سے۔ (خازن)

☆ ”عن المقداد ان رسول اللہ ﷺ قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یا کل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یا کل من عمل یدہ“ (بخاری)

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے مال کھانے سے بہتر کوئی اور طریقہ مال کھانے کا بہتر نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ (خازن)

☆ ”عن عائشۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم“ (اخرجه الترمذی والنسائی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک تمہارا پاکیزہ طعام وہی ہے جو تم اپنے کسب سے کھاؤ، اور بیشک تمہاری اولاد بھی تمہارے کسب سے ہے۔ (خازن)

مراد یہ ہے کہ حلال طریقہ کر کے مال کھاؤ تاکہ تمہاری اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے وہ بھی حلال مال حاصل کرے۔

مسئلہ : اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے خواہ وہ مال سونا ہو یا چاندی خواہ وہ چوپائے ہوں یا مال تجارت، یعنی مال تجارت پر جب سال گزر جائے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ کسی چیز کی بھی تجارت کرے حکم یہی ہوگا۔ (ماخوذ از خازن)

اونٹوں کا نصاب:

جب اونٹ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارہ کریں، گھر چارہ دینے کی ضرورت سال کا کم حصہ درپیش آئے، یا پورا سال ضرورت درپیش نہ آئے تو پھر پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک بکری، دس میں دو بکریاں، پندرہ میں تین بکریاں، بیس میں چار بکریاں جب اونٹوں کی مقدار پچیس ہو جائے تو ان میں ایک بنت حاض ایک سالہ اونٹنی یعنی دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو اور جب چھتیس ہو جائیں تو ان میں بنت لبون (دو سالہ اونٹنی ہو یعنی تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو) اور جب چھیالیس ہو جائیں تو ان میں ایک وہ اونٹنی بطور زکوٰۃ فرض ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو، جسے حقہ کہا جاتا ہے اور جب اکاسٹھ ہو جائیں ان میں وہ اونٹنی ہوگی جو پانچویں سال میں داخل ہو۔

گائے اور بھینس کا نصاب:

تیس گائے میں سے کم میں صدقہ نہیں جب گائے یا بھینس سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارہ کریں تو تیس ہو جائیں تو ان میں ایک سال کا بچھڑا یا بچھڑی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں اور جب چالیس ہو جائیں تو ان میں ایک دو سالہ گائے یا بتل جو تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ پھر ساٹھ پر دو ایک سالہ بچھڑے، پھر ہر دس کے بعد یہی تبدیلی آئے گی۔

بھیڑ بکری کا نصاب:

جب چالیس بھیڑ بکریاں ہو جائیں اور سال ان پر گزر جائے اور سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارہ کریں تو ان میں ایک بکری، پھر ایک سو بیس میں دو بکریاں، پھر دو سو ایک میں تین بکریاں، پھر چار سو میں چار بکریاں۔ پھر ہر سو میں ایک بکری۔ گھوڑوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم:

گھوڑے جب مذکر موٹ ملے جلے ہیں اور سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارہ کریں تو ہر گھوڑے سے ایک دینار زکوٰۃ دے یا قیمت کر کے چالیسواں حصہ دے، لیکن صاحبین کے قول کے مطابق گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں۔
سونے کا نصاب:

بیس مثقال سے کم میں زکوٰۃ نہیں، جب بیس مثقال، یعنی ساڑھے سات تولے ہو جائے تو پھر چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے جب نصاب مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ کل میں ہے یہ نہیں کہ ساڑھے سات تولے معاف رہے گا اور اس سے اوپر میں زکوٰۃ ہوگی۔

چاندی کا نصاب:

دوسو درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں جب دوسو درہم ہو جائیں تو ان میں چالیسواں حصہ دوسو درہم کا وزن ساڑھے باون تولے۔

سامان تجارت:

تجارت کا مال جب سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہوگی جب کہ اس پر ایک سال مکمل ہو جائے۔

مسئلہ: جب نصاب مکمل ہو گیا تو اس وقت سے سال کا اعتبار کرنا پڑے گا مختلف اوقات میں حاصل ہونے والے مال کا علیحدہ علیحدہ حساب نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر قرض ہو تو جتنی مقدار قرض ہے اتنی مقدار مال سے نکال کر حساب کر کے زکوٰۃ دی جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص ایک لاکھ روپے کا مالک ہے اور پچاس ہزار روپے اس نے قرض ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ پچاس ہزار روپے کی ادا کرے گا نہ کہ ایک لاکھ کی۔

تنبیہ: صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے لیکن زکوٰۃ کے مال کے لئے نامی ہونا شرط ہے یعنی وہ مال بڑھنے والا ہو بڑھنے والا مال سونا چاندی، روپے اور مال تجارت ہے لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب

میں نامی ہونے (بڑھنے) کی کوئی شرط نہیں ضرورت سے زائد مال نصاب کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس شخص پر صدقہ فطر اور قربانی لازم ہوگی۔

راقم کا تردد اور علماء کرام کی توجہ کی ضرورت:

فقہاء کرام نے اگرچہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کے پاس سونا، چاندی (یا روپے) ملے جلے ہیں تو حساب اس نصاب کا کیا جائے جس میں فقیر کا فائدہ ہو، یہ یقینی بات ہے کہ چاندی کا حساب ہوگا تو نصاب جلدی مکمل ہو جائے گا یہی صورت بظاہر صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں بھی نظر آتی ہے، لیکن علماء کرام دو چیزوں کی طرف توجہ فرما کر مجموعی طور پر مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اکثریتی بلکہ بہتر یہ ہے کہ اجماع سے فیصلہ کریں، ایک تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ نظام حکومت میں خزانہ بنیادی طور پر سونا ہے چاندی نہیں، پھر چاندی کا نصاب نوٹوں کا کیوں مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز قابل توجہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانہ (۲۰۰۴ء) میں چاندی کا نصاب سو پانچ ہزار روپے پر مکمل ہو جاتا ہے اور بکرا بھی اسی قیمت سے مل رہا ہے تو وہ قربانی کیسے کرے؟

راقم کے خیال میں نوٹوں کا مطلق نصاب سونے کا مقرر کیا جانا چاہئے۔ اگر علماء کرام لکیر کے فقیر بنیں ”اور اس چیز سے ہٹ کر سوچیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے میں نے نہیں مانتی“ تو مجھے امید ہے کہ تمام علماء کرام کے ذہنوں میں یہ بات آجائے اور قوی امید ہے کہ اس مسئلہ میں تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو جائے۔

”وما اخرجنا لکم من الارض“:

”اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لئے زمین سے۔“

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ان الفاظ مبارکہ سے زمین کی پیدوار میں سے نفلی صدقہ کا حکم دیا گیا ہے، نفلی صدقہ کی فضیلت پر احادیث دلالت کر رہی ہیں۔

”عن انس ابن مالک قال قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعاً فیاکل منه انسان او طیر او بهيمة الا كانت به صدقة“ (رواه احمد و الشیخان و الترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے تو اس سے انسان کھائیں یا پرندے یا چوپائے کھائیں مگر یہ کہ اسے صدقہ کا ثواب حاصل ہوگا۔

اس حدیث پاک میں انسان کے کھانے سے مراد نفلی صدقہ ہے کہ انسانوں کو اپنی طرف سے اس میں سے پھل یا غلہ دے کیونکہ بغیر اجازت کے کسی کے باغ سے پھل کھانا یا غلہ حاصل کرنا جائز ہی نہیں۔

”عن ابی امامۃ قال سمعت النبی ﷺ یقول لا یدخل ہذا یعنی شیاً من آلۃ الحرث بیت قوم الا ادخلہ الذل“ (رواہ البخاری) بدل علی شومہ واللہ اعلم

حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا نہیں داخل ہوتے کسی کے گھر یہ یعنی کھیتی باڑی کے آلات مگر یہ کہ اس گھر میں ذلت داخل ہوگی۔

اس حدیث پاک کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شخص کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے لیکن اس کی پیدوار سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے گھر بے برکتی ہوتی ہے۔ بعض حضرات کا قول اگر نفلی صدقہ کی طرف ہے۔

”والصحيح ان الآية فی الزکوۃ لان الامر للوجوب ولا وجه لحملها علی التطوع فہذا امر باخراج العشور من خارج الارض“

لیکن صحیح یہ ہے کہ آیہ کریمہ کا تعلق زکوٰۃ سے ہے کیونکہ امر (الفقوا) وجوب کے لئے بغیر کسی وجہ کے اس سے نفلی صدقہ مراد لینا درست نہیں، لہذا زمین کی پیدوار سے خرچ کرنے کا حکم بھی وجوبی ہے، یعنی ”ومما اخرجنا لکم من الارض“ سے عشر کا حکم دیا گیا ہے۔ (از مظہری)

عشر کا نصاب:

امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک عشر اس وقت لازم ہوگا جب پیدوار پانچ وسق کو پہنچ جائے، ہر وسق ساٹھ صاع کا ہے، اور صاع چار کلو کا ہے، اگرچہ پندرہ گرام چار کلو سے بڑھائے جاتے ہیں، لیکن راقم کے نزدیک ضروری نہیں کہ پندرہ گرام بڑھائے جائیں۔ اور روئی میں نصاب پانچ گانٹھیں ہیں، اور ہر گانٹھ کا وزن تین سویر ہے،

اور زعفران میں نصاب پانچ سیر ہے۔ ان حضرات کی دلیل.....

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة“

(بخاری، مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔

یہی حدیث مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور مسند احمد میں اور دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہی حدیث بیہقی میں حضرت عمر بن حزم سے مروی ہے اور دارقطنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کی پیداوار میں مطلق عشر لازم ہے خواہ وہ پیداوار قلیل ہو یا کثیر ہو، نصاب مقرر نہیں، آپ کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ اس میں مطلقاً ذکر کیا گیا ہے کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے۔ (از مظہری)

عشر اور نصف عشر:

جس زمین کو بارش سے یا قدرتی چشمے (جس پر آبیانہ ادا کرنا لازم نہ ہو) سے سیراب کیا جائے اس کی پیداوار میں عشر، یعنی دسواں حصہ لازم آئے گا، اور جس زمین کو کنوئیں وغیرہ سے سیراب کیا جائے یعنی جس پر مشقت لازم آئے اس میں سے نصف عشر یعنی بیسواں حصہ لازم آئے گا۔

اسی سے نہری زمین جس پر آبیانہ ادا کیا جاتا ہے اس کا حکم راقم کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی مشقت کے ضمن میں آتا ہے، لہذا اس کا حکم کنوئیں کا حکم ہونا چاہئے یعنی اس میں نصف عشر (بیسواں حصہ) ہوگا۔

کن چیزوں میں عشر ہے؟

اس میں اتفاق ہے کہ کھجور اور انگور اور وہ دانے جو حیرہ بنائے جاسکیں، یہ خیال رہے کہ ایک سال تک جس چیز کو رکھا جاسکے اس کے لئے ”یقنات“ اور ”یدخر“ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، یہ رکھنا بھی بغیر نی

ایجادات کے ورنہ آجکل سائنسی ایجادات کی وجہ سے پھلوں کو بھی ایک سال تک رکھا جاسکتا ہے لیکن یہ مراد نہیں۔
اور اس مسئلہ میں بھی اتفاق ہے کہ گھاس اور جلانے والی لکڑیوں میں عشر نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے لئے زمین کو غلہ حاصل کرنے کے لئے مشغول نہیں کیا جاتا۔

اس کے بغیر سبزیوں اور پھلوں میں اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کے دانے، پھلوں اور سبزیوں میں عشر ہے، آپ کی دلیل یہی آیت ہے کہ اس میں مطلق ذکر ہے، سال رہنے کی کوئی قید نہیں، اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی بھی مطلق ہے۔

”قال رسول الله ﷺ فيما سقت السماء والعيون او كان عشر يا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر“

یعنی عشری زمین میں عشر ہے اور جس زمین کو ڈولوں کے ذریعے (اوٹنی کے ذریعے ڈول کھینچ کر) سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے یعنی بیسواں حصہ ہے۔

امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام احمد رحمہم اللہ کا اس مسئلہ میں ارشاد یہ ہے۔

”يجب فيما يبقى في ابدى الناس مما يكال او يوزن“

عشر ان چیزوں میں ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں باقی رہ سکیں اور ان کا وزن کیا جاتا ہو یا ان کو صاع (ٹوپے) کے ذریعے کیل کیا (ماپا) جاتا ہو۔

”ان حضرات کے دلائل“

”عن معاذ قال فيما سقت السماء والسييل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر“

يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب واما النقاء والبطيخ والرومان والعنب

والخضروات فعفو عنه رسول الله ﷺ (رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس زمین کو بارش اور ندی تالے سے سیراب کیا

جائے اس میں عشر ہے اور جس کو ڈولوں کے ذریعے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے اور

یہ عشر یا نصف عشر کھجوروں میں اور گندم میں اور دانوں میں ہے، اور ککڑی (تر، کھیرا) اور خر بوزے، اور گنے اور سبزیوں میں نہیں۔ ان میں معاف ہے، اور یہ خود رسول اللہ ﷺ نے معاف فرمایا ہے۔ تاہم اس حدیث کے متعلق قاضی محمد ثناء اللہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وفیہ ضعف“ اور اس میں ضعف پایا گیا ہے۔

”وعن معاذ انه كتب الى النبي ﷺ يسئله عن الخضروات وعن البقول قال ليس فيها صدقة“ (رواه الترمذی)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف میں نے خط لکھ کر سبزیوں کے عشر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان میں صدقہ نہیں۔

اس حدیث کے متعلق ترمذی نے کہا ”اسناد هذا الحديث ليس بصحيح“ اس حدیث کی سند درست نہیں۔

”ورواه الدار قطنی بطرق عن موسى بن طلحة عن ابیه مرفوعاً “ ليس في الخضروات صدقة “

موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ سے مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں ”سبزیوں میں صدقہ نہیں“ یہ حدیث تین سندوں سے بیان کی گئی ہے، تین سندوں میں کوئی نہ کوئی ایسا راوی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔

”وعن محمد بن جحش ان رسول ﷺ امر معاذ حين بعثه الى اليمن ان يأخذ من كل اربعين دينارا ديناراً وليس في الخضروات صدقة“

محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا تو حکم فرمایا کہ چالیس دیناروں سے ایک دینار (بطور زکوٰۃ) لینا، اور سبزیوں میں صدقہ نہیں۔

اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا گیا۔ کچھ اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشر صرف چار چیزوں میں ہے

لیکن ان تمام کی توجیہ بیان کی گئی ہے، تا کہ احادیث میں کسی قسم کا تعرض لازم نہ آئے۔

”روی الحاكم والبيهقي من حيث ابی بردة عن ابی موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ﷺ

الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم لا تأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة الشعير و

لحنطة والزبيب والتمر“

ابو بردہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن میں لوگوں کو امر دین سکھانے کے لئے بھیجا، تو فرمایا سوائے ان چار چیزوں کے اور کسی سے صدقہ نہ لو، وہ چار چیزیں ہیں۔ جو، گندم، کشمش، اور کھجور۔

”قال البيهقي رواه ثقات وهو متصل“ یہی نے کہا اس کے راوی ثقہ ہیں اور سند میں اتصال ہے، یعنی کوئی راوی چھوٹا ہوا نہیں۔

”ورواه الطبرانی من حديث موسى بن طلحة عن عمر انما سن رسول الله ﷺ الزكوة في هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے چار چیزوں میں یعنی جو، گندم، کشمش، اور کھجور میں صدقہ سنت بنایا ہے۔

وكد اروي الدارقطني با لا سناد عن عمر عن النبي ﷺ قال لا زكوة الا في اربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا سوائے چار چیزوں یعنی کھجور اور کشمش اور گندم اور جو کے صدقہ نہیں۔

ان احادیث کی توجیہ:

”ولما اجمع العلماء على عدم حصر الزكوة في هذه الاربعة وجب تأويله بحذف المضاف يعني لا زكوة الا في مثل هذه الاربعة“

جب علماء کا اس مسئلہ میں اجماع ہے کہ عشر صرف ان چار چیزوں میں بند نہیں، بلکہ اور چیزوں میں بھی عشر واجب ہے، لہذا ان احادیث کی توجیہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مضاف لفظ مثل محذوف ہے اس لئے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عشر ان چار چیزوں میں ہے یہ چار چیزیں چونکہ باقی رہنے والی ہیں، لہذا باقی رہنے والے غلہ جات میں عشر لازم ہوگا۔ (ماخوذ از مظہری)

مسئلہ: امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عشر کے وجوب کے لئے عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط نہیں، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ عبادت محضہ ہے اس لئے اس میں نیت کا پایا جانا شرط ہے اور نیت عاقل اور بالغ کی معتبر ہے، لیکن عشر عبادت بھی ہے اور مؤزیہ (مشقت) بھی ہے، اس لئے بھی میں مسلمان ہونا تو شرط ہے لیکن عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں۔
(ماخوذ از مظہری)

مسئلہ: امام اعظم رحمہ اللہ کا ارشاد۔

”فان العشر عنده زكوة الارض دون النزع ومن ثم لا يشترط النصاب عنده في الخارج“
عشر زمین کی زکوٰۃ کھیتی کی نہیں، اسی وجہ سے آپ کے نزدیک پیداوار میں نصاب معتبر نہیں، بلکہ قلیل اور کثیر پیداوار میں عشر لازم ہے (اس قول کے مطابق عشر مالک پر لازم ہے کاشتکار پر نہیں)
”وعند الجمهور ان العشر زكوة النزع لا زكوة الارض“

جمہور کے نزدیک عشر زمین کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ کھیتی کی زکوٰۃ ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک نصاب مقرر ہے، اس قول کے مطابق عشر کاشتکار پر لازم ہے، مالک پر نہیں۔

عشر کے مسئلہ میں راقم کا موقف:

عشر کے ادا کرنے میں نصاب مقرر ہے، یعنی پانچ دس سے کم میں عشر نہیں اور دس ساٹھ صاع کا ہے، صاع تقریباً چار کلو کا ہے۔ اور عشر باقی رہنے والے دانوں وغیرہ میں ہے، (اور کھجوروں اور انگوروں میں بھی بالاتفاق عشر ہے) سبزیوں وغیرہ میں عشر نہیں۔

یہ دونوں مسئلے حنفی مسلک کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے اقوال سے ثابت ہیں، ان دونوں حضرات نے اپنا موقف احادیث سے پیش کیا ہے، اگرچہ احادیث فرداً فرداً ضعیف ہیں لیکن جب ضعیف حدیث متعدد طرق سے بیان ہو تو وہ حسن بغیرہ بن جاتی ہے جس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔

اس لئے راقم نے صاحبین کے قول پر بطور فتویٰ اتفاق کیا ہے، صوفیاء اور اتقیاء حضرات امام اعظم رحمہ اللہ

کے قول کو بطور تقویٰ ترجیح دیتے ہیں، تاہم معتبر فتویٰ ہی ہوگا۔

اسی طرح راقم کے نزدیک عشر زمین کی پیداوار پر ہے جو زمین کی بھی زکوٰۃ ہے اور کھیتی کی بھی۔

اس لئے مالک اور مزارع پر عشران کے حصوں کے مطابق لازم ہے۔

راقم نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے راقم کے ذہن و ضمیر نے اسے ہی قبول کیا ہے، راقم نے اپنا موقف کسی پر زبردستی ٹھونسنے کی کوشش بھی نہیں کی، اگر کوئی اس مسئلہ میں اختلاف کرے تو یہ اس کا حق ہے جب ہمارے اکابر ائمہ یعنی امام اعظم رحمہ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ہے تو آپ کے متبعین میں اختلاف پایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟

معدنیات کا حکم:

معدنیات کی تین قسمیں ہیں۔

ایک یہ کہ وہ چیز جامد ہو پگھلے نہیں جیسے کچ چونہ اور قلعی چونہ۔ دوسری وہ چیز ہے جو غیر جامد ہو جیسے تارکول اور مٹی کا قیل۔ اور تیسری وہ چیز ہے جو پگھلانے سے پگھل جائے، اور پھر سکڑ بھی جائے جیسے سونا چاندی اور لوہا۔

یہ چیزیں جب تجارت کے لئے ہوں تو سب میں زکوٰۃ ہوگی اگر تجارت کے لئے نہ ہوں تو صرف سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہوگی، اس مسئلہ کا تعلق تو خرید و فروخت وغیرہ اور وراثت کے ذریعے مال کے ملنے یا ہبہ کے ذریعے کے مال ملنے سے ہے۔

(از مظہری)

عشری یا خراجی زمین سے جب سونا یا چاندی یا قلعی یا تانبا پیتل مل جائیں تو ان میں خمس (پانچواں حصہ) بیت المال کا ہوگا اور چار حصے اس کے لئے ہوں گے جسے وہ مال ملا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے۔

”العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس“

جانوروں کا ایک دوسرے کو زخمی کر دینا یا ہلاک کر دینا یا ہلاک کر دینا معاف ہے۔ ان پر کوئی ضمان نہیں، کسی آدمی کی ملکیت میں کنواں ہو اس میں گر کر کوئی مر جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں، معدنیات معاف ہیں یعنی ان میں زکوٰۃ نہیں، لیکن رکاز میں زکوٰۃ ہے، رکاز کا معنی زمین میں گا

ژنا، یہ کنز (خزانہ) کو بھی شامل ہے جو خود دفن کرے، اور معدن کو بھی شامل ہے جو قدرتی طور پر زمین میں پایا گیا تھا تو حاصل ہوا، یہاں رکاز سے مراد معدن ہے جن چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، وہ جب حاصل ہوں گی تو ان کو غنیمت کا درجہ حاصل ہوگا کیونکہ زمین پہلے کفار کے ہاتھ میں تھی اور مال غنیمت میں ختم ہے۔ (ازہدلیہ)

لیکن راقم کا موقف اس میں یہ ہے کہ جو زمین صدیوں سے مسلمانوں کی ملکیت میں آرہی ہے اس سے حاصل ہونے والے سونے، چاندی، قلعی، پیتل وغیرہ میں سال کے گزرنے پر زکوٰۃ ہی ادا کی جائے، کیونکہ خمس کا حکم ائمہ کرام نے جو بیان فرمایا یا حدیث پاک سے جو ثابت ہے اس کا تعلق اسلام کی ابتدائی دور میں تھا جب اراضی کافروں کے ہاتھوں سے حاصل ہوئی تھی اب تو کئی صدیاں بیت چکی ہیں، اب مال غنیمت کا حکم کیسے؟ (راقم)

اگر مندرجہ بالا چیزیں اپنے گھر ملیں تو ان میں خمس نہیں، اگر اپنی زمین سے ملیں تو ان میں خمس ہوگا۔ اگر زمین سے کوئی سکے ملیں اور ان پر کفر کی علامات، نقش وغیرہ ملیں تو ان میں خمس ہے۔ اور اگر ان میں اسلامی علامت مل جائے تو وہ گری ہوئی چیز ملنے کے حکم میں ہے۔ (ازہدلیہ)

صدقات کی تمام قسموں پر تقریباً جامع حدیث:

”اخرج ابن ابی شیبۃ والدارقطنی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی ﷺ قال لیس فی اقل من خمس ذود شیء ولا فی اقل من اربعین شیء ولا فی اقل من ثلاثین من البقر شیء ولا فی اقل من عشرين مثقالا من الذهب شیء ولا فی اقل من مائتی درہم شیء ولا فی اقل من خمسة اوسق شیء والعشر فی التمر والزبيب والحنطة والشعیر وما سقی سیحا ففیہ العشر وما سقی بالغرب ففیہ نصف العشر“

عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں کچھ چیز (بطور زکوٰۃ) نہیں، اور چالیس بھیڑ، بکریوں میں سے کم میں کچھ چیز نہیں، تیس گائے میں سے کم میں کچھ نہیں اور بیس مثقال سے کم سونے میں کچھ چیز نہیں، اور دوسو درہم سے کم

چاندی میں کچھ چیز نہیں اور پانچ وسق سے کم میں کچھ چیز نہیں اور کھجور اور کشمش اور گندم اور جو میں عشر ہے، اور جس زمین کو ندی نالے سے سیراب کیا جائے اس میں عشر ہے، اور جس زمین کو ڈولوں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ (درمنثور)

☆ ”واخرج الدار قطنی عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تباع وفي كل اربعين مسن او مسنة“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کام کرنے والی گائے (یعنی بل چلنے والی اور کنواں چلنے والی) میں صدقہ نہیں، البتہ جب تیس گائے ہو جائیں تو ان میں وہ پھڑا (یا پھڑی) زکوٰۃ دی جائے گی جس پر ایک سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال میں داخل ہو، اور جب چالیس گائے ہو جائیں تو ان میں دو سالہ گائے یا تیل بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ دو سالہ سے مراد جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ (درمنثور)

صدقہ فطر نہ ادا کرنے پر وعید:

”اخرج ابو حفص بن شاہین فی فضائل رمضان عن جریر قال قال رسول الله ﷺ ضوم رمضان معلق بين السماء والارض ولا يرفع الا بكوة الفطر، قال ابن شاہین حديث غريب جيد الاسناد“

ابو حفص بن شاہین نے فضائل رمضان میں جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں سوائے صدقہ فطر کے وہ بلند نہیں ہوتے، ابن شاہین فرماتے ہیں یہ حدیث راویوں کی تعداد کے لحاظ پر غریب ہے اور سند کی عمدگی کے لحاظ پر صحیح ہے۔

مسئلہ: جانوروں کی زکوٰۃ میں نہ اعلیٰ قسم کا جانور لیا جائے اور نہ گھٹیا۔ بلکہ درمیانہ جانور لیا جائے اگر درمیانہ جانور نہ ملے تو گھٹیا لے لیا جائے اور قیمت میں جو فرق ہے وہ مالک سے اتنی رقم لے کر کمی کو پورا کر دیا جائے یا

اعلیٰ لے لے اور زیادہ رقم جو بنتی ہے وہ مالک کو لوٹا دے، اگر مالک اپنی خوشی سے اعلیٰ قسم کا جانور دینا چاہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، اسے خلوص نیت کا ثواب حاصل ہوگا۔

البتہ غلہ جات میں جو دانے پیداوار ہیں ان میں سے ہی عشر اور نصف عشر دیا جائے گا۔

مسئلہ : گھٹیا چیز بطور صدقہ نہ دی جائے لیکن اگر دی جائے تو فریضہ ادا ہو جائے گا ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ جس چیز سے فقیر فائدہ اٹھا سکے اس میں ثواب ہوگا اور جس چیز سے فقیر فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ بدبودار کھانا اسے کہیں پھینکنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو وہ ثواب سے محروم رہے گا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”من طیبات“ میں ”من“ کا ذکر کیا، پھر ”ومما اخرجنا“ میں ”من“ کا ذکر کیا کیونکہ ”مما“ اصل میں ”من ما“ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واضح کرنا مقصود ہے۔ ”ان کلاما من المتعاطفین نوع مستقل“ بیشک ہر ایک معطوف اور معطوف علیہ مستقل قسم ہیں۔ ”اولئک اکید“ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ دوبارہ تاکید کے لئے ذکر ہو۔ (روح المعانی)

”ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون“ : ”اور نہ ارداہ کرو ردی چیز کا کہ اس سے تم خرچ کرو“۔

شان نزول اور ماقبل بحث سے واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جب کچھ ردی چیزوں کو بھی ملا نا شروع کر دیا گیا تھا اس خیال سے کہ یہ جائز ہے تو رب تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔

”اممتہ“ اور ”تيممته“ اور ”تامتہ“ سب کا معنی ایک ہی ہے۔ ”قصده“ میں نے اس کا ارداہ کیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”ولا تيمموا“ اصل میں باب تفعل سے ہے ”ولا تيمموا“، یعنی اس میں دو تاء ہیں، صرف ابن کثیر کی قرأت میں تاء کو تاء میں ادغام کیا گیا ہے اور تاء مدغم ہے۔ لیکن باقی حضرات کے نزدیک ایک تاء کو حذف کر دیا گیا ہے اور تاء مفتوحہ ہے۔

یہ مسئلہ ابن کثیر اور جمہور کے نزدیک اس لفظ کے علاوہ اور بائیس الفاظ میں اسی طرح مختلف فیہ رہے گا۔

”لا تفرقوا، تو فاهم، تعاو نوا، فترق بکم، تلقف، تولوا، تنازعوا، تربصون، فان

تولوا، لا تکلم، تلقونہ، تبرجن، تبدل، تناصرون، تجسسوا، تنا بزوا، لتعارفوا، تمیز،

تخیرون، تلہی، تلظی، تنزل الملائکۃ“ (از کبیر)

اور یہ بھی خیال رہے کہ مضارع پر ہمزہ وصل داخل نہیں ہو سکتا، اس لئے جو لفظ پہلے ہوگا اسی کو اذ غام والی صورت میں ساتھ ملایا جائے گا جس طرح یہاں ”لا“ پہلے موجود ہے۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ دونوں تاء میں سے کون سی تاء کو حذف کیا جاتا ہے؟ سیبویہ کے نزدیک دوسری تاء حذف ہوتی ہے اور باقی حضرات کے نزدیک پہلی تاء حذف نظر آتی ہے، تاہم راقم کو یہ قول زیادہ پسند ہے۔

”والفراء يقول ايهما اسقطت جاز لنباية الباقية عنها“

فراء کے نزدیک دونوں تاء میں سے جسے چاہیں حذف کر دیں، جو باقی رہے گی وہی دوسرے کے بھی

قائم مقام ہو جائے گی۔ (کبیر)

ایک اور توجہ:

”منہ تنفقون“ میں ضمیر مجرور کا مرجع ”الخبیث“ ہے۔ جار اور مجرور کو فعل سے پہلے ذکر کیا گیا جس سے تخصیص کا معنی سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ قانون یہ ہے۔

”التقديم ماحقه التاخير يفيد الحصر“ لہذا اب معنی یہ ہوگا۔

”لا تقصد والخبیث قاصرین الانفاق علیہ“

ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اسی سے تمہارا خرچ کرنا خاص ہو۔

اعتراض: اس سے تو یہ پتہ چلے گا کہ اچھی اور ردی چیز کو ملا کر صدقہ کرنا جائز ہوگا، صرف ردی چیز کا صدقہ منع ہوگا، حالانکہ اچھی اور ردی کو ملا کر صدقہ کرنا بھی منع ہے۔

جواب: اصل میں آیہ کریمہ کا نزول صرف ان لوگوں کی توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) کے لئے ہوا جو صرف ردی چیز

صدقہ کر دیتے تھے، ورنہ ردی اور اچھی کو ملا کر صدقہ کرنا بھی ثواب کی کمی کا سبب ہے۔ (از روح المعانی)

”ولستم بأخذیه الا ان تغمضوا فیہ“:

”حالانکہ تم خود وہ نہیں لیتے سوائے اس کے کہ تم اس میں آنکھیں بند کر لو“

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے: یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے۔

”ای حالکم انکم لا تاخذون الخبیث الردی فی حقوقکم لردائتہ“

حالانکہ (یعنی تمہارا حال یہ ہے) تم خبیث اور ردی چیز اپنے حقوق میں نہیں لیتے کہ یہ گھٹیا اور ردی ہے۔ (مظہری)

”تغمضوا“ اغماض سے لیا ہوا ہے جس کا معنی ہے آنکھیں بند کرنا، تقریباً مراد ”مسامحت“ آسانی کی راہ

پکڑنا، درگزر کرنا، تنگدلی نہ کرنا بلکہ فراخدلی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے کئی مطالب ہیں جو سب کو شامل ہے۔

﴿۱﴾ ”یعنی لو کان لاحدکم علی رجل حق فجاءہ بہذا لم یاخذہ الا وہو یری انہ قد ترک حقہ“
یعنی اگر کسی شخص پر تمہارا حق ہو وہ تمہیں ردی چیز دے تو تم خوشی سے تو نہیں لیتے البتہ درگزر کرتے اور یہ کہتے ہوئے لے لیتے ہو کہ اس نے حق ادا نہیں کیا جیسا کہ ادا کرنے کا حق تھا۔

﴿۲﴾ ”قال الحسن وقتادہ“ لو وجدتموہ یباع فی السوق ما اخذتموہ بسعر الجید“
حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی ردی چیز کو بازار میں دیکھو تو تم اسے عمدہ بھاؤ، اعلیٰ قیمت سے نہیں لیتے، ہاں یونہی چشم پوشی کر کے لے لو تو البتہ لے لو۔

﴿۳﴾ ”وروی عن البراء انہ قال لو کان اھدی ذلک لکم ما اخذتموہ الا استحباء من صاحبہ وغیظا“

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص ردی

اور گھٹیا چیز بطور ہدیہ دے تو تم اسے خوشی سے نہیں لیتے ہاں البتہ دینے والے سے شرم محسوس کرتے ہوئے اور اس کے غصہ اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے چشم پوشی سے لے لیتے ہو۔

جب تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ ردی چیز سوائے چشم پوشی کے نہیں لیتے۔ ”فکیف ترضون للہ“ مالا ترضون لانفسکم“ تو کس طرح پسند کرتے ہو اللہ کے لئے وہ چیز جو اپنے لئے نہیں پسند کرتے۔

خیال رہے کہ ”فکیف ترضون للہ“ سے مراد یہ ہے کس طرح تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا پسند کرتے ہو جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ (مظہری)

فائدہ:

هذا اذا كان المال كله جيد فليس له اعطاء الردی، وان كان كل ماله ردیا فلا بأس باعطاء الردی ولو كان بعضه جيدا و بعضه ردیا فلیعط من كل جنس بحصته“

جب انسان کا کل مال اچھا اور عمدہ ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھٹیا اور ردی مال خرچ کرے، اور اگر انسان کے پاس کل مال ردی اور گھٹیا ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ شخص صدقہ بھی گھٹیا مال کرے، اور اگر ایک شخص کے پاس کچھ مال عمدہ اور کچھ گھٹیا ہو تو وہ عمدہ مال کے تناسب سے عمدہ مال صدقہ کرے اور گھٹیا مال کے تناسب سے گھٹیا مال صدقہ کرے۔ (از مظہری)

لیکن راقم کا موقف اس میں یہ ہے کہ جب کسی کے پاس عمدہ مال اور ردی مال ملا جلا ہو تو وہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال ہی خرچ کرے، ہاں جب یہ خیال ہو کہ عمدہ مال تو کم ہے دینے کے لئے اور فقیر زیادہ حاجت مند ہیں، اگر ان کو ردی مال بھی دیا جائے تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ردی مال بھی دے دیا جائے۔

”واعلموا ان اللہ غنی حمید“: ”اور جان رکھو بیشک اللہ بے پرواہ، حمد کے لائق ہے۔“

”واعلموا“ کا معنی ”جان رکھو“ یعنی تم جانتے تو پہلے بھی ہو، اسی علم پر قائم رہو، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے سے بے پرواہ ہے اسے تمہارے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس

نے تمہیں حکم دیا ہے تمہارے فائدہ کے لئے کہ تم اس سے اجر و ثواب حاصل کرو، ضمناً ڈانٹ بھی دی گئی کہ جب مال خرچ کرنے میں تمہارا اپنا نفع ہے تو روٹی چیز کیوں خرچ کرتے ہو یہ تو اپنے نفع سے بے خبر ہونے کے مترادف ہے، اسی کا نام جہالت ہے۔

”حمید“ مستحق للحمد علی نعمہ

اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے اپنے انعامات پر وہ حمد کا جب مستحق ہے تو اس کی حمدوں میں سے یہ بھی کہ اس کی نعمتوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی جائے تاکہ اپنی وسعت کے مطابق اس کی تعریف بہتر طریقہ سے کر سکے۔ (از روح المعانی)

”وقیل حامد بقبول الجید والا ثابۃ علیہ“:

اور بعض حضرات نے ”فعیل بمعنی فاعل“ کے قانون کے مطابق ”حمید“ کا معنی تعریف کرنے والا کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے عمدہ مال لے کر اور ان پر ثواب عطاء کر کے تعریف کرنے والا ہے۔ (روح المعانی)

”حمید“ ای محمود فی افعالہ اور معنی حمید کا ”فعیل بمعنی مفعول“ کے قاعدہ کے مطابق یہ ہے اپنے افعال میں تعریف کیا ہوا۔ (مظہری)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ مظہری کے مطابق ہے ”سراہا گیا ہے“

اور پیر صاحب کا ضیاء القرآن میں روح المعانی کا پہلا ترجمہ ہے۔ راقم نے بھی وہی نقل کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۶۸)

﴿۱﴾

شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ
فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

﴿۲﴾

شیطان ڈراتا ہے تمہیں محتاجی سے اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ
کرتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال
خرچ کرنے میں تمہیں شیطان ڈرائے گا کہ اگر تم نے مال خرچ کیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے لیکن ساتھ ہی بیان کر دیا کہ تم
فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔
(کبیر)

”الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ“: ”شیطان ڈراتا ہے تمہیں محتاجی سے۔“

شیطان سے مراد ابلیس ہے، یا جنوں میں سے تمام شیاطین مراد ہیں یا انسانوں اور جنوں سے تمام شیاطین
مراد ہیں یا نفس امارہ ہے۔
(کبیر)

راقم کے نزدیک حکم عام ہے جو تمام کو شامل ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے سے ابلیس بھی تمہیں
احتیاجی کا خوف دلاتا ہے اور انسانوں اور جنوں میں سے تمام شیاطین تمہیں ڈراتے ہیں اور نفس امارہ جو شیطان کی طرح

ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔

”یعدکم“ کا معنی ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، وعدہ کا استعمال جب مقام شر میں ہو تو اس وقت وہ وعید کے معنی میں ہوتا ہے۔

تسکین الجنان کا ایک ورق:

”الشيطان يعدكم الفقر“:

(محمود الحسن صاحب)	شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگدستی کا۔
(شاہ عبدالقادر صاحب)	شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگی کا۔
(شاہ رفیع الدین صاحب)	شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا۔
(اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)	شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا۔

اس مقام میں مقصد کے قریب اور تفاسیر کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ نظر آتا ہے۔

”يخوفكم به ان تفتقروا ان تصدقتم فتمسكوا“ (جلالین)

وہ (شیطان) تمہیں خوف دلاتا ہے اگر تم نے صدقہ دیا تو محتاج ہو جاؤ گے، لہذا اپنا مال اپنے پاس ہی محفوظ رکھو۔

”يعدكم بالانفاق الفقر ويقول لكم ان عاقبة انفاقكم ان تفتقروا والوعد يستعمل في الخير والشر“ (مدارک)

شیطان تمہیں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے محتاجی سے اور تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے کا انجام تمہارا محتاج ہونا ہے۔ اس سے آگے ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کیا کہ وعدہ کا لفظ خیر اور شر دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

یعنی اگر خیر میں استعمال ہو تو ثواب اور اچھائی کی امید دلانا اور شر میں استعمال ہو تو بمعنی وعید ہوگا، یعنی ڈرانا، اس سے پتہ چلا کہ ”شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا“ یہ معنی بنسبت ”وعدہ دیتا ہے“ کے زیادہ ادراک (سمجھ)

کے قریب ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ مقام شر ہے، اس لئے اندیشہ دلانا، ڈرانا، کرنا ہی حقیقت ہے۔
(تسکین الجبان فی محاسن کنز الایمان۔ ۹۷، ۹۸)

”الفقر سوء الحال وقلة ذات اليد“

فقر کا معنی بد حالی اور ہاتھ میں مال کی کمی، یعنی تنگدستی اور محتاجی۔
(مظہری)

”وياً مرکم بالفحشاء“: ”اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔“

اس سے مراد یہ ہے۔ ”یوسوس لکم ویحسن لکم البخل ومنع الزکوۃ والصدقة“

کہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بخل (کنجوسی) تمہیں حسین کر کے دکھاتا ہے، اور زکوۃ اور صدقات سے تمہیں روکتا ہے۔ کبھی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ قرآن پاک میں ”الفحشاء“ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہے اس کا معنی زنا ہے لیکن اس مقام میں یہ معنی نہیں بلکہ یہاں معنی بخل اور کنجوسی ہے۔

شیطان پہلے تنگدستی کا خوف دلاتا ہے انسان جب اس سے خوف رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ بخل اور کنجوسی حسین چیز ہے، حالانکہ سب عقل والے بخل کو بری چیز سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے شیطان براہ راست اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بخل کو حسین کر دکھائے البتہ وہ تنگدستی کا خوف دلا کر بخل کو حسین کر کے دکھانے میں کامیاب ہو گیا۔
(ازخازن)

”الفحشاء“ عام گناہوں کو بھی شامل ہے:

شیطان اپنی چال میں کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ وہ پہلے انسان کو یہ خوف دلاتا ہے کہ عمدہ مال خرچ نہ کرنا ورنہ خود محتاج ہو جاؤ گے، جب انسان اس کا مطیع بن جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اسے اور زیادہ خوف دلانا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر خرچ کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

”حتی یمنع الحقوق الواجبة فلا یؤدی الزکوۃ ولا یصل الرحم ولا یرد الودیعة“

یہاں تک کہ وہ اس شخص کو حقوق واجبہ کے ادا کرنے سے روک دیتا ہے وہ زکوۃ ادا نہیں کرتا، صلہ

رحمی نہیں کرتا اور امانت واپس نہیں لوٹاتا۔

”فاذا صار هكذا سقط وقع الذنوب عن قلبه ويصير غير مبال بارتكابها“

جب یہ صورت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کسی گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے گناہ میں دل سے یعنی خوشی سے واقع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے گناہ ہی حسین چیز نظر آتی ہیں۔

اس تفصیل کے بعد واضح ہوا کہ اس مقام ”الفحشاء“ کا معنی ہر قسم کا گناہ کرنا بھی صحیح ہے کہ شیطان تمہیں

گناہوں میں مبتلا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ (ازکبر)

جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تنگدستی سے ڈرے گا تو اس کے دل میں کئی قسم کے گناہ

آجائیں گے ان تمام کو ”الفحشاء“ شامل ہے۔ وہ دل میں آجانے والی برائیاں یہ ہیں۔

بخل، حرص، اللہ تعالیٰ سے ناامیدی، اور اللہ نے جو اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کی راہ

میں خرچ کرنے پر جزاء دینے کے وعدہ میں اور نیکیوں کا کئی گنا ثواب عطاء کرنے کے وعدہ میں شک کرنا لازم آتا ہے

اور ”معاذ اللہ“ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی اور توکل کا چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب، اور رب تعالیٰ

کے فضل و کرم کو بھولنا، اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اور رب تعالیٰ سے اعراض اور مخلوق کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ

سے امید کو منقطع کرنا اور دل کو غیر سے جوڑنا، خواہشات کی تابعداری، دنیوی منافع کی طرف زیادہ توجہ، عفت اور

قناعت کو چھوڑنا، یعنی یہ تمام مندرجہ بالا برائیاں شیطان کے خوف دلانے سے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو

تنگدست ہو جاؤ گے، جنم لیتی ہیں۔

”والتمسك بحب الدنيا و هو راس كل خطيئة و بذر كل بلية فمن فتح على نفسه باب

وسوسة فسوف يتبلى بهذه الآفات“

دنیا کی محبت دل میں جمار کھنے سے ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت

ہر گناہ کی اصل اور سردار ہے اور ہر برائی کا بیج ہے، جس شخص نے اپنے آپ پر وسوسہ کا دروازہ کھولا

وہ مندرجہ بالا تمام برائیوں میں واقع ہوگا۔ (روح البیان)

”والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً“

”اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اپنی بخشش اور فضل کا۔“

فائدہ جلیلہ:

یہاں جس مغفرت کا ذکر ہے وہ کامل اور عظیم مغفرت ہے، اس مقصد پر دو لفظ دلالت کر رہے ہیں ایک ”مغفرت“ کا نکرہ ذکر کرنا ”والمعنى مغفرة اى مغفرة“ ہر طرح کی بخشش کا رب تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، دوسرا لفظ ہے ”منہ“ جو کمال مغفرت پر دلالت کر رہا ہے، اس لئے کہ تمام عقلاء جانتے ہیں کہ اللہ کا کرم کامل کرم ہے، اور اس کے کامل جود (سخاوت) کو بھی عقلمند انسان جانتے ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مغفرت رب تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

” فلما خص هذه المغفرة بانها منه علم ان المقصود تعظيم حال هذه المغفرة لان

عظم المعطى يدل على عظم العطية“

جب رب تعالیٰ نے مغفرت کو ”منہ“ ذکر کر کے اپنی طرف منسوب فرمادیا ”کہ اللہ اپنی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے“ تو واضح ہو گیا کہ مقصد ”مغفرت کے حال کی عظمت بیان کرنا ہے“ کیونکہ جب معطی (عطاء کرنے والا) عظیم ہوگا تو اس کا عطیہ بھی عظیم ہوگا۔ (از کبیر)

وہ مغفرت عظیمہ کیا ہے؟

اس میں کئی احتمال ہے۔ ﴿۱﴾ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔

﴿۲﴾ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”ان جعله الله شفيعاً في غفران ذنوب سائر المذنبين“ اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کی شفاعت کرنے کا اسے حق عطاء کر دے۔

﴿۳﴾ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ”ان يكون تلك المغفرة امر الایسل اليه عقلنا مادنا في دار الدنيا“ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہماری عقلیں اس مغفرت کو نہ پاسکیں، کیونکہ کتنی چیزیں اور کتنے ہی احوال ایسے ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم سے محبوب (پر دے میں) رہتے ہیں جب تک ہم دنیا میں ہیں۔

فضل سے مراد کیا ہے؟

اس میں بھی چند احتمال ہیں، اگرچہ بظاہر احتمال یہ ہے کہ دنیا میں ہی بھلائی عطاء کر دینے کو ”فضل“ سے بیان کیا گیا ہے۔

﴿۱﴾ ایک احتمال یہ ہے کہ اس فضل سے مراد وہ فضیلت ہو جو نفس کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے فضیلت جو دوسخاء اس لئے کہ سعادت کے تین مرتبے ہیں، سعادت نفسانیہ، سعادت بدنیہ، سعادت خارجیہ۔ مال کی ملکیت فضائل خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے اور جو دوسخاء کا حاصل ہونا فضائل نفسانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مسئلہ پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ سعادت کے تینوں مراتب میں سے اعلیٰ مرتبہ سعادت نفسانیہ کا ہے۔ اور گھٹیا مرتبہ سعادت خارجیہ کا ہے۔

جب انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو تو اسے سعادت خارجیہ تو حاصل ہے کیونکہ وہ مال دار ہے، لیکن سعادت نفسانیہ سے محروم ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے حاصل ہونی تھی۔ یعنی اس صورت میں کمال خارجی حاصل ہے اور نقص نفسانی۔

اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو کمال نفسانی حاصل ہوگا، البتہ نقص خارجی ہوگا اس لئے کہ خارجی سعادت کی دار و مدار مال جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے پر ہے۔

”ولا يشك ان هذه الحالة اكمل“

یہ یقینی بات ہے کہ بیشک سعادت نفسانیہ کا حاصل ہونا ہی کمال ہے۔

”ثبت ان مجرد الاتفاق يقتضى حصول ما وعد الله به من حصول الفضل“

تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو پالیتا ہے یعنی جو اس نے فضل عطاء کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿۲﴾ دوسرا احتمال یہ ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو

روح کی دنیا کی لذات میں مشغولیت زائل ہو جاتی ہے، اور دنیا کی طلب میں ہی اپنے آپ کو مشغول رکھنے سے انسان باز آ جاتا ہے جب انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اس کا روح اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات سے منور ہو جاتا ہے، اس لئے کہ دنیا کی محبت ان تجلیات سے مانع تھی، جب دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہی تو بغیر کسی رکاوٹ کے اسے رب تعالیٰ کے نور کی تجلیات حاصل ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”لو لان الشیاطین یوحون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السموات“
اگر لوگوں کے دلوں میں شیاطین وسوسہ نہ ڈالیں تو وہ آسمانوں کی بادشاہیوں کو دیکھ لیں۔

انسان جب انوار تجلیات کو حاصل کر لیتا ہے۔ ”فصار کالکوب الدری والتحق بارواح الملائکة“ تو چمکدار ستارے کی طرح ہو جاتا ہے اور ارواح ملائکہ سے مل جاتا ہے، یعنی اسے ملائکہ کی طرح جہان میں تصرف کا مقام حاصل ہو جاتا ہے ”ہذا هو الفضل لا غیر“ یہی تو فضل ہے اور کچھ نہیں۔

﴿۳﴾ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی انسان کے متعلق جب دوسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اس سے مطالبہ کرنے میں اسے تنگ نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرتا ہے، تو اس پر دنیا اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

”لان اولئک الذین انفق ماله علیہم یعینونہ بالدعاء والہمة فیفتح اللہ علیہ ابواب الخیر“
کیونکہ جس لوگوں پر وہ مال خرچ کرتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اور اس کی ہمت بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے اس کے لئے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (ازکبیر)

شیطان کی دھمکی اور رب تعالیٰ کا وعدہ:

﴿۱﴾ اگر صاحب عقل انسان معمولی توجہ کرے تو سمجھ جائے کہ شیطان کی دھمکی کو رب تعالیٰ کے وعدہ سے مقابلہ ہی کیا ہے، جبکہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ خود ہی ذلیل ہو کر جنت سے نکال دیا گیا ہے۔

﴿۲﴾ پھر شیطان کی دھمکی اور ڈرانے کا تعلق دنیا میں محتاجی سے تعلق ہے، اور رب تعالیٰ کے وعدہ کا تعلق آخرت میں

مغفرت سے ہے، جب دنیا فانی ہے اور آخرت باقی تو یقیناً آخرت سے متعلق وعدہ ہی بلند مرتبہ رکھتا ہے۔

(۳) دنیا میں احتیاجی کا پایا جانا مشکوک ہے اور آخرت میں مغفرت کا حصول یقینی ہے، یہ بات واضح ہے کہ یقین کو شک پر فضیلت حاصل ہے۔

(۴) پھر دنیا کا مال باقی رہتا ہے اور کبھی فنا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں مغفرت رب ذوالجلال کے وعدہ کے مطابق باقی رہتی ہے اس پر فنا نہیں، اس لئے کہ مغفرت کا وعدہ رب تعالیٰ کا ہے اس کا وعدہ سچا ہی سچا ہے اس میں جھوٹ کا تصور و خیال کرنا ہی باطل ہے۔

(۵) پھر کنجوس کے پاس مال ہونے کے باوجود نفع نہ حاصل کر سکتا ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرض کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نفع نہ حاصل کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے فضل و احسان سے یقیناً نفع حاصل ہونا ہے، اس میں نفع نہ حاصل کر سکنے کا کوئی احتمال نہیں۔

(۶) پھر دنیا کے مال سے نفع حاصل کرنے کا تعلق زندگی سے ہے جب زندگی ختم ہو تو نفع بھی ختم، لیکن اخروی زندگی میں اختتام نہیں اس لئے رب تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے فضل و احسان سے نفع حاصل کرنے میں بھی اختتام نہیں۔

(۷) پھر دنیا کی لذات کے ساتھ تکالیف بھی ہیں کیونکہ وہ ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، لیکن اخروی نعمتیں نقصانات اور تکالیف سے پاک ہوں گی۔

”ومن تأمل فیما ذکرناہ علم ان الانقیاد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة اولی من الانقیاد لوعد الشیطان“ ہم نے جن وجوہ کو ذکر کیا ہے اگر ان میں کوئی شخص غور و فکر کرے تو اسے پتہ چل جائے گا رب تعالیٰ کے فضل و مغفرت کے وعدہ کی فرمانبرداری ہی بہتر ہے، شیطان کے ڈرانے کی وجہ سے شیطان کی فرمانبرداری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ (کبیر)

”واللہ واسع علیم“ اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت کا مالک ہے اور تمہیں غنی کرنے پر قادر ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ دینے پر

قادر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں مال عطاء کر دے۔

اور وہ جاننے والا ہے، جو مال تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس سے مخفی (پوشیدہ) نہیں، اور اس نے تمہیں جو بدلہ عطاء کرنا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، کیونکہ بدلہ بھی خلوص نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ جب دلوں کی باتوں، نیات و خلوص کو جانتا ہے تو یقیناً اسی کے مطابق وہ جزاء بھی دے گا۔ (ماخوذ از کبیر)

آیت کریمہ کے متعلق احادیث مبارکہ:

”عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ان للشيطان لمة باہن آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعداد بالشر وتكذيب بالحق ، واما لمة الملك فايعداد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان بعدكم الفقر ويا مريم بالفحشاء“
(اخرجه الترمذی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بیشک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو، اور فرشتہ انسان پر الہام کرتا ہے، شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شر کا خوف دلاتا ہے اور رب تعالیٰ کی تکذیب (جھٹلانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن فرشتے کا الہام یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کا وعدہ دلاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی تصدیق کی طرف انسان کو لاتا ہے، جسے یہ حاصل ہو جائے وہ جان لے کہ بیشک یہ اسے رب تعالیٰ (کی توفیق) سے حاصل ہوا ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی حمد (تعریف) بیان کرے۔ اور جسے دوسری چیز (شیطان کا وسوسہ) حاصل ہو گئی وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی:

”الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء“

حدیث شریف میں لفظ ”لمة“ واقع ہوا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، قریب ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا کھٹکنا اور خطرہ محسوس ہونا، اور کسی کو چھوٹا (چک دینا)

اس مقام پر ”لمۃ“ سے مراد وہ چیز ہے جو دل میں خیر، یا شر واقع کرے جس سے اس کام کا عزم پایا جائے۔

”فاما لمۃ الشیطان فوسوسه واما لمۃ الملک فالهام من اللہ تعالیٰ“

شیطان کا ”لمۃ“ وسوسہ ہے۔ اور فرشتے کا ”لمۃ“ الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل حاصل ہوتا ہے۔ (خازن)

اچھی چیز کو دل میں ڈالنا ”الہام“ ہے۔ اور بری چیز کو دل میں ڈالنا ”وسوسہ“ ہے۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ما من یوم یصبح فیہ العباد الا و ملکان ینزلاں یقول احدهما اللہم اعط منفقاً خلفاً ویقول الآخر اللہم اعط ممسکاً تلفاً“

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر یہ کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اے اللہ جو (تیری راہ میں) خرچ کرے اسے اس کے بدلے اور مال عطاء فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیری (راہ میں مال خرچ نہ کرے) روک کر رکھے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ (خازن)

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال قال اللہ تعالیٰ انفق ینفق علیک“

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ (خازن)

یعنی اس حدیث قدسی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مؤمن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتے ہوئے اس کے بدلے اور مال عطاء فرماتا ہے۔

”عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق قالت قال لی رسول اللہ ﷺ انفقی ولا تحصی“

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور گنو نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر گنے گا اور مال کو روک کر جمع نہ

کر دو رنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر مال روک دے گا۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم نے مال دینے میں حساب کیا تو تمہیں بھی مال حساب سے ہی ملے گا اور اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا تو تمہارے رزق میں بھی کمی آئے گی رب تعالیٰ بھی تمہیں مال عطاء نہیں کرے گا۔ (خازن)

☆ "عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ ہم الا خسرون ورب الکعبة قلت من ہم قال ہم

الا کثرون اموالا الا من قال هکذا وهکذا وهکذا من بین یدیه ومن خلفه وعن

(بخاری و مسلم)

یمین هو عن شماله وقلیل ما ہم"

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ خسارے میں ہیں قسم ہے

رب کعبہ کی۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ مال جمع کرنے والے

ہیں ہاں مگر وہ شخص، فرمایا "اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے آگے اور اپنے پیچھے اور

دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ لوگ بہت کم ہیں۔

آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اس سے وہ حقوق واجبہ اور فرضیہ

بھی ادا نہیں کرتے وہ خسارے میں ہیں، آپ نے اس شدید وعید کو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر بیان کیا، پھر آپ نے فرمایا

ہاں وہ لوگ اسی خسارے سے محفوظ ہیں جو سامنے سے آنے والے سائلین کو مال دیتے ہیں، اور پیچھے سے آنے والے

سائلین کو مال دیتا ہے، اور دائیں جانب سے آنے والے سائلین کو مال دیتا ہے، اور بائیں جانب سے آنے والے

سائلین کو مال دیتا ہے یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے خواہ وہ راہ آگے کی جانب

ہو، یا پیچھے کی جانب ہو، یا دائیں جانب ہو، یا بائیں جانب ہو۔

ایسے شخص خسارے سے بچے ہوئے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ السخی قریب من اللہ قریب من الجنة قریب

من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنة بعید من الناس قریب

(رواہ الترمذی)

من النار وجاهل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے

جنت کے قریب ہوتا ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے آگ سے دور ہوتا ہے اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے لوگوں سے دور ہوتا ہے آگ کے قریب ہوتا ہے اور جاہل نخی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے نسبت عبادت گزار کنجوس و بخیل سے۔
(مظہری)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ السخا شجرة فی الجنة فمن كان سخيا اخذ بغصا منها فلم يتركه الغصن حتی يدخله الجنة، والشح شجرة فی النار فمن كان شحیحا اخذ بغصا منها فلم يتركه الغصن حتی يدخله النار" (رواہ البیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو شخص سخاوت کرتا ہے درخت کی ٹہنیاں پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنیاں اسے نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور بخل و کنجوسی جہنم میں ایک درخت ہے، جو شخص کنجوس ہو گا وہ اس کی ٹہنیاں پکڑے گا اور وہ ٹہنیاں اسے نہیں چھوڑیں گی یہاں تک کہ اسے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔
(مظہری)

☆ "وعن علی مرفوعا بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها" (رواہ دزین)
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو بیشک مصیبت صدقہ پر قدم نہیں پھیلا سکتی۔
(مظہری)

اقوال صحابہ:

"واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس قال اثنان من الله واثنان من الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويامرکم بالفحشاء يقول لا تنفق مالک وامسک علیک فانک تحتاج الیه والله بعدکم مغفرة منه علی هذه المعاصی وفضلا فی الرزق"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی گئی ہیں، اور دو شیطان کی طرف سے، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے اپنا مال خرچ کر، اور اپنے آپ پر مال روک کر رکھو ورنہ تو محتاج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم

سے وعدہ کرتا ہے ان معاصی پر اپنی بخشش کا اور رزق میں فضل کا۔ (درمنثور)

”واخرج احمد في الزهد عن ابي مسعود قال انما ابن آدم مثل الشئ الملقى بين يدي الله الشيطان فان كان لله تبارك و تعالى فيه حاجة جاره من الشيطان وان لم يكن لله فيه حاجة خلى بينه وبين الشيطان“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان اور اس کے مال خرچ کرنے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے یا شیطان کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس شخص اور شیطان کے درمیان راستے کھلے چھوڑ دئے جاتے ہیں۔ (درمنثور)

☆☆☆☆☆

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ☆ (سورة البقرة آیت ۲۶۹)

﴿۱﴾

(اللہ) حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

﴿۲﴾

اللہ دیتا ہے حکمت جسے چاہے، اور جسے دی جائے حکمت تحقیق اسے دی گئی بھلائی بہت، اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے عقل والوں کے۔

ما قبل سے تعلق:

پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور رب

تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اب اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطاء فرماتا ہے اور عقل بھی عطاء فرماتا ہے کیونکہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، ضمانت بات خود سمجھ آرہی ہے کہ شیطان خواہشات اور نفسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔

خواہشات اور نفسانیت سے وقتی طور پر لذات حاصل ہو جاتی ہیں لیکن احکام کی دار و مدار خیال اور وہم پر مبنی ہوتی ہے، لیکن حکمت اور عقل چونکہ رب تعالیٰ سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے وہ خلل اور میزہا پن سے محفوظ رہتے ہیں۔

”فکان حکم الحکمة والعقل اولیٰ بالقبول“

اس لئے زیادہ بہتر یہی ہے کہ حکمت اور عقل کو ہی قبول کیا جائے۔ (ازکیر)

”یؤتی الحکمة من یشاء“ : ”(اللہ) حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔“

حکمت کے مختلف معانی:

- ﴿۱﴾ حکمت کا ایک معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ، تشابہ و محکم، مقدم و مؤخر۔ حلال و حرام وغیرہ کو جاننے کا نام حکمت ہے۔
- ﴿۲﴾ دوسرا معنی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”الفقه فی القرآن“ قرآن پاک کو اس طرح سمجھے جس طرح سمجھنے کا حق ہے اس کا نام حکمت ہے۔
- ﴿۳﴾ ابن منذر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”حکمت“ کا ایک معنی نبوت بھی ہے۔

اسے بیہقی کی ایک روایت سے تائید بھی حاصل ہے جو انہوں نے حضرت ابوامامہ سے روایت کی ہے۔

”قال رسول اللہ ﷺ من قرأ ثلث القرآن اعطی ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن اعطی

نصف النبوة ومن قرأ ثلثہ اعطی ثلثی النبوة ومن قرأ القرآن کله اعطی کل النبوة ویقال له

يوم القيامة اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينجر مامعه من القرآن فيقال له اقبض فيقبض
فيقال له هل تدري ما في يديك؟ فاذا في يده اليمنى الخلد وفي الاخرى النعيم“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑھا اسے نبوت کی صفات کے تہائی
حصہ مظہر بنا دیا گیا، اور جس شخص نے نصف قرآن پاک پڑھا اسے نبوت کی نصف صفات کا مظہر بنا
دیا گیا، اور جس شخص نے دو تہائی قرآن پاک پڑھا اسے نبوت کی دو تہائی صفات کا مظہر بنا دیا گیا،
اور جس نے کل قرآن پاک پڑھا اسے نبوت کی تمام صفات کا مظہر بنا دیا گیا قیامت کے دن اسے
کہا جائے گا قرآن پاک پڑھ، ایک ایک آیت پڑھ کر بلندی کے ایک ایک درجہ پر چڑھتا چلا جا
۔ یہاں تک کہ جب وہ قرآن پاک ختم کر لے گا اسے کہا جائے گا اپنے ہاتھ بند کر (مٹھی بند کر)
جب وہ مٹھی بند کرے گا تو اسے کہا جائے گا کیا تو جانتا ہے تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اچانک وہ
دیکھے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت خلد کی ملکیت حاصل ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں جنت نعیم کی
ملکیت حاصل ہوگی۔

”وليس المراد من القراءة في هذا الخبر مجرد ما اذ لك مما يشترك فيه البرو

الفاجر ولكن المراد قراءة بفقه“

حدیث پاک میں مراد قرآن پاک کا صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھ کر پڑھنا
جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے کیونکہ صرف قرآن پاک پڑھنے میں تو نیک اور برے سب ہی شریک ہیں۔

اس وضاحت کو ابن ابی حاتم کی ایک روایت سے تائید حاصل ہے جو انہوں نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
”الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه“ حکمت کا مطلب یہ ہے ”قرآن پاک پڑھنا اور اس میں غور فکر کرنا“

﴿۳﴾ ”وعن مجاهد انها الاصابة في القول والعمل“

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حکمت قول اور عمل کے درست کرنے کو کہتے ہیں۔

﴿۵﴾ ”وفي رواية عنه انها القرآن والعلم والفقه“

مجاہد کی ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیشک حکمت کا ایک مطلب یہ ہے، قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا اور سمجھنا۔

﴿٦﴾ ”وفی اخری العلم الذی تعظم منفعتہ و تجل فائدتہ“

ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکمت سے مراد وہ علم ہے جس میں عظیم نفع ہو اور بہت بڑا فائدہ ہو۔

﴿٧﴾ ”وعن عطاء انها المعرفة بالله تعالى“

حکمت کا ایک اور معنی عطاء رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی اسے حکمت حاصل ہوگی۔

﴿٨﴾ ”وقال ابو عثمان هی نور یفرق به بین الوسواس والا لہام“

ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت اس نور کو کہا جاتا ہے جس سے وسوسہ اور الہام میں فرق کیا جاسکے۔ (از روح المعانی)

حکمت کا لغوی معنی:

حکمت کا معنی ”احکام“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی ہے۔

”هو الاتفاق فی العلم او العمل او القول او فیہا کلہا“

علم میں یقین اور پختگی حاصل ہونا، یا قول میں یا عمل میں، بلکہ علم و عمل و قول سب میں ہی یقین اور

پختگی کا حاصل ہونا حکمت ہے۔ (روح المعانی)

حکمت قرآن پاک میں بظاہر چار معانی میں استعمال ہے:

یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ حکمت کے جو معانی بیان کئے گئے ہیں وہ تمام ہی یہاں معتبر ہیں اگرچہ

بظاہر ایک ایک معنی مختلف جگہ میں سمجھ آتا ہے اس لحاظ سے مقاتل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔

”تفسیر الحکمة فی القرآن علی اربعة اوجه“

حکمت کی تفسیر قرآن میں چار وجہ سے ہے۔ لیکن اس قول سے باقی اقوال کی نفی نہیں ہو سکتی۔

﴿۱﴾ ”احدهما مواظظ القرآن“ ان میں سے حکمت کا ایک معنی قرآن پاک کی نصائح ہیں۔ سورۃ البقرۃ میں ہے۔

”وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة یعظکم به“ (پ ۲۔ ۱۳، البقرۃ آیۃ ۲۳۱)

اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

اس میں حکمت بمعنی ”مواظظ قرآن“ (قرآن پاک نصیحتیں) ہے۔

﴿۲﴾ ”وثانیہا الحکمة بمعنی الفہم والعلم“ حکمت کا دوسرا معنی ”سمجھ اور علم“ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”ولقد آتینا لقمان الحکمة“ (پ ۲۱، ۱۱، سورۃ لقمان ۱۲)

اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت عطاء فرمائی۔ یہاں مراد سمجھ اور علم ہے۔

﴿۳﴾ ”وثالثہا الحکمة بمعنی النبوة“ اور تیسرا معنی حکمت کا نبوت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”وآتیناہ الحکمة وفصل الخطاب“ (پ ۲۳، ۱۱، سورۃ ص ۲۰)

اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ (یہاں حکمت کا معنی نبوت ہے)۔

﴿۴﴾ ”ورابعہا القرآن بمافیہ من عجائب الاسرار“ حکمت کا چوتھا معنی قرآن پاک کے عجائب اسرار۔

یہی معنی اس آیۃ کریمہ میں ظاہر ہے، اور سورۃ النحل میں ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة“ (بلا اپنے

رب کی راہ کی طرف حکمت سے) میں بھی یہی معنی معتبر ہے۔ (از کبیر)

تمام معانی کا جامع معنی:

”وجمیع ہذہ الوجوہ عند التحقیق ترجع الی العلم“ یہ تمام معانی علم کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی حکمت کا

معنی ”علم“ کیا جائے تو تمام معنی اس میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ (کبیر)

”ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیر کثیرا“:

”اور جسے دی جائے حکمت تحقیق اسے دی گئی بھلائی بہت۔“

اے انسان ذرا تو غور کر کہ رب تعالیٰ نے عام انسانوں کو تھوڑا علم دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”وما او تیتیم من العلم الا قليلا“ اور نہیں دیا تمہیں علم مگر تھوڑا۔

پھر رب تعالیٰ نے تمام دنیا کو قلیل کہا۔ ”قل متاع الدنيا قليل“ اے محبوب آپ فرمادیں دنیا کا متاع (سامان) قلیل ہے۔

”وانظر کم مقدار هذا القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير“

دیکھو: نیا کو قلیل کہا جو بظاہر بہت کثیر نظر آتی ہے جب قلیل کی یہ حد ہے تو وہ خوش بخت لوگ جن کو

حکمت عطاء کر کے کثیر بھلائی عطاء کی گئی تو کثیر میں کتنی عظمت پائی گئی ہوگی۔ (ار کبیر)

فائدہ: دنیا کی مقدار متناہی ہے یعنی دنیا کی مقدار کی ایک حد مقرر ہے دنیا کی تعداد متناہی ہے یعنی دنیا کو شمار

کیا جاسکتا ہے دنیا کی بقاء متناہی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لیکن علم کے مراتب اور تعداد اور مدت بقاء کی کوئی حد نہیں

اس لئے علم سے انسان کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ”وذلك ينسك على فضيلة العلم“ اسی سے تمہیں معلوم ہونا

چاہئے کہ علم کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اور علم میں خاص فضیلت پائی گئی ہے۔ (کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”کثیرا“ التنوين للتعظيم ای خیرا کثیرا یجمع خیر الدارين“

”کثیرا“ پر تنوین تعظیم کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ جسے حکمت عطاء کی جاتی ہے اسے بہت ہی زیادہ

بھلائی عطاء کی جاتی ہے یعنی دونوں جہانوں کی بھلائیاں اسے عطاء کر دی جاتی ہیں۔

☆ ”عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم

والله یعطی“ (بخاری و مسلم)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا

ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت (کامل سمجھ) عطاء فرمادیتا ہے۔ بیشک میں ہی قاسم ہوں اور

اللہ عطاء کرتا ہے۔

کامل فقیہ کون؟

”انما الفقیہ الزاهد فی الدنیا الراغب فی الآخرة البصیر بأمر دینہ المداوم علی عبادۃ ربہ“

اگرچہ فقیہ وہ ہے جو احکام شریعت و طریقت و حقیقت کی سمجھ رکھتا ہو لیکن کامل فقیہ ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا میں تو زاہد ہو اور آخرت کی طرف رغبت کرے، امر دین میں بصیرت رکھے، رب تعالیٰ کی عبادت پر ہمیشہ کے لئے قائم رہے۔

نبی کریم ﷺ کیا چیز تقسیم فرماتے ہیں:

”و نیستم من مگر قسمت کندہ و خدا میدہد ہر کرا میخواستہد و ہر چہ میخواستہد از فقہ و فہم در دین و غیر آن“ (اشعۃ اللمعات)

وانما انا قاسم واللہ يعطی“ کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ معنی بیان فرماتے ہیں۔ اور میں نہیں مگر یہ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور خدا دیتا ہے یعنی رب تعالیٰ جسے دیتا ہے اور جو کچھ دیتا ہے خواہ دین کی سمجھ ہو اور یا اس کے بغیر اور نعمتیں ہوں وہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”واللہ يعطی“ ای الفہم فی العلم بمبناہ والتفکر فی معناہ العمل بمقتضاہ“

اللہ عطاء کرتا ہے یعنی الفاظ کے ذریعے علم کی سمجھ عطاء کرتا ہے اور ان کے معانی میں تفکر عطاء کرتا ہے اور اس کے تقاضا کے مطابق عمل عطاء کرتا ہے اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ علم، تفکر اور عمل تقسیم فرمانے والے ہیں۔

”وقیل معناہ انا اقسام المال بینکم واللہ يعطیہ“

ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں ہی تمہارے درمیان مال تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطاء کرتا ہے۔

”والاظهر ان لا منع من النسخ وان كان المقام يتقضى العلم واللہ اعلم“

اگرچہ حدیث پاک علم کی فضیلت میں ذکر ہے لیکن ظاہرات یہی ہے کہ تمام معنی مراد لینے میں

کوئی ممانعت نہیں۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۲۶۷)

واضح ہوا کہ ہر قسم کی نعمتیں رب تعالیٰ دیتا ہے میرے پاس مصطفیٰ ﷺ تقسیم فرماتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلثة صدقة

☆

جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يد عوله“ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انبان مرجاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے، صدقہ جاریہ، اور علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعاء کرے۔

☆ ”عن ابی مسعود الانصاری قال قال رسول اللہ ﷺ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ“ (رواه مسلم)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے کی بھلائی کی راہنمائی کرے اسے عمل کرنے والے کی طرح اجر حاصل ہوتا ہے۔

☆ ”عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر“

(رواه احمد والترمذی وابو داؤد ابن ماجہ والدارمی)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چوہدویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے بیشک علماء انبیاء کرام کے وراث ہیں اور بیشک انبیاء کرام کے دینار و درہم کے وارث نہیں بنائے جاتے، انبیاء کرام کے علم کے وارث ہوتے ہیں، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔

☆ ”وعن ابی امامة الباہلی قال ذکر رسول اللہ ﷺ رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ ﷺ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم“

حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس دو شخصوں کا ذکر کیا گیا ایک عابد اور دوسرے عالم کا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے۔

ثم قال رسول الله ﷺ ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النحلة في جرها وحتى الحوت في الماء وليصلون معلم الناس الخير“ (رواه الترمذی)

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لئے دعاء کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔

(ماخوذ از مظہری)

(علم کی فضیلت کی بحث پہلے پارہ میں ”و علم آدم الاسماء“ کے تحت تفصیلی طور پر بیان ہو چکی ہے)

فائدہ: حکمت جب فعل صواب (درست کام) کے معنی میں لی جائے تو اس کی حد یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی طاقت بشریہ کے مطابق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق (صفات) سے متصف کرے، یعنی رحمت، رافت (مہربانی) ستاریت (کسی کے عیوب کی پردہ پوشی) جیسی صفات رکھے۔ (کبیر زیادہ)

حکمت دو معنوں سے باہر نہیں ”ایک علم“ اور دوسرا ”فعل صواب“

”وذلك لأن كمال الانسان في شئین ان يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به

فالمراجع بالاول الى العلم والا دراك المطابق وبالثاني الى فعل العدل و صواب“

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کمال دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اور

دوسرا اچھے اعمال سے، معرفت باری تعالیٰ تب حاصل ہوگی جب علم اور ادراک حاصل ہو، علم بھی

وہ جو نورانی ہو، وہی رب تعالیٰ کی معرفت تک پہنچائے گا ظلماتی علم جو دہریوں، معزلیوں اور

نیچریوں کا ہے وہ مراد نہیں کیونکہ ایسا علم تو رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے علم و ادراک کے ساتھ ”مطابق“ کی جو قید لگائی اس کا یہی مطلب تھا جو راقم نے بیان کر دیا۔

اور دوسری چیز یعنی بھلائی حاصل کرنے کے لئے عمل کیا جائے یہ اسی وقت ہوگا جب کام عدل پر مبنی اور

درست ہوگا، اسی کام کو ”عدل“ کہا جاتا ہے جو رب تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہو، جو کام رب تعالیٰ کی ناراضگی کا

سبب ہو وہ ظلم ہے۔

علم و فعل صواب اور انبیاء کرام:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرنا ”رب ھب لی حکما“ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، یہ حکمت نظریہ ہے یعنی علم و ادراک ہے، اور ”والحقنی بالصالحین“ اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں سے ملا، یہ حکمت عملیہ ہے یعنی عدل اور فعل صواب ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا ”انسی انا اللہ لا الہ الا انا“ بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے بغیر کوئی معبود نہیں، یہ ارشاد حکمت نظریہ ہے، پھر ارشاد فرمایا ”فا عبدنی“ میری عبادت کرو، یہ حکمت عملیہ ہے۔

اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ”انی عبد اللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبیا“ بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب دی اور مجھے اس نے نبی بنایا۔ یہ حکمت نظریہ ہے۔ اور آپ نے کہا ”واوصانی بالصلوة والزکوۃ مادمت حیا“ اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ حکمت عملیہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”فا علم انہ لا الہ الا اللہ“ آپ جان رکھیں بیشک اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ حکمت نظریہ ہے۔ اور آپ کو ارشاد فرمایا ”واستغفر لذنوبک“ آپ اپنوں کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ حکمت عملیہ ہے۔

تمام انبیاء کرام کو حکم دیا ”ان اندروا انہ لا الہ الا انا“ یہ کہ (میرے بندوں کو) ڈراؤ بیشک میرے بغیر کوئی اور معبود نہیں یہ حکمت نظریہ ہے پھر ان کو حکم دیا ”فاتقون“ مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ حکمت عملیہ ہے۔ (از کبیر)

نتیجہ واضح ہوا کہ انسان اسی وقت کامیاب ہے جبکہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلے، انبیاء کرام کو جب علم و ادراک اور اچھے اعمال کا دافر حصہ ملا، تو انسان کے کامل مسلمان بننے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے اور اچھے عمل کرے۔

”وما یدکر الا اولوالالباب“: ”اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے عقل والوں کے“

یعنی نصیحت قبول نہیں کرتے اور آیات میں تفکر (غور و فکر) نہیں کرتے سوائے عقل والوں کے، لیکن عقل بھی وہ معتبر ہے جو وہم سے پاک ہو، اور خواہشات نفسانیہ کی تابعداری کے قلم سے پاک ہو، تو وہی لوگ ہوں گے جن کو حکمت عطاء کی گئی ہوگی، اور کثیر علم عطاء کیا گیا ہوگا۔

فائدہ جلیلہ :

”اخرج الطبرانی عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ ﷺ یبعث اللہ تعالیٰ العباد یوم القيامة ثم یمیز العلماء فیقول یا معشر العلماء انی لم اضع فیکم علمی لا عد بکم اذہبوا فقد غفرت لکم“

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا پھر علماء کو جدا کر دے گا پھر فرمائے گا اے علماء کی جماعت بیشک میں نے تمہیں اس لئے علم عطاء نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔
(از روح المعانی)

☆ ”اخرج البخاری و مسلم عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه اللہ مالا فسلطہ علی ہلکته فی الحق، ورجل آتاه اللہ تعالیٰ الحکمة فهو یقضى بها و یعلمها“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص کسی پر رشک نہ کرے سوائے دو کے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے حق راہ میں خرچ کرنے پر مقرر فرما دیا، اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطاء فرمایا، وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا۔ ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے۔

کون سا علم قابل تعریف ہے؟

”وهذا بالنسبة الى حملة العلم الشرعي الذي جاء به حکيم الانبياء و نبي الحكماء“

حضرة خاتم الرسالة ومحدد جهات العدالة والبسالة ﷺ لا مذهب اليه جالينوس و
ديمقراطيس وافلاطون وارسطاليس ومن مشى على آثارهم واعتكف في رواق
افكارهم فان الجهل اولى بكثير مما ذهبوا اليه واسلم بمراتب مما عولوا عليه حتى
ان كثير من العلماء نهوا عن النظر في كتبهم

جس علم کی یہاں تعریف کہ گئی اور جسے حکمت کہا گیا اس سے مراد علم شرعی، اور دینی علم جو اس ذات
نے عطاء کیا جنہیں تمام انبیاء کرام سے حکمت میں کامل حصہ عطاء کیا گیا، اور وہ ان تمام کے نبی
ہیں جن کو حکمت عطاء کی گئی یعنی نبی الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور وہ ذات جس پر عدالت و
شجاعت ختم ہیں وہ ہیں حضرت محمد ﷺ۔

وہ علم مراد نہیں جو جالینوس ویمقراطیس، افلاطون اور ارسطالیس (ارسطو) نے پیش کیا ہے، یا ان
کے نقش قدم پر چلنے والوں جس علم کو پیش کیا ہے وہ بھی مراد نہیں۔ ان لوگوں کی راہ پر چلنے اور ان
کے افکار پر سہارا لگانے سے تو جہالت بہتر ہے کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے نظریات دین سے
برگشتہ کرنے (پھیرنے) کے لئے پیش کئے ہیں، ان کے علوم سے جاہل ان کی بے دینی اور بے
رواروی سے بچے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے ان کی کتب کو پڑھنے سے منع کیا ہے۔

ان کی کتب کو نہ پڑھنے والے علماء کرام نے اپنے قول پر مندرجہ حدیث پیش کی۔

☆ "اخرج الامام احمد وابو يعلى من حديث جابر" ان عمر رضی اللہ عنہ استاذن
رسول اللہ ﷺ فی جوامع کتبها من التوراة لیقرأها ویزداد بها علما الی علمه فغضب
ولم یاذن به له وقال لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، وفي رواية یکفیکم
کتاب اللہ تعالیٰ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت طلب کی کہ
وہ یہود کے مدرسہ میں جا کر توراة پڑھ لیا کریں تاکہ علم زیادہ ہو، تو رسول اللہ ﷺ نے غصے کا اظہار
فرمایا، اور ان کو اجازت نہ دی، اور فرمایا تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے اگر موسیٰ بھی ظاہری حیات میں

ہوتے تو ان کے لئے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔

اس حدیث پاک سے دلیل کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب لائی اس کی تعریف رب تعالیٰ نے یوں فرمائی۔

”انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور“ بیشک ہم نے نازل کیا توراة کو اس میں ہدایت اور نور ہے۔

جو کتاب ہدایت اور نور پر مشتمل تھی اس نے منسوخ ہونے اور اس میں تحریف ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ

نے منع فرما دیا حالانکہ آپ غلط اور صحیح وضاحت بھی فرما سکتے تھے لیکن پھر بھی ذہنوں کو انتشار سے بچانے آپ نے توراة کو پرھنے سے منع فرما دیا۔

”فکیف یباح الا شتغال بما وضعه المتخبطون من فلا سفة الیونان افکار ووزرا

فی وقت کثرت فیہ الظنون و عظمت فیہ الا وہام و عا د الا سلام فیہ غریبا“

تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یونانی فلاسفہ کے جھوٹے، من گھڑت افکار و مسائل میں انسان مشغول ہو

جائے، جبکہ وہ لوگ دین اسلام کے خلاف زہرا گلنے کی وجہ سے مجبوط الحواس کے درجہ میں ہو گئے

تھے آج لوگ بھی کثیر گمانوں اور بہت بڑے دہموں کا شکار ہو چکے ہیں اور اسلام پر چلنے سے

لوگوں کی دوری کی وجہ سے اسلام نہایت کمزور حالت میں ہے۔ (ازروح المعانی)

ایسی حالت میں عیسائیوں اور ان کے بھائیوں کے نظریات سے دور ہنا ضروری ہے تاکہ انسان گمراہی سے

بچ سکے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب پاک ﷺ کے واسطہ جلیلہ سے اپنے دین کی حفاظت فرمائے

آج دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں امریکی عیسائیوں اور ان کے یار نام نہاد مسلمان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، رب

تعالیٰ دین اسلام کے باغیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ خصوصاً نظر یہ اور افعال حسیہ

انسان کو خود حاصل نہیں ہو سکتے وہ یقیناً کسی اور سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔

و ذلک الغیر لیس الا اللہ تعالیٰ با لا تفاق، فدل علی ان فعل العبد خلق للہ تعالیٰ“

وہ غیر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس مسئلہ پر اتفاق ہے اسی سے واضح کہ بندے کے تمام افعال کا

خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ☆

سورة البقرة ۲۷۰

۱۰

اور جو تم خرچ کرو منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

۲۰

اور جو تم خرچ کرو یا نذر مانو تو بیشک اللہ جانتا ہے اسے، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔

ما قبل سے تعلق:

پہلی آیت کریمہ میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا کہ عمدہ، پاکیزہ مال خرچ کیا جائے اور ناپاک، حرام مال خرچ نہ کیا جائے، اس کے بعد ارشاد فرمایا: الشیطان یعدکم الفقر: شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر (احتیاجی) سے۔

اب آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور وہ تمہیں اس پر جزاء عطا فرمائے گا۔

”وفیه بیان کونہ وعد اعظیما للمطیعین والوعد الشدید لمن

انفق او نذر فی الوجوه الباطلة والمعاصی“

اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطیع حضرات کے لئے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔

ہے، اور جو لوگ باطل راہ، اور گناہوں میں مال خرچ کرتے ہیں اور ناجائز اور باطل نذر مانتے ہیں وہ ظالم ہیں ان کے لئے رب تعالیٰ نے شدید وعید کو ذکر فرمایا۔ (شیخ زادہ)

”وما انفقتم من نفقة“ ”اور جو تم خرچ کرو۔“

”من نفقة“ کی تفسیر علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کی۔

”قليلة او كثيرة سرا او علانية في حق او باطل“

تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ، چھپا کر خرچ کرو یا ظاہر، راہ میں خرچ کرو یا باطل میں (بیشک اللہ اسے جانتا ہے) اس کے معنی میں یہ وسعت کیسے پائی گئی؟ اس کی وضاحت شیخ زادہ رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کی۔

”مبنى على ان النكوة الواقعة في سياق الشرط كالتى تقع في سياق النفي في افادة العموم“

اس وسیع معنی کی دار و مدار اس پر ہے کہ نکرہ مقام شرط میں جب واقع ہو تو اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو مقام نفی میں نکرہ کے واقع ہونے کا ہے، یعنی عموم پایا جاتا ہے۔

”وكلمة ما في قوله ما انفقتم شرطية فيكون كل واحد من قوله من نفقة ومن نذر

شاملا لجميع افراد النفقة والنذر“

”ما انفقتم“ میں کلمہ ”ما“ شرطیہ ہے، اس لئے ہر قسم کے خرچ کرنے اور ہر قسم کی نذر ماننے کو شامل ہے۔

”اونذرتم من نذر“ ”یا تم نذر مانو۔“

”ای بشرط اور بغیر شرط فی طاعة او معصية“

نذر مانو جو کسی شرط سے معلق ہو یا بغیر شرط کے ہو، خواہ وہ نذر نیکی کے کام کی ہو یا معصیت کی، (اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے)

”فان الله يعلمه“ ”بیشک اللہ اسے جانتا ہے۔“

یہ جملہ دونوں چیزوں پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، جس طرح تم

خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح جزا دے گا، نیک راہ میں مال خرچ کرنے سے جزاء خیر عطاء فرمائے گا، اور باطل راہ میں خرچ کرنے سے اسی کے مطابق اسے سزا دے گا، کیونکہ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

اسی طرح جو نذر تم مانو گے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کا بدلہ دے گا، نذر کا تعلق طاعت سے ہوا تو تمہیں اچھی جزا عطاء فرمائے گا اور نذر کا تعلق معصیت سے ہوا تو وہ تمہیں سزا دے گا۔

دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

جب پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے ایک خرچ کرنے اور دوسرا نذر ماننے کا تو ”فان اللہ یعلمہ“ میں ضمیر واحد کی کیوں ذکر کی، تشبیہ کی ضمیر نہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا ”یعلمہما“ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔

”ان العطف هنا باو وھی لأحد الشیینین تقول ”زید او عمرو اکرمتہ“ ولا یجوز ا کرمتہما“ کہ یہاں عطف لفظ ”او“ کے ذریعے ہے جو دو چیزوں میں سے ایک کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”زید او عمرو اکرمتہ“

زید یا عمر کی میں نے عزت کی۔ اس مقام میں ”ا کرمتہما“ نہیں کہا جاتا کہ میں نے ان دونوں کی عزت کی۔ اسی طرح یہاں بھی ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ حکم لگایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ضمیر واحد کی لائی گئی ہے تشبیہ کی نہیں لائی گئی یعنی جو تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یا جو تم نذر مانو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے (ماخوذ از شیخ زادہ)

تنبیہ: دینی مدارس کے طلباء کرام ایک اور توجہ فرمائیں کہ لفظ ”او“ جب ذکر کیا جائے تو ضمیر لوٹانے میں کبھی رعایت اول کی جاتی ہے اور کبھی ثانی کی، جیسے کہا جائے ”زید او ہند منطلق“ یہاں رعایت اول کی پائی گئی ہے۔ اور اگر کہا جائے ”زید او ہند منطلقہ“ تو یہاں رعایت دوسرے کی پائی گئی ہے۔

قرآن پاک میں بھی یہ دونوں طریقے استعمال ہیں ”واذا راوا تجارۃ اولہوا انقضوا الیہا“ میں رعایت پہلے لفظ کی کی گئی ہے۔ اور ”ومن یکسب خطینۃ او اثمائم یرم بہ برئیا“ میں رعایت دوسرے

لفظ کی پائی گئی ہے۔

”ومن نذر“ کیا ہے؟

”النذر ان توجب علی نفسک مالیس بواجب لحدوث امر“

اپنے آپ پر کسی چیز کو لازم کر لینا جو پہلے لازم نہ ہو۔ یعنی اس کے لازم کرنے سے لازم ہو۔

جیسا کہ اس آیت کریمہ میں جس کی بحث جاری ہے ”نذر“ اسی معنی میں استعمال ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس

ارشاد گرامی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہے ”انی نذرت للرحمن صوما“

”انذار“ کا معنی ڈرانا، قرآن پاک میں کئی جگہ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ”فانذرتکم ناراً تلظی“

”انذار“ مقابل ہے ”تبشیر“ کا ”الانذار اخبار فیہ تخویف کما ان التبشیر اخبار فیہ سرور“

جس خبر میں خوف دلایا گیا ہو اور ڈرایا گیا ہو اسے ”انذار“ کہتے ہیں، اور جس خبر میں خوشخبری پائی

گئی اسے تبشیر کہا جاتا ہے۔ نذیر کا معنی ہی معتبر ہوتا ہے کیونکہ انسان آپ پر ایک چیز کو لازم کرتا

ہے تو اس کے ادا کرنے میں کوتاہی سے ڈرتا رہتا ہے۔

نذر اولیاء بمعنی نذرانہ:

نذر عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہے اسی لئے اگر کسی نے

گناہ کرنے کی نذر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی، نذر خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لئے نذر کرے

اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نذر کے صرف کا محل مقرر کرے، مثلاً کسی نے یہ کہا یا رب میں نے نذر مانی کہ اگر تو نے

میرا فلاں مقصد پورا کر دیا تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپے پیسے دوں گا، یا

ان کی مسجد کے لئے تیل یا بوریا حاضر کروں گا تو یہ نذر جائز ہے (حقیقت میں نذرانہ اور ہدیہ ہے)

(شامی، خزائن الفرقان)

اس مسئلہ کی تفصیل دوسرے پارہ ”وما اهل به لغير الله“ کی بحث میں دیکھیں۔

نذر کی دو قسمیں ہیں: نذر مطلق، اور نذر معلق۔

نذر مطلق کو نذر منجز بھی کہا جاتا ہے۔ جو کسی شرط سے مشروط نہیں ہوتی، بلکہ مطلق ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جائے ”لله علی صوم شہر“ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ماہ روزے لازم ہیں۔

نذر معلق یہ ہے کہ کسی شرط سے مشروط کر دیا جائے جیسا کہ کہا جائے ”ان قدم غائبی فالله علی صوم شہر“ اگر میرا فلاں غائب شخص آگیا تو میں اللہ کے لئے ایک ماہ روزے رکھوں گا۔ (شیخ زادہ)

ابھی دو مثالیں ذکر کی ہیں ان میں وقت سے مقید نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ وہ جب چاہے روزہ رکھ لے، اگرچہ عبادت میں جلدی کرنا افضل ہے۔

دوسری قسم جو وقت سے مقید ہو۔ جیسا کہ کہے ”لله علی صوم یوم الاثنین“ مجھ پر اللہ کے لئے پیر کا روزہ رکھنا لازم ہے۔ یا یہ کہے، ”ان قدم غائبی فالله علی صوم رجب“ اگر میرا فلاں غائب شخص آگیا تو میں اس رجب کو روزہ رکھوں گا۔ اس صورت میں معین وقت میں روزہ رکھنا لازم ہوگا، بغیر عذر کے تاخیر کرنے سے گناہ لازم آئے گا۔

نذر کی ایک اور تقسیم:

نذر کی دو قسمیں ہیں۔ نذر مفسر، اور نذر غیر مفسر

نذر مفسر یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ پر کسی چیز کو واجب کرنے اور نذر ماننے کی وضاحت موجود ہو، جیسا کہ کہے ”لله علی عتق رقبة“ اللہ کے لئے مجھ پر غلام آزاد کرنا واجب ہے۔ ”لله علی حج“ اللہ کے لئے مجھ پر حج لازم ہے، ان مثالوں میں ”علی“ پایا گیا ہے جو لزوم پر دلالت کرتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نذر مانی گئی۔

اسی طرح اگر یوں کہے ”نذرت ان اودی النوافل عشر رکعات“ میں نے دس رکعت نوافل ادا کرنے کی نذر مانی، تو یہ بھی واضح طور پر نذر ہے۔ اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہیں پورا کرے گا تو ترک واجب کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

نذر غیر مفسر یہ ہے کہ یا تو اس طرح کہے ”نذرت لله ان لا افعّل کذا ثم یفعله“ میں نے نذر مانی ہے کہ

میں اللہ تعالیٰ کے لئے فلاں کام نہیں کروں گا،

پھر اس نے وہ کام کر لیا۔ یا اس نے یوں کہا ”لله على نذر“ اللہ کے لئے مجھ پر نذر ہے، کیا چیز نذر ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔

اس نذر کا حکم یہ ہے ”فيلزمه فيه كفارة يمين“ کہ اس میں قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔

”لقلوله ﷺ من نذر نذر او سمي فعليه ما سمي“ ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين“ جس شخص نے نذر مانی اور کسی چیز کا نام ذکر کیا (میں حج کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل ادا کروں گا)

تو جس چیز کا ذکر کیا اسے پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ اور اگر نذر میں کسی چیز کا نام ذکر نہیں کیا (بلکہ صرف یہ کہہ دیا کہ مجھ پر نذر لازم ہے) تو اس میں قسم کا کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ (کبیر)

☆ ”عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله ﷺ النذر نذران فما كان نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ولا وفاء فيه وويكره ما يكفر اليمين“ (اخرجه النسائي)

عمران بن الحصین فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کی نذر ہو وہی نذر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور اس کا پورا کرنا لازم ہوگا، اور دوسری قسم نذر کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر ہو وہ نذر شیطان کے لئے ہوگی، اس کا پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ منع ہے، اس میں قسم کا کفارہ ادا کرے۔ (روح المعانی)

اعتراض :

نذر کا پورا کرنا واجب ہے، یہ کہنا کس طرح درست ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وليوفوا نذورهم“ اپنی نذروں کو پورا کرو۔ امر پایا گیا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے پھر نذر پورا کرنا فرض کیوں نہیں، واجب کہنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یہ عام مخصوص البعض ہے، جو دلیل ظنی ہے، اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت نہیں ہو

سکتا، ”عام مخصوص البعض“ کیسے؟ اس لئے کہ نذر عبادت مقصودہ کی ہو تو اس نذر کو پورا کرنا لازم ہے جیسا کہ روزہ رکھنے کی یا حج کرنے کی یا نماز پڑھنے کی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے، اگر نذر عبادت غیر مقصودہ کی مانے تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں تاہم قسم کا کفارہ لازم آئے گا، جیسا کہ وضوء کرنے کی نذر ماننا مریض کی عیادت کرنے کی نذر وغیرہ یہ عبادات غیر مقصودہ ہیں ان کی نذر ماننے پر نذر لازم نہیں ہوتی۔

اسی طرح معصیت کی نذر ماننے سے نذر کو توڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسے پورا کرنا جائز نہیں، البتہ نذر کو توڑنے پر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا لازم آتا ہے۔

واضح ہوا کہ ”ولیوفوا نذورہم“ میں امر سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ وجوب ہی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ عام مخصوص البعض ہے۔ (نور الانوار مع قرالاقار)

”وما للظلمین من انصار“ ”اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔“

”بالانفاق والنذر فی المعاصی او بمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر او بانفاق الخبیث او بالریاء والمن والأذى وغیر ذلک مما ینتظمہ معنی الظلم الذی ہو عبارة عن وضع الشئ فی غیر موضع الذی یحق ان یوضع فیہ“

یہاں ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ آیہ کریمہ کے مضمون سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جس پر سیاق و سباق (یعنی آیہ کا بعد والا مضمون اور پہلے والا مضمون) بھی دلالت کر رہا ہے کہ جس شخص نے معصیت (گناہ کی راہ) میں مال خرچ کیا یا معصیت کی نذر مانی وہ ظالم ہے۔ جس نے صدقات واجبہ کو ادا نہ کیا وہ ظالم ہے۔ جس نے نذر کو پورا نہ کیا وہ ظالم ہے، بلکہ ظلم کا معنی عام ہی لیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، جو ہر قسم کی برائیوں کو شامل ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔

”من انصار“ کا مطلب یہ ہے کہ (اور نہیں ہے ظالموں کا) کوئی مددگار جو ان کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچائے، یا ان کے لئے خصوصی شفاعت کرے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی مدافعت کر سکے گا۔

(تفسیر ابی السعود)

دینی مدارس کے طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”وایراد صیغۃ الجمع لمقابلة الظالمین ای وما لظالم من الظالمین من نصیر من الانصار“
 ”انصار“ جمع کا صیغہ ہے۔ اور ”ظالمین“ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا تو ہاں حکم احاد کا احاد پر ہوتا ہے، اب مطلب یہ ہوگا کہ ظالموں سے کسی ظالم کا مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ (تفسیر ابی السعود)
 یہ بھی خیال رہے کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے کبیر میں ذکر کیا ہے کہ اگرچہ جمع کا مقابلہ جمع سے ہے لیکن ضروری نہیں کہ معنی واحد کے مقابل واحد والا کیا جائے۔

معتزلہ کا مذہب: اس آیت کریمہ سے معتزلہ نے دلیل یہ پکڑی ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لئے شفاعت جائز نہیں۔ کیونکہ ناصروہ ہے جو انسان سے ضرر اور تکلیف کو دور کرے۔ جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اسیسے واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی شفیع بھی نہیں۔

جواب اول: ناصر اور شفیع میں فرق خود رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔

”واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیاً ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا ہم ینصرون“

کیونکہ نصرت اور شفاعت کا اگر ایک معنی ہوتا تو کافروں کے حق میں شفاعت کی قبولیت کی نفی کے بعد نصرت کی نفی نہ ہوتی، واضح ہوا ”لا یلزم من نفسی الانصار نفی الشفعاء“ کہ انصار (مددگاروں) کی نفی سے شفاعت کرنے والوں کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب دوم: اگر یہ تسلیم کر ہی لیا جائے کہ اس میں شفاعت کی نفی بھی پائی گئی ہے تو شفاعت عامہ کی نفی ہوگی جو عام لوگوں کے لئے عام اوقات میں پائی جاتی ہے۔

”والدلیل مثبت للشفاعة خاص فی حق البعض وفی بعض الأوقات والخاص مقدم علی العام، واللہ اعلم“

کبیرہ گناہوں والے لوگوں کے لئے شفاعت جو ثابت ہے وہ خاص دلیل سے ثابت ہے، وہ

بعض لوگوں کیلئے بعض اوقات میں پائی جاتی ہے۔ وہ دلیل جو مثبت پر دلالت کرے مقدم ہوتی ہے اس دلیل سے جو نفی پر دلالت کرے۔ (ماخوذ از کبیر)

انصار جمع ہے نصیر کی۔ جیسا کہ اشراف جمع ہے شریف کی، اور احباب جمع ہے حبیب کی۔

تنبیہ: ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جو اپنی ذات پر ظلم ہو یہ ہر قسم کے گناہوں سے حاصل ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے میں دکھلا دیا جائے، اپنا چرچا کرنا مقصود ہو تو یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے، اور گناہوں کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اپنی جان پر ظلم ہے۔

اور ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ غیر پر ظلم کرنا اگرچہ غیر پر ظلم کرنے کے گناہ سے اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا، وہ یہ ہے کہ مال خرچ ہی نہ کرے، یا مال مستحق کو نہ دے بلکہ غیر مستحق کو دے دے۔ (از کبیر بتصرف)

نذر کے متعلق احادیث مبارکہ:

”عن ابی ہریرۃ وابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ لا تنذروا فان النذر لا یغنی من القدر شیاً وانما یتخرج بہ من البخیل“ (بحاری ومسلم مشکوٰۃ باب فی النذور)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہم) فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر نہ مانو بیشک نذر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، نذر بخیل شخص مانتا ہے۔

وضاحت حدیث: اس حدیث پاک میں مطلقاً نذر سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ زمانہ جاہلیت کے غلط اعتقاد کو مٹایا گیا ہے۔ ”والنہی عن النذر علی اعتقاد انہ یرد عن القدر شیاً“

نذر سے روکنے کا یہ مقصد ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ نذر تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اسی باطل نظریہ کا رد کر دیا گیا ہے کہ اس غرض سے نذر نہ مانی جائے کیونکہ نذر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔

دوسرا طریقہ زمانہ جاہلیت کا یہ تھا:

”انہم ینذرون لجلب المنافع ودفع المضار وذلك فعل البخلاء نہوا عن ذلك“

کہ وہ نذر مانتے تھے کہ نفع حاصل ہو جائے اور نقصان دور ہو جائے، یہ کنجیل لوگوں کا کام تھا اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے کہ بخیل لوگوں کی طرح نذر نہ مانے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کی نذر مانی جائے۔ (ماخوذ از لمعات)

☆ عن عائشہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ ﷺ قال من نذر ان يطیع الله فليطعه ومن ان يعصيه فلا يعصه“ (بخاری، مشکوٰۃ باب النذور)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت کی نذر مانے اسے چاہئے کہ وہ نذر کو پورا کرے، اور جو شخص معصیت (گناہ) کی نذر مانے وہ نافرمانی نہ کرے (یعنی نذر کو پورا نہ کرے)

☆ ”عن عقبہ بن عامر عن رسول الله ﷺ قال كفارة النذر كفارة اليمين“ رواه مسلم“ (مشکوٰۃ باب النذور)

عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔

اسی حدیث کے پیش نظر محققین حضرات کا یہ فیصلہ ہے ”لانذر فی معصية و كفارته كفارة اليمين“ معصیت کی نذر جائز نہیں، اور معصیت کی نذر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔

☆ ”عن ابن عباس قال بينا النبي ﷺ يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه“ (رواه البخاری، مشکوٰۃ باب النذور)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی کریم ﷺ ہم میں موجود تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ نے ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو پوچھا وہ شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نذر مانی ہوئی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا اور نہیں بیٹھے گا، اور نہ ہی سایہ حاصل کرے گا، (یعنی دھوپ میں رہے گا) اور نہ ہی کسی سے کلام کرے گا، اور (ہمیشہ) روزے رکھے گا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ کلام کرے اور سایہ حاصل کرے اور بیٹھے، البتہ روزہ مکمل کرے۔

وضاحت حدیث : کھڑا رہنا اور نہ بیٹھنا، سایہ حاصل نہ کرنا اور کلام نہ کرنا کوئی عبادت مقصودہ نہیں کہ ان کی نذر مانی جاسکے، البتہ روزہ رکھنا عبادت مقصودہ ہے اس لئے حضور ﷺ نے اس کی نذر ماننے کی اجازت فرمائی اور اس کے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ”فان النذر علی الطاعة لازم وصيام الدهر محمود من يقدر عليه“ طاعت کی نذر پورا کرنا لازم ہے، اور شخص ہمیشہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھے اس کے لئے ہمیشہ روزہ رکھنا محمود ہے۔

البتہ سال کے پانچ دن خود بخود اس حکم سے علیحدہ ہو جائیں گے ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی کفارہ لازم آئے گا کیونکہ نذر ان کو شامل نہیں، وہ پانچ دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ، تیرہ ذی الحج)۔ ہاں اگر کسی شخص نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مانی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان پانچ دنوں میں روزہ رکھوں گا جنہیں شریعت نے منع کیا ہے تو یہ نذر معصیت ہے اسے توڑنا ضروری ہے، لہذا ان دنوں میں روزہ نہ رکھے البتہ کفارہ ادا کر دے۔

نہ بیٹھنے کی نذر یا کلام نہ کرنے کی نذر یا سایہ حاصل نہ کرنے کی نذر پر عمل کرنا ہی انسان کے لئے مشکل، انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لئے نذر کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ (ماخوذ از مرقاة)

☆ ”وعن انس ان النبی ﷺ رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشى الى بيت الله قال ان الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغنى وأمره ان يركب“

(بخاری ومسلم) مشکوٰۃ باب النذور

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا ہے آپ نے پوچھا اس شخص کا کیا حال ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس شخص نے نذر مانی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف وہ پیدل چل کر جائے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دے۔

☆ ”عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال من نذر نذر الم يسمه فكفارتہ كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارتہ كفارة يمين ومن نذر الا يطيقه فكفارتہ كفارة يمين ومن

نذر نذرا اطاقه فلیف“ (رواہ ابو داؤد ابن مانہ "مشکوۃ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نذر مانی اور اس کا ذکر نہیں کیا (صرف یہ کہا میں نذر مان رہا ہوں، کس چیز کی اس کا اس نے ذکر نہیں کیا) تو اس پر نذر کا وہی کفارہ ہوگا جو قسم کا کفارہ ہے۔ اگر معصیت کی نذر مانی (تو اس نذر کو توڑنا ضروری ہے، اس کے توڑنے پر) اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ جس نے ایسی چیز کی نذر مان لی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، اس پر وہی کفارہ لازم ہوگا جو قسم کا کفارہ ہے۔

اگر کسی شخص نے ایسی چیز کی نذر مانی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے پورا کرے۔

☆☆☆☆☆

إِنْ تُبْذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُواهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۷۱)

اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لئے
سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

اگر تم ظاہر کرو صدقات تو وہ کتنی ہی اچھی چیز ہے۔ اور اگر تم اسے چھپاؤ اور دو تم فقراء کو تو وہ
تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور وہ مٹاتا ہے تم سے تمہارے بعض گناہوں کو، اور اللہ جو تم عمل کرتے
ہو (ان کی وہ) خبر رکھنے والا ہے۔

ماقبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے مال خرچ کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ لوگ جو خرچ کرنے کے بعد
احسان جتلاتے ہیں یا جسے صدقہ دیا جائے اسے ایذا (تکلیف) پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بغیر
احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے کے صرف خلوص نیت سے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر دونوں قسموں کے احکام بھی
بیان فرمادیئے۔

اس کے بعد عمدہ مال خرچ کرنے اور ردی مال خرچ کرنے کے احکام ذکر فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں مخفی
طور پر مال خرچ کرنے اور ظاہر طور پر مال خرچ کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ (کبیر)

شان نزول:

ایک مرتبہ رسول اللہ سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے یا ظاہر کر کے دینا

افضل ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

مختصر مطلب:

مومنین کو خطاب ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے فقراء و مساکین وغیرہ کو دیتے ہو تو یہ بھی اچھا ہے مقصد تو رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس لئے صدقہ میں جب ریا کاری نہ ہو تو ظاہر طور پر دینا بھی اچھا ہے، اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپا کر فقراء کو دیتو یہ اور ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر حاصل ہوتی ہے، وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔

صدقہ کیا ہے؟

”الصدقة ما يخرج من ماله على وجه القربة فيدخل فيه الزكاة الواجبة

و صدقة التطوع“

صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے رب کی راہ میں مال خرچ کرے جب مطلقاً صدقہ کا لفظ ذکر ہے تو یہ صدقات واجبہ کو بھی شامل ہے اور صدقات نافلہ کو بھی۔ (خازن)

”ان تبدوا الصدقات فنعماً ہی“

”اگر تم ظاہر کرو صدقات تو وہ کتنی ہی اچھی چیز ہے۔“

”بدا یبد و بدوا“ ظاہر کرنا۔ ”بدا یبد“ کا معنی شروع کرنا۔ ان دونوں لفظوں کے اصل کا فرق طلباء کرام ذہن میں ضرور رکھیں، کبھی لکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ترجمہ کرتے وقت یا پڑھتے وقت بعض اوقات غلطی میں پڑنے کا عام احتمال پایا جاتا ہے۔

”فنعماً ہی“ کا معنی اس کے اصل کے مطابق ہی ہوگا، اصل میں ”فنعم ماہی“ ہے ”ما“ سے مراد خصلت یا شئی ہے۔

”فنعم ماہی“ ای فنعمت الخصلة ہی وقیل الشئی ہی

”وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم“

”اور اگر تم چھپاؤ اس کو یا دو فقراء کو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے“

”وان تخفوها“ ای تسروا الصدقة ”اور اگر تم صدقہ مخفی رکھو (چھپاؤ)

”وتؤتوها الفقراء“ ای وتعطوها الفقراء فی السر ”اور تم وہ صدقات فقیروں کو دو چھپا کر۔

”فهو خير لكم“ یعنی اخفاء الصدقة افضل من العلانية

یعنی صدقہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے صدقہ دینے سے بہتر ہے۔

”وكل مقبول اذا كانت النية صادقة“ خواہ صدقہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر دے جب نیت میں خلوص ہو

گا تو ہر طرح کا دیا ہوا صدقہ رب کے حضور قبول ہوگا۔ (خازن)

”ويكفر عنكم سيئاتكم“ ”اور وہ مٹاتا ہے تم سے تمہارے بعض گناہوں کو۔“

”ان من للتبعض لان الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة فتكفر جميعها“

بیشک آیہ کریمہ میں ”من“ تبعض پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ صدقات تمام گناہوں کو نہیں

مٹاتے، البتہ صدق دل سے توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ (حاشیہ جلالین)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، راقم نے بھی وہی نقل کیا۔

تنبیہ:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”من“ کو زائد مانا ہے اور قرأت ”ونكفر“ والی ہے۔ قال ابن عباس

”جميع سيئاتكم“ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تمام گناہوں کے مٹانے کا ذکر ہے۔ لیکن تفسیر خازن

میں اس کی توجیہ یہ پیش کی گئی ”ونكفر عنكم الصغائر منكم السيئات“ ہم تمہارے تمام صغائر

گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ (ماخوذ از خازن)

”والله بما تعملون خبير“ ”اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جانتا ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، خواہ وہ عمل ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اسی سے یہ سمجھ آ گیا کہ عمل میں اصل خلوص نیت اور اعتقاد خالص پر ہے، صرف صدقہ چھپا کر دینا یا ظاہر دینا مقصود نہیں۔

”فاسرار العمل لا يدل على الاخلاص و اظهاره لا يدل على الرياء“

ہر پوشیدہ خلوص پر دلالت نہیں کرتا۔ اور ہر ظاہر عمل دکھلاوے پر دلالت نہیں، اصل دار و مدار خلوص

نیت پر ہی ہے۔ (مادی)

کون سا دن صدقہ مخفی بہتر اور کون سا دن ظاہر بہتر:

”قال الاكثرون المراد بها صدقة التطوع و اتفق العلماء على ان كتمان صدقة

التطوع افضل و اخفاء خیر من اظهارها“

اکثر حضرات نے بیان فرمایا کہ آیہ کریمہ میں جس صدقہ کا ذکر ہے اس سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ نفلی صدقہ افضل ہے اور اس کا مخفی رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

”واما الزكوة فإظهار اخراجها افضل من كتمانها كالصلوة المكتوبة في الجماعة

افضل و صلوة التطوع في البيت افضل ولكن الزكوة نفى التهمة عن المزكى“

لیکن زکوٰۃ یعنی صدقات فرضیہ کو ظاہر کرنا افضل ہے بنسبت چھپا کر دینے سے، جس طرح فرضی نماز

جماعت سے پڑھنا افضل ہے اور نفلی نماز گھر میں افضل ہے، زکوٰۃ کو ظاہر کر کے ادا کرنے میں اور

یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے سے تہمت زائل ہو جاتی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں

شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ (ماخوذ از حازن)

صدقات فرضیہ کا مخفی رکھنا کب بہتر ہے؟

”اذا كان المزكى ممن لا يعرف باليسار كان اخفاءها افضل“

جب زکوٰۃ دینے والے کے مال کا لوگوں کو نہ پتہ ہو تو زکوٰۃ بھی چھپا کر دینا افضل ہے کیونکہ اس کے متعلق لوگوں کی تہمت کا خطرہ نہیں کہ لوگ کہیں گے اس نے زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ لوگوں کو اس کے مال کا پتہ ہی نہیں۔ (مدارک)

بیضاوی اور روح البیان نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

شان صحابہ کرام:

”وقیل ان الآیة وارحة فی زکوة الفرض وکان اخفاءها خیرا علی عهد رسول اللہ ﷺ لانہم کانوا لا یظنون باحدانہ یمنع الزکوة“

بعض حضرات نے کہا کہ آیہ کریمہ وارد ہے فرضی زکوٰۃ کے متعلق، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ اطہر میں زکوٰۃ چھپا کر دینا بہتر تھا، کیونکہ صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے متعلق زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگانا تصور اور خیال میں بھی نہیں آسکتا۔

کیونکہ تمام صحابہ کرام ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے احکام کو دل و جان سے بجالانے میں پیش پیش تھے ان سے احکام میں سوائے سہو و خطاء کے حکم عدولی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا۔ (ماخوذ از خازن)

”وقیل ان الآیة عامة فی جمیع الصدقات الواجبة والتطوع والخفاء افضل فی کل صدقة من زکوة وغیرھا“

ایک قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ تمام صدقات واجبہ اور نفلی کو شامل ہے، ہر صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے خواہ زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ ہو یا اور صدقات واجبہ ہوں۔ (خازن)

راقم کا موقف:

راقم نے تمام اقوال کو جمع کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہر صدقہ فرضی ہو یا نفلی ہو چھپا کر دینا افضل ہے خلوص نیت سے ظاہر طور پر دینا جائز ہے اور مقام مقبولیت حاصل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت کا خطرہ ہو تو اس سے بچنے کے لئے فرضی صدقہ ظاہر طور پر دینا اچھا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

چھپا کر صدقہ دینے کے فوائد۔

﴿۱﴾ چھپا کر صدقہ دینا ریاء (دکھلاوے) سے دور ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ چھپا کر صدقہ دینے میں اکثر طور پر اخلاص پایا جاتا ہے، خلوص ہی دراصل روح عبادت ہے، اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔

﴿۳﴾ چھپا کر صدقہ دینے میں نفس پر قہر ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھا کر صدقہ دیا جائے۔

﴿۴﴾ چھپا کر صدقہ دینے میں فقیر کی عزت کا پاس کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر کر کے دیں گے تو فقیر کو اپنے عاجز ہونے

کے خیال سے پریشانی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے گا، اس طرح اس کی ذلت ہوگی لیکن چھپا کر صدقہ

دینے میں فقیر کو یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

صدقہ کو صدقہ کہنے کی وجہ:

”صدقہ“ کا اصل مادہ ”ص، د، ق“ ہے جو صج اور خلوص پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا:

”رجل صدق النظر“ ایک شخص کی سچی نظر ہے، یعنی اس کی نگاہ حق کی طرف اٹھتی ہے باطل کی طرف نہیں۔

”صدق اللقاء“ اس کے سچی ملاقات کی، یعنی اس کی ملاقات میں خلوص تھا۔

”صدقوہم القتال“ وہ قتال میں سچے ثابت ہوئے، یعنی انہوں نے جہاد کرنے کے وعدہ کو اور بہادری

سے جہاد کرنے کے قول کو سچ کر کے دکھایا۔ ”فلان صادق المودة“ فلاں شخص سچی محبت والا ہے، یعنی اس کی محبت

میں خلوص پایا گیا ہے۔ ”هذا خل صادق الحموضة“ یہ سرکہ خالص کھٹاس والا ہے، یعنی اس میں مزید ارتش پن

پایا گیا ہے ”هذا شنی صادق الحلاوة“ یہ چیز خالص مٹھاس والی ہے۔

”صدق فلان فی خبرہ“ فلاں شخص اپنی خبر میں سچا ہے، یہ اس وقت کہا جاتا جب کوئی شخص صحیح اور کامل خبر دے۔

”الصديق يسمى صديقا لصدقہ فی المودة“

جو شخص محبت میں سچا اور مخلص ہو اس کو صدیق (صادق کی زبرد اور دال غیر مشدد) کہا جاتا ہے۔

”الصدّاق سمي صدقا لان عقد النكاح به يتم ويكمل“

مہر کو صدق کہا جاتا ہے کیونکہ نکاح کے خلوص کی مہر کے ذریعے تکمیل ہوتی ہے۔

”وسمي الله تعالى الزكوة صدقة لأن المال بها يصح ويكمل فهي سبب اما لكمال

المال وبقائه، واما لأنه يستدل بها على صدق العبد في ايمانه وكماله فيه“

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو (اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کو) صدقہ کہا ہے کیونکہ صدقہ ادا کرنے سے

مال صحیح اور باقی رہتا ہے، گویا کہ کمال مال اور بقاء مال پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ

پائی گئی کہ صدقہ بندے کے ایمان میں سچا ہونا اور کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ (کبیر)

سوال: اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے ”وَتُؤْتُوهُمُ الْفُقَرَاءُ“ وہ صدقات فقراء کو دو اور دوسری آیت کریمہ میں ”انما الصدقات للفقراء والمساكين“ ”الآیۃ“ صدقات کے مستحقین کی آٹھ قسموں کا ذکر کیا تو یہاں صرف فقراء کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: ”وایتاؤ الفقراء متعین ای التعین بالنسبة للاغنياء والافالاصناف التي تدفع لهم ثمانية

مذكورة في سورة براءة“

اصل میں سورۃ براءۃ میں جن آٹھ قسم کے مستحقین زکوٰۃ کا ذکر ہے وہی مصارف زکوٰۃ ہیں۔ یہاں

فقراء کا ذکر بمقابلہ اغنياء کے ہے کہ صدقات صرف فقراء کو دیئے جائیں اغنياء کو نہ دئے جائیں۔

(جلالین مع الصاوی)

”ولعل التصريح بأيتها الفقراء مع انه لابد منه في الابداء ايضالما ان الاخفاء مظنة

الالتباس والاشتباه فان الغني ربما يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا

يفعل ذلك عند الناس“

فقراء کو ذکر کرنے اور فرضی، واجبی صدقات کو ظاہر کر کے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مخفی

طور پر دینے میں اشتباہ لازم آتا ہے کیونکہ بعض اوقات غنی بھی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے صدقات

واجبہ بھی کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب صدقات واجبہ لوگوں کے سامنے دیئے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ صدقات واجبہ ہیں تو غنی شخص لوگوں کے سامنے نہیں لے گا کہ یہ لوگ میرے غنی ہونے کو سب کے سامنے کہیں بیان نہ کر دیں۔ (روح المعانی)

”وتخصیص الفقراء بالذکر اهتماما بشأنهم“ کبھی کبھی کسی ایک کا ذکر اس کی شان کی اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں بھی فقراء کا ذکر ان کی زیادہ احتیاجی کی وجہ سے اہتمام شان کے لئے ہے۔ (از روح المعانی)

ان تمام جوابات کی ضرورت اس وقت درپیش آتی ہے جب اس آیت کریمہ میں صدقات سے مراد عام صدقات ہوں جو نقلی اور واجبی دونوں کو شامل ہوں، صحیح قول بھی یہی ہے کہ یہاں مراد صدقات نفلیہ اور واجبہ دونوں ہی ہیں۔

تاہم ایک قول کے مطابق مراد صرف صدقات نفلیہ ہیں، اس کے مطابق ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ صدقات

ناقلہ میں زیادہ لحاظ فقراء کا کیا جائے، ﴿واللہ اعلم بالصواب﴾ (ماخوذ از روح المعانی بتصرف)

راقم کا موقف: فقر چار معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہے۔

”الاول وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للانسان مادام فی دار الدنيا بل عام

للموجودات کلھا“

ان میں سے پہلا معنی حاجت ضروریہ کا پایا جاتا ہے، یہ اس دنیا میں انسان کو شامل ہی رہتا ہے کہ ہر

انسان کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے۔

بلکہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام موجودات ہی کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہیں۔ ”وعلى هذا قوله

تعالیٰ ”یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ“ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مذکور کا یہی مطلب ہے ”اے لوگو تم اللہ کے

محتاج ہو“ یعنی ان معانی میں سے ایک معنی ہے ”محتاج ہونا“ جب یہ معنی آیت کریمہ میں بھی لے لیا جائے تو وہ آٹھ قسم کے

مستحقین کو شامل ہے۔

یعنی جب ”وتؤتوها الفقراء“ کا معنی یہ ہو ”اور دو تم محتاجوں کو“ تو اس میں مساکین“ وابن السبیل وغیرہ

سب ہی آجائیں گے۔

طلباء کرام کے فائدہ کے لئے دوسرے معانی بھی ذکر کئے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس بحث کا تعلق اسی معنی سے تھا جو ذکر کیا جا چکا ہے۔

”والثانی عدم المقتنیات وهو المذكور فی قوله تعالیٰ ”للفقراء الذین احصروا (الی قوله) من التعفف“

دوسرا معنی یہ ہے کہ فقراء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو جیسا کہ ”للفقراء الذین احصروا“ آیہ کریمہ میں یہ معنی استعمال ہے۔

”الثالث فقر النفس وهو الشرۃ“ تیسرا معنی فقر کا ”نفس کا حریص اور لالچی ہونا“ یہ معنی ”الغنی غنی النفس“ کے مد مقابل ہے جس کا معنی ہے ”نفس کا بے پرواہ ہونا“ لالچی نہ ہونا۔

اسی معنی میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد استعمال ہے ”کاد الفقر ان یکون کفرا“ قریب ہے کہ نفس کا لالچی ہونا انسان کو کفر تک پہنچا دے۔

”الرابع الفقر الی الله المشار الیه بقوله ﷺ ”اللهم اغنی بالافتقار الیک ولا تفقرنی بالاستغناء عنک“

چوتھا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرنا جیسا کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے اے اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے سب سے بے پرواہ کر دے، مجھے اپنے آپ سے بے پرواہ کر کے کسی اور کی طرف توجہ کرنے والا نہ بنا۔

یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں بھی پایا گیا ہے ”رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر“ (مفردات راغب)

مخفی صدقہ دینے کی افضلیت پر احادیث مبارکہ:

”اخرج الحممد والترمذی وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ والبیہقی فی الشعب عن انس عن النبی ﷺ قال لما خلق الله الارض جعلت تمید فخلق الجبال فالحاها علیها فاستقرت فتعجبت المالا نکه من خلق الجبال فقالت یا رب هل من

خلقک شنی اشد من الجبال قال نعم الحديد قالت فهل من خلقک شنی اشد من الحديد قال نعم النار قالت فهل من خلقک شنی اشد من النار قال نعم الماء قالت فهل من خلقک شنی اشد من الماء قال نعم الريح قالت فهل من خلقک شنی اشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پر ڈال دیا تو اسے قرار آ گیا۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی تخلیق پر تعجب کیا، تو ملائکہ نے عرض کی اے ہمارے رب کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز بنائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا (ان سے زیادہ مضبوط میں نے بنایا ہے) پھر فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب کیا تو نے لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں پانی۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا پانی سے مضبوط اور اشد بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا ہاں ہوا، پھر فرشتوں نے کہا کیا ہوا سے اشد بھی کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم (انسان) جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ (درمنثور)

☆ ”واخرج البخاری ومسلم والنسائی عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتماعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سات شخصوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اس دن جس دن اس کی رحمت کے سائے کے بغیر اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، (۱) عدل و انصاف کرنے والا حاکم (۲) اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا (۳) اور وہ شخص جس

کا دل مسجد سے معلق رہے (لٹکا رہے، لگا رہے)

(۴) اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لئے ہی جمع ہوں اور اللہ کی رضا کے لئے ہی جدا ہوں۔

(۵) اور وہ شخص جسے ایک خوبصورت اور ذات منصب عورت دعوت (گناہ) دے تو یہ کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

(۶) اور وہ شخص جو صدقہ کرے تو چھپا کر کرے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

(۷) جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں (درمنثور)

☆ "واخرج الطبرانی عن معاوية بن حيدة عن النبي ﷺ قال ان صدقة السر

تطفني غضب الرب"

معاویہ بن حیدہ فرماتے ہیں بنی کریم ﷺ نے فرمایا چھپا کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔

☆ "واخرج ابن ابی الدنيا والبيهقي في الشعب عن عائشة ان النبي ﷺ قال

قراءة القرآن في الصلوة افضل من قراءة القرآن في غير الصلوة وقراءة القرآن في غير

الصلوة افضل من التسبيح والتكبير والتسبيح افضل من السدقة والصدقة افضل من

الصوم والصوم جنة من النار"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک بنی کریم ﷺ نے فرمایا نماز میں قرآن پاک پڑھنا

افضل ہے نسبت نماز کے بغیر قرآن پڑھنے کے۔ نماز کے بغیر قرآن پڑھنا افضل ہے تسبیح و تکبیر

سے، اور تسبیح افضل ہے صدقہ سے اور صدقہ افضل ہے روزہ سے اور روزہ (جہنم کی) آگ سے

ڈھال (بچاؤ کا ذریعہ) ہے۔ (درمنثور)

☆ "واخرج احمد عن سالم بن ابی الجعد قال خرجت امرأة و كان معها صبي

لها فجاء الذئب فاختلسه منها فخرجت في اثره و كان معها رغيف فعرض لها سائل

فاعطته الرغيف فجاء الذئب بصبيها فرده عليها"

سالم بن ابی الجعد نے فرمایا ایک عورت (گھر سے) نکلی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، ایک بھیڑیا آیا جس نے اس کے بچے کو اس سے اچک (چھین) لیا۔ تو وہ عورت اس کے پیچھے دوڑی، اس کے پاس ایک روٹی تھی، راستے میں اسے ایک سائل مل گیا، اس نے وہ روٹی اسے دے دی، (صدقہ کی برکت سے) بھیڑیا اس کے بچے کو واپس لے آیا اور اس عورت پر اس کے بچے کو لوٹا دیا۔ (درمنثور)

☆ "واخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال يا ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تستغلوا واصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكر كم له وكثرة الصدقة في السرو العلانية ترزقوا وتنصروا وتجيروا"

جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا، اور فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے توبہ کرلو، مشغول ہونے سے پہلے (وقت کے ملنے سے پہلے) نیک اعمال میں جلدی کرلو، اور نماز ادا کرلو اس میں تمہاری طرف سے تمہارے رب کا کثیر ذکر پایا گیا ہے۔ اور زیادہ صدقہ ادا کرو خواہ چھپا کر دیا ظاہر کر کے تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری امداد کی جائے گی اور تمہارا جبیرہ بنایا جائے گا۔ (درمنثور)

یعنی صدقہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حلال کا، رزق سے مراد یہاں رزق حلال اور پاکیزہ رزق ہے، کیونکہ حرام مال اور ناپاک رزق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اور صدقہ ذریعہ بنے گا رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد کا۔ یعنی صدقہ کی برکت سے رب تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اور صدقہ تمہارے لئے جبیرہ بنے گا۔ جبیرہ کا معنی ٹوٹے ہوئے عضو پر لکڑیاں رکھ کر پٹی باندھنا۔ چونکہ جبیرہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس مناسبت سے یہاں مطلب یہ ہوگا صدقہ تمہارے دلوں کو سکون دے گا، یعنی صدقہ بے قرار دلوں کا قرار ہے، بے چین دلوں کا چین ہے۔ پھر صدقہ تمہارے اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنے گا۔

☆ "واخرج الطبرانی عن رافع بن خديج قال قال رسول الله ﷺ الصدقة تسد سبعين بابا من السوء"

رافع بن خدیج کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ برائیوں کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے۔ (درمثور)

☆ ”واخرج ابن ابی شیبۃ والبخاری ومسلم عن عدی بن حاتم قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان فنظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر اُشام منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یرى الا النار تلقاء وجهہ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ“

عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ایک نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، اس بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہ دائیں طرف دیکھے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا سوائے اس کے کہ اس نے جو آگے بھیجا۔ اور بائیں طرف دیکھے گا، وہ سوائے اپنے اعمال آگے بھیجے ہوئے کے کچھ اور نہیں دیکھے گا۔ اور سامنے دیکھے گا اور اسے صرف آگ نظر آئے گی، تم آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک حصہ سے۔ (درمثور)

یعنی صدقہ دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ خواہ وہ صدقہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس لئے کہ صدقہ کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ دینے والے کی ہمت اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔

☆ ”واخرج البیهقی عن رجل من اصحاب النبی ﷺ یقال له خصفة بن خصفة قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول هل تدرون ما الشدید قلنا الرجل یصرع الرجل قال ان الشدید کل الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب تدرون ما الرقوب قلنا الرجل لا یولد له قال ان الرقوب الرجل الذی له الولد لم یقدم منهم شئی، قال تدرون ما الصعلوک قلنا الرجل لامال له قال ان الصعلوک کل الصعلوک الذی له المال یقدم منه شیاً“

نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی جن کو خصفہ بن خصفہ کہا جاتا تھا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے

سنا، کیا تم جانتے ہو شدید شخص (بہادر) کون سا ہے؟ ہم نے کہا وہ شخص بہادر ہے جو دوسرے کو گرا دے، آپ نے فرمایا کامل بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر مالک ہو (یعنی اپنے آپ کو غصہ میں قابو رکھے) پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ”رقوب“ (بے اولاد) کون سا شخص ہے؟ ہم نے کہا ”رقوب“ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو تو، آپ نے فرمایا حقیقت میں رقوب وہ شخص ہے جس کی اولاد تو ہو لیکن (ان میں سے بچپن میں کوئی فوت نہ ہوا ہو جو اس کی شفاعت کرے) اس نے ان میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ”معلوک“ (فقیر) کون سا شخص ہے؟ ہم نے کہا وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ”معلوک“ حقیقت میں وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس نے آگے نہ بھیجا ہو۔ (درمنثور)

یعنی حقیقت میں غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرے وہ مال دار ہونے کے باوجود تنگ دست ہے۔

☆ ”واخرج مسلم عن ابی ذر عن النبی ﷺ انه قال یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقة فكل تسبیحة صدقة و كل تحمید صدقة و كل تهلیل صدقة و كل تكبیر صدقة و امر بالمعروف صدقة ونهی عن المنکر صدقة و یجزئی من ذلك ركعتان یركعهما عن الضحی“

حضرت ابو ذر فرماتے ہیں بیشک بنی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارا ہر جوڑ صدقہ دینے والا ہو، اور ہر تسبیح صدقہ ہے۔ اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تہلیل صدقہ ہے۔ اور امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر (برے کاموں سے روکنا) صدقہ ہے۔ اور دو رکعت چاشت کو ادا کرنا ان سب کی طرف سے کفایت کرتی ہیں۔ (درمنثور)

☆ ”عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ ﷺ قال انه خلق كل انسان من بنی آدم علی ستین وثلاث مائة مفصل فمن كبر اللہ و حمد اللہ و هلل اللہ و سبح اللہ و استغفر اللہ و عزل حجرا عن طریق الناس او شوكة او عظما عن طریق الناس

وامر بمعروف اونہی عن منکر عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامی فانه یمشی
یومئذ وقد زحزح نفسه عن النار“ (مسلم کتاب الزکوۃ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا، جس شخص نے اللہ کی تکبیر کہی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور اللہ تعالیٰ کی تہلیل بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اور برے کاموں سے روکا تو یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد میں صدقہ ہے، وہ اس راہ پر چلا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا۔

☆ ”عن جریر قال کنا فی صدر النهار عند رسول اللہ ﷺ فجاءہ قوم عراة مجتابی النمار او العباء متقلدی السیوف عامتهم من مضربل کلهم من مضر فتمعر وجه رسول اللہ ﷺ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فامر بالافاذن واقام فصلى ثم خطب فقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة ”الی آخر الآیة“ ان اللہ کان علیکم رقیبا، والآیة التی فی الحشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ قال فجاء رجل من الانصار بصرہ کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتی رأیت کومین من طعام وثیاب حتی رأیت وجه رسول اللہ ﷺ یتهلل کانه مذهبہ فقال رسول اللہ ﷺ من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرم من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجرہم شئی ومن سن فی الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شئی“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب العلم)

جریر (بن عبد اللہ) کہتے ہیں ہم دن کے اول حصہ (دوپہر) میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے، آپ کے پاس ایک قوم جو ننگے تھے (ان کا لباس نہیں تھا) وہ اونی چادریں اوڑھے ہوئے تھے، گلے میں تلواریں تھیں، ان کے عام لوگ مضر قبیلہ کے تھے، رسول اللہ ﷺ نے جب ان کے فاقہ (غربت) کو دیکھا تو (آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار

نمودار ہو گئے) آپ کا چہرہ مرجھا گیا، آپ گھر تشریف لے گئے (گھر کچھ چیز نہ پا کر) واپس آ گئے۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا (یہ نماز غالباً شہر کی تھی) انہوں نے اذان کہی پھر اقامت کہی پھر نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر یہ آیت کریمہ پڑھی۔

”یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ لہی تسئلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا“

(سورۃ انشاء آیہ ۱)

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ نے سورۃ حشر کی یہ آیت کریمہ پڑھی۔

”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خیر بما تعملون“

(سورۃ الحشر آیہ ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لئے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

(پھر آپ نے فرمایا) ہر شخص کو (اپنی طاقت کے مطابق) صدقہ کرنا چاہئے خواہ درہم ہوں، خواہ کپڑے۔ خواہ گندم کا ایک صاع ہو، خواہ کھجور کا ایک صاع ہو، یہاں تک آپ نے فرمایا اگر چہ کھجور کا کچھ حصہ بھی دے۔ (آپ کے ارشاد کو سن کر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے) یہاں تک کہ ایک شخص انصار میں سے ایک (درہم وغیرہ سے بھری ہوئی) تھیلی لے آئے، قریب تھا کہ ان کے تھیلی (وہ تھیلی اٹھانے سے) عاجز ہو جائے، بلکہ وہ عاجز ہو رہی تھی، پھر لوگ آگے پیچھے آنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر طعام اور کپڑوں کے دیکھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کا چہرہ چمک اٹھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس پر بعد میں آنے والے جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے عمل کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا اور ان کے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اسے اس عمل کے ایجاد کرنے کا گناہ حاصل ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسے حاصل ہوگا، جبکہ ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

فائدہ:

”قال العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه لا يتم المعروف الا بثلاث خصال تعجيله، وتصفيره، وستره، فاذا اعجلته هنيته، واذا صغره عظمتة واذا سترته اتممتة“
(قرطبی)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلائی کا کام یعنی اللہ کی راہ میں دیا، ہوا مال سوائے تین چیزوں کے مکمل نہیں ہوتا۔ (۱) جلدی کرنا، (۲) تھوڑا سمجھنا (۳) اور پوشیدہ دینا۔

جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جلدی مال خرچ کرو گے تو گویا کہ تم نے اچھا مبارک کام کیا، جو تمہارے لئے خوشگوار ہے۔ جب تم نے رب کے حضور خرچ کئے ہوئے مال کو تھوڑا اور حقیر سمجھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم قدر و منزلت والا ہوگا۔ جب تم صدقہ و خیرات کا مال پوشیدہ طور پر دیا تو تم نے کامل طور پر صدقہ کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

زاد معروفك عندى عظما انه عندك مستور حقير

تتنا ساه كان لم تاته وهو عند الناس مشهور خطير

تمہاری بھلائی، تمہارا ہدیہ میرے نزدیک عظیم ہے۔ بیشک وہ تمہارے نزدیک چھپا ہوا حقیر ہے۔ (کیا) ہم بھول گئے کہ وہ آیا ہی نہیں۔ حالانکہ لوگوں کے نزدیک وہ مشہور اور عظیم ہے۔ (قرطبی)

حکمت: ”قال بعض الحكماء اذا اصطنعت المعروف فاستره واذا اصطنعت اليك فانشره“

بعض حکماء نے بیان فرمایا ہے جو تم بھلائی کا کام کرو تو چھپا کر کرو، اور جب تمہیں انتقام لینے پر مجبور کر دیا جائے تو اعلانیہ طور پر انتقام لو، وعمل خزاعی نے کیا خوب کہا:

اذا انتقموا اعلنوا امرهم وان انعموا انعموا باكتام

جب تم انتقام لو تو اپنے معاملہ کا اعلان کر دو اور جب تم انعام دو تو انعام چھپا کر دو، سہل بن ہارون نے کہا:

خل اذا جنته يوم اتسأله اعطاك ماملكت كفاره واعتزرا

یخفی صنائعه واللہ یرکبہا ان الجمیل اذا اخفیتہ ظہرا

جب تو اپنی حاجت لے کر کسی دن اس کے پاس سوال کرنے کیلئے آئے۔ تو وہ تمہیں دے گا جس کے اس کے ہاتھ مالک ہوئے اور غدر پیش کرے گا وہ اپنے بھلائی کے کاموں کو پوشیدہ رکھتا اور اللہ انہیں ظاہر کر دیتا ہے، بیشک اچھے کام کو تم جب پوشیدہ رکھو گے وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔

نقلی صدقہ اغنیاء، ذمی اور خود بھی کھا سکتا ہے:

”ولا يجوز ان يدفع الزکوة الی ذمی لقوله علیہ السلام لمعاذ رضی اللہ عنہ خذها من اغنیاء ہم وردھا فی فقرائہم ویدفع الیہ ماسوی ذلک من الصدقة لقوله علیہ السلام تصدقوا علی اهل الادیان کلہا ولو لاحدیت معاذ لقلنا بالجواز فی الزکوة“

(ازہدایہ اولین ص ۱۸۵)

زکوٰۃ ذمی یعنی کافر کو دینا جائز نہیں اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو (جب عامل بنایا تو) فرمایا کہ مسلمانوں کے اغنیاء سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو اور مسلمانوں کے فقراء پر تقسیم کرو، زکوٰۃ اور صدقہ خطر اور نذر اور کفارات کے ماسواء تمام صدقات نافلہ ذمی یعنی کافر کو دیئے جاسکتے ہیں۔

اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمام دینوں والوں کو صدقہ دو، اگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث اس کے معارض نہ ہوتی تو اس حدیث کی رو سے ہم ذمی کو زکوٰۃ دینے کا حکم بھی ثابت کر سکتے تھے، لیکن حدیث معاذ کے

معارض ہونے کی وجہ سے صدقات واجبہ کا حکم علیحدہ ہو گیا۔

یہاں سے ہی بہت صراحتہ واضح ہو گیا کہ صدقات واجبہ اور صدقات نفلیہ کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت کا تعلق بھی صدقات واجبہ سے ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
 ”ان النبی ﷺ کان یأمرنا ان لا تصدق الاعلی اهل الاسلام“ (روح المعانی)
 بیشک نبی کریم ﷺ ہمیں حکم فرماتے تھے کہ ہم صدقہ صرف اہل اسلام کو دیں، یعنی صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کو دیئے جاسکتے ہیں۔

اور یہی مطلب ہے جو روایت ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

”قال رسول اللہ ﷺ لا تصدقوا الاعلی اهل دینکم“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے اپنے دین والوں کے کسی اور پر صدقہ نہ کریں۔

خیال رہے دونوں روایتیں روح المعانی سے لی گئی ہیں لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے زیر بحث آیہ کریمہ کو ان دونوں احادیث کے اطلاق کو منسوخ مانا ہے، لیکن راقم کے نزدیک ان دونوں روایات کا تعلق صدقات واجبہ سے ہے، اس طرح منسوخیت کے قول کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔

تنبیہ: ذمی سے مراد وہ کافر ہیں جو دار اسلام میں مسلمانوں کے حاکم کی اجازت سے رہتے ہوں اور جزیہ ادا کرتے ہوں۔ ہر کافر ذمی نہیں ہیں۔ راقم کے خیال میں آجکل کوئی ذمی نہیں کیونکہ کوئی جزیہ ادا نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کو کافر سمجھ کر ان پر وہ احکام شریعہ نافذ کئے جاتے ہیں جو ذمیوں پر جاری ہونے چاہیں، اس لئے راقم آجکل مسلمانوں کے ممالک میں رہنے والے یہود و نصاریٰ، ہندو وغیرہ کو صدقات نافلہ دینے کا بھی قائل نہیں۔

صدقات واجبہ غنی کو دینا منع ہے:

”ولا تدفع الی غنی لقوله علیہ السلام لا تحل الصدقة لغنی“ (ہدایہ اولین ص ۱۸۶)

غنی کو ذکوۃ نہ دی جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا غنی کیلئے صدقہ (واجبہ) حلال نہیں۔

زوجہ کو صدقات واجبہ دینا جائز نہیں:

”ولا الى امرأته للاشتراك في النفع عادة ولا تدفع المرأة الى زوجها عند ابى حنيفة لما ذكرنا وقالوا تدفع اليه لقوله عليه السلام لك اجران اجر الصدقة واجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود وقد سأله عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة“
(هداية اولين ص ۱۲۶)

خاوند اپنی زوجہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ زوجین کے منافع مشترک ہیں، زوجہ اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ منافع دونوں کے مشترک ہیں، یہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ البتہ صاحبین (حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ) کے نزدیک زوجہ اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ میں اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہوں؟

تو آپ نے فرمایا تمہیں دو اجر حاصل ہوں گے ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

امام اعظم رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کی وضاحت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس صدقہ سے مراد نفلی صدقہ ہے، اس بحث سے یہ واضح ہوا کہ نفلی صدقہ خاوند اپنی زوجہ کو اور زوجہ اپنے خاوند کو دے سکتے ہیں، لیکن وجوبی صدقہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔

واضح ہوا کہ نفلی صدقہ اور وجوبی صدقہ کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے، وجوبی صدقہ کے ممانعت والے اقوال سے نفلی صدقہ کی ممانعت ثابت کرنا درست نہیں۔

رشتہ داروں پر صدقہ افضل ہے:

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں روایت ذکر کی گئی:

”قال عليه السلام افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح“ (بحوالہ ہدایۃ اخیرین ص ۲۵۸)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا عداوت رکھنے والے ذی رحم (قریبی رشتہ دار) پر صدقہ کرنا افضل ہے۔

وانما جعل هذا التصدق افضل لان التصدق على المحب الصديق يميل اليه النفس لمحبته وصداقته وفي القريب الكاشح المنظور اليه هو معنى القرابة لا غير مع مخالفة نفسه لان نفسه لاتدعو الى التصدق (كفاية)

عداوت رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل اس لئے قرار دیا ہے کہ محب، صدیق کی طرف تو اس کی محبت اور صداقت کے پیش نظر انسان کا نفس خود ہی مائل ہوتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے، لیکن عداوت رکھنے والے رشتہ دار کی طرف انسان کا نفس تو میلان نہیں کرتا اور صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے جب صدقہ دے گا تو یہ اس کیلئے افضل ہوگا،

”وعن سليمان بن عامر قال قال رسول الله ﷺ الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذی رحم ثنتان صدقة وصله“

(رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجة مشكوة باب افضل الصدقة)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہی ہے، اور ذی رحم محرم (رشتہ دار) کو صدقہ دینے میں دو چیزیں حاصل ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی،

یعنی عام فقراء اور غرباء کو صدقہ دینے میں ایک ثواب ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دو ثواب حاصل ہوتے ہیں۔

فوائد: ابھی تک جو بحث کی گئی ہے اس سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

☆ میت کے گھر والوں کے پڑوسی اگر کھانا پکا کر ان کو اور ان کے مہمانوں کو کھلائیں تو انہیں دو ثواب حاصل ہوں گے ایک صدقہ کا اور دوسرا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا۔

☆ اگر اہل میت کے رشتہ دار انہیں اور ان کے مہمانوں اور غرباء فقراء کو صدقہ کی نیت سے کھانا کھلائیں گے تو انہیں دو ثواب حاصل ہوں گے ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے یعنی صلہ رحمی کا۔

☆ میت کے گھر والے ”صدقہ“ کی نیت سے کھانا پکا کر کھلائیں ثواب حاصل ہوگا، اس میں ان کے رشتہ دار اور

غریبا، فقراء سب شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے۔

☆ میت کے گھر والے صدقہ کی نیت سے تو کھانا نہ پکائیں، البتہ ہبہ کی نیت سے کھانا کھلائیں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی مجبوری کو دیکھ کر کھانا کھلائیں کہ یہ اب واپس تو نہیں جاسکتے، اتنے وقت سے بھوکے ہیں تو ایسی صورت میں کھانا کھانا مباح ہے بلکہ صلہ رحمی کی وجہ سے مستحب کہنا بھی کوئی بعید نہیں۔

☆ وفات کے بعد کھانا کھانا نفلی صدقہ ہوتا ہے اس میں اہل خانہ خود، اغنیاء اور فقراء غریبا سب شریک ہو سکتے ہیں اغنیاء کے کھانے سے ثواب ضائع نہیں ہو جاتا بلکہ رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثواب ہی حاصل ہوگا۔

☆ میت کے گھر والے ریاء کاری، نام پیدا کرنے اور شہرت حاصل کرنے کیلئے بطور ضیافت کھانا کھلائیں تو یہ منع ہے۔

☆ مباح یا مستحب کو حرام کہنا جرم عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جہلاء سے بچائے۔

میت کیلئے پہلے دن صدقہ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ:

قرآن پاک پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانا، صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب، فقراء کو کھانا کھانا مستحب ہے، اور فقراء کیلئے پکائے ہوئے کھانے میں اہل خانہ اور ان کے اقرباء اور اغنیاء بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اہل میت کے پاس آئے ہوئے رشتہ داروں کیلئے میت والوں کا کھانا پکانا اور کھانا مباح ہے۔ مستحب کو حرام کہنا، یا مباح کو حرام کہنا جرم عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ البتہ نمائشی طور پر، ریاء کاری کی غرض سے کھانا پکانا، یا قرض لے کر وسعت سے زائد کھانا پکانے پر خرچ کرنا منع ہے۔

میت کے ورثاء یتامی (چھوٹے نابالغ یتیم بچے) ہوں تو ان کا حصہ علیحدہ کرنے سے پہلے ہی میت کے مال سے ان کے دوسرے رشتہ دار کھانے وغیرہ پر خرچ کریں اور یتامی کا مال بھی اس میں خرچ کر دیں اور ان کو ان کا مکمل حصہ نہ دیا جائے تو ایسی صورت میں کھانے وغیرہ پر خرچ کرنا حرام ہوگا۔ پڑوسی یا میت والوں کو رشتہ دار کھانا پکائیں میت والوں کو کھلائیں ان کے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی کھلائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

قرآن پاک پڑھنے والے فی سبیل اللہ تلاوت کریں اور میت والے فی سبیل اللہ کھانا کھلائیں تو یہ دونوں

امر (تلاوت، کھانا) مستحب ہوں گے۔ ایصالِ ثواب کی بحث سورۃ بقرۃ کے پہلے رکوع میں دیکھیں۔

اصل اشیاء میں اباحت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما

عفا عنكم“ (ابن ماجہ، ترمذی، مشکوٰۃ کتاب الاطعمۃ ص ۳۶۷)

اللہ کی کتاب (قرآن پاک) میں جس چیز کو حلال کیا گیا ہے وہ حلال ہے اور جسے حرام کیا گیا ہے

وہ حرام ہے اور جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے وہ تمہیں معاف ہے۔

یعنی حلال و حرام ہونے کیلئے قرآن و حدیث اور اجماع امت سے حرمت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔

”ان الاباحۃ اصل فی الاشیاء ثم بعث نبینا علیہ للسلام فھین الاشیاء المحرمۃ بقی

ما سواھا حلالا مباحا“

(نور الانوار مع قمر الاقمار) . . .

بے شک اصل اشیاء میں اباحت ہے (ہر چیز پر عمل کرنا جائز ہے) ہمارے نبی کریم ﷺ مبعوث

ہوئے تو آپ نے حرام چیزوں کو بیان فرمادیا، جن کی حرمت بیان نہیں فرمائی وہ حلال و مباح ہیں۔

مستحب کیا ہے:

”مستحبہ ویسمی مندوبا وادبا وفضیلة ونفلا و تطوعا، و هو ما فعلہ النبی ﷺ مرة

وترکہ اخرى، وما احبہ السلف“

(در مختار)

مستحب، مندوب، ادب، فضیلت، نفل اور تطوع ایک ہی چیز کے نام ہیں، مستحب وہ ہے کہ جس کو نبی

کریم ﷺ نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو یا سلف صالحین (بزرگان دین) نے اسے محبوب سمجھا ہو۔

تنبیہ: ”وما احبہ السلف“ میں واؤ بمعنی ”او“ کے ہے۔ بعض فقہاء کرام نے لفظ ”او“ ہی استعمال کیا ہے۔

جہلاء جو صرف ”واؤ“ کا معنی اور ”او“ کا معنی ”یا“ یاد کر کے علم کے دعویدار ہیں وہ مہربانی گراں مر پڑھیں۔ جہل مرکب کے

مرتبک نہ بنیں۔

علامہ شامی مزید لکھتے ہیں:

”وان لهم یفعله بعد ما رغب فیہ“ نبی کریم ﷺ نے ایک کام پسند فرمایا ہو اور اسے خود نہ کیا ہو وہ بھی مستحب ہے۔

بلکہ یہ تعریف زیادہ بہتر ہے کیونکہ علامہ شامی فرماتے ہیں

”وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد“

بسا اوقات اسی (مستحب) پر سنت کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، اور علامہ قہستانی رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے کہ مستحب سنت غیر مؤکدہ سے کم درجہ ہے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ نبی کریم ﷺ کے افعال کو کہا جائے گا۔

جو کام آپ نے کبھی کبھی کئے ہوں زیادہ مرتبہ چھوڑے ہوں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح جو کام نبی کریم ﷺ نے عادت کے طور پر کئے عبادت کے طور پر نہیں جیسے لباس وغیرہ، کھانے کا طریقہ یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ مستحب تو وہ بھی ہے جسے سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، مستحب تو وہ بھی ہے جو کام نبی کریم ﷺ نے کیا تو نہیں لیکن پسند فرمایا ہو، اور مستحب وہ بھی جو کام سلف صالحین نے کیا ہو۔

مستحب کا حکم: ”وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك“ (شامی ج ۱ ص ۹۱)
مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور چھوڑنے پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔
مباح کا حکم: ”والمباح غير مطلوب الفعل وانما هو مخير فيه“ (شامی ج ۱ ص ۷۸)

مباح پر عمل کرنا نہیں پایا جاتا، بلکہ انسان کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ گناہ، جیسے لباس، کھانا وغیرہ۔ انسان اپنی مرضی جیسا لباس پہنے یا جیسا کھانا کھائے وہ مباح ہے، بشرطیکہ شریعت میں جائز ہو۔

حرام کا حکم:

”وهو ما لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً ثبت بدليل لاشبهة فيه ويعاقب بفعله ويكفر

(ماحصل من نور الانوار ۱۲۵)

بجاحد“

حرام یہ ہے کہ جس میں زیادتی اور نقصان کا احتمال نہ پایا جائے دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنے سے گناہ ہو۔ اور حرام کی حرمت کے انکار سے کفر لازم آئے گا۔

حلال کو حرام سمجھنا:

”ان تحریم الحلال علی وجهین، الاول اعتقاد ثبوت حکم التحريم فيه وهو کا
عتقاد ثبوت حکم التحليل فی الحرام من منظور یوجب الکفر، والثانی الامتناع من
الحلال مطلقا او مؤکدا باليمين مع حله وهذا مباح صرف وحلال محض“
(روح المعانی جلد ۱۲ ص ۱۴۸)

حلال کو حرام بنانے کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ حلال چیز کے متعلق حرام ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حرام چیز کو حلال سمجھا
جائے یہ مطلقاً منع ہے اور باعث کفر ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ حلال سے رک جانا، حلال کو استعمال نہ کرنا یا قسم اٹھا کر اپنے آپ پر حرام کر لینا یہ مباح
ہے، بشرطیکہ وہ حلال چیز پر عمل کرنا باعث عبادت نہ ہو،

مکروہ تنزیہی بھی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا:

”لا يلزم من ترک المستحب ثبوت الکراهة اذا لا بد لها من دلیل خاص“

(شامی جلد ۱ ص ۶۱۸)

صرف مستحب کے ترک سے کراہت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ مکروہ ثابت کرنے کیلئے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ اس مکروہ سے مراد ”تنزیہی“ ہے نہ کہ ”مکروہ تحریمی“ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر صراحت کی ہے۔

مقام توجہ: جب مکروہ تنزیہی ثابت کرنے کیلئے بھی خاص دلیل کی ضرورت ہے، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں تو

حرام بغیر دلیل کے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور حلال کو حرام سمجھنے کا عقیدہ رکھنا جب منع ہے اور باعث کفر بھی ہے تو حلال

کو حرام کہنے والے کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟

وہ تو حقیقت میں دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اللہ

تعالیٰ ایسے سیاہ دل جن پر ضلالت کا رنگ لگا ہوا ہے بچائے، آمین ثم آمین۔

نبی کریم ﷺ کی کھانے میں شرکت:

”عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحاضر بقول اوسع من قبل رجله اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه فجنى بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظرنا الى رسول الله ﷺ يلوک لقمة فی فيه ثم قال ”اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها“ فارسلت المرأة تقول يا رسول الله ﷺ انی ارسلت الى النقیع وهو موضع یباع فیہ الغنم يشتري لی شاة فلم توجد فارسلت الى جارلی قد اشتری شاة ان يرسل بها الى بثمانها فلم يوجد ارسلت الى امرأته فارسلت الى بها فقال رسول الله ﷺ اطعمی هذا الطعام الاسارى“

(رواه ابو داود، والبيهقي في دلائل النبوة مشكوة باب المعجزات)

عاصم بن کلیب ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ میں نکلے (یعنی گھر سے نکل کر ایک جنازہ میں شریک ہوئے) میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ قبر کھودنے والے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ قبر کو پاؤں کی جانب سے وسیع کرو (پھر فرمایا) سر کی جانب سے وسیع کرو،

جب آپ (جنازہ سے فارغ ہو کر) واپس لوٹے تو آپ کو اس میت کی عورت کی جانب سے ایک شخص کھانے کی دعوت دینے کیلئے ملا آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا (راوی کہتے ہیں) ہم بھی آپ کے ساتھ چلے طعام لایا گیا، آپ نے ہاتھ کھانے پر رکھا پھر قوم نے اپنے ہاتھ کھانے پر رکھے، سب نے کھانا تناول کرنا شروع کیا، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ لقمة کو اپنے منہ میں ہی گھما رہے ہیں (نگل نہیں رہے) پھر آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت سے یہ معلوم ہو رہا

ہے کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر لے گئی ہے، (اس عورت کو جب آپ کے اس ارشاد کے متعلق پتہ چلا) تو اس نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے تقیع کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ وہاں سے بکری خرید لائے تقیع بکریوں کے بیچنے، خریدنے کی منڈی تھی وہاں بکری مل نہیں سکی، پھر میں نے اپنے پڑوسی کے گھر پیغام بھیجا کہ مجھے قیمۃ بکری خرید دو وہ گھر میں نہیں تھے پھر میں نے اپنے پڑوسی کی عورت کی طرف پیغام بھیجا تو اس نے بکری میری طرف بھیج دی (یعنی وہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زوجہ نے دے دی تھی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ طعام قیدیوں کو کھلا دو۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد:

- (۱) دُفن سے فارغ ہونے کے بعد صحابیہ نے کھانے کی دعوت دی جو خصوصی طور پر اسی میت کے ایصالِ ثواب کیلئے ہی وہ کھانا تیار کرایا گیا تھا۔
- (۲) حضور ﷺ نے اس کی دعوت کو قبول فرما کر جواز کا واضح طور پر ثبوت پیش کر دیا اگر میت کے گھر سے کھانا جائز نہ ہوتا تو آپ دعوت کو رد کر دیتے۔
- (۳) جنازہ میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کھانے کی دعوت میں شریک ہوئے صحابہ کرام کے اعمال تو ہمارے لئے ضابطہ حیات ہیں۔
- (۴) کھانے میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا صرف عام ادا م یعنی سرکہ یا گھی یا دال وغیرہ پر اکتفاء نہیں کیا گیا۔
- (۵) نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطاء کیا ہے کسی صحابی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر خریدی گئی لیکن نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے غیبی امر پر مطلع فرمایا۔
- (۶) خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے مال میں زوجہ تصرف نہیں کر سکتی اگر خاوند کی طرف سے عام اجازت ہو کہ میں گھر ہوں یا نہ ہوں تمہیں میرا مال خرچ کرنے کی عام اجازت ہے تو عورت مال میں تصرف کر سکے گی لیکن پھر بھی واضح طور پر اجازت لینا ہی بہتر ہے عام عرف کے مطابق فقیر کی معمولی معاونت روٹی وغیرہ سے کرنی جائز ہے۔

- (۷) کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر اگر لے لیا گیا تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔
- (۸) قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم حضور ﷺ نے اس لئے دیا تھا کہ اس وقت قیدی کفار اور غریب تھے ان کیلئے وہ کھانا تناول کرنا جائز تھا اسی لئے آپ نے ان کو کھانا کھلانے کے متعلق ارشاد فرمایا۔
- (۹) نبی کریم ﷺ شفیق ورحیم تھے کہ اپنی امت کے لوگوں کے جنازہ میں شرکت فرماتے تھے
- (۱۰) کوئی شخص صاحب علم ہو قبر کے متعلق مہارت رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ اگر قبر میں کوئی خامی ہو تو وہ مطلع کرے تاکہ اسے صحیح کر لیا جائے۔

تنبیہ: نبی کریم ﷺ کا کھانا تناول نہ کرنا اسوجہ سے نہیں تھا کہ یہ میت کے دفن ہونے کے بعد اسی دن پکا لیا گیا ہے بلکہ وہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ہی پکالی گئی تھی اسی لئے آپ نے وہ کھانا تناول نہیں فرمایا آپ کا دعوت کو قبول کرنا اور یہ نہ فرمانا کہ یہ کھانا میت کے گھر کیوں پکایا گیا ہے یہ ناجائز ہے بس یہی اس کے جواز پر دلیل ہے کیونکہ آپ کا نہ روکنا حدیث تقریری ہے

جنازہ میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کی کھانے میں شرکت اور نبی کریم ﷺ کے منع نہ کرنے سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ کھانے میں تمام حضرات کی شرکت جائز ہے حسب طاقت کھانے میں گوشت وغیرہ کا اہتمام بھی جائز ہے

”قال الاحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الزهد حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا

الاشجعي عن سفيان قال قال طاؤس ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فکانوا

يستحبون ان يطعموا عنهم تلك الايام“ (الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۷۸)

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک فوت شدہ حضرات اپنی قبروں میں سات

دن تک آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اسی لیے اہل علم نے ان دنوں میں ان کی طرف سے ایصال

ثواب کیلئے کھانا کھلانا مستحب سمجھا ہے۔

فتنة الموتى في قبورهم سبعة ايام اور دھا غیر واحد من الائمة في كتبهم فاخرجها

الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد والحافظ ابو نعیم الاصبهانی في كتاب الحلیة

بالا سناد الی طاؤس احد ائمة التابعین و اخرجها بن جریج فی مصنفه بالا سناد الی عبید بن عمیر و هوا کبر من طاؤس فی التابعین بل قیل انه صحابی و عزاه الحافظ زین الدین بن رجب فی کتاب احوال القبور الی مجاهد و عبید بن عمیر ف حکم هذه الروایات الثلاث حکم المراسیل المرفوعة“ (الحاوی للفتاوی ح ۲ ص ۱۷۸)

فوت شدہ انسانوں کا قبر میں سات دنوں تک آزمائش میں مبتلا ہونا کئی ائمہ کرام نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”کتاب الزہد“ میں ذکر کیا ہے (جو روایت اوپر ذکر کی جا چکی ہے) اور حافظ ابو نعیم اصبہانی نے ”کتاب الحلیۃ“ میں ذکر کیا ہے ان دونوں حضرات نے تابعین میں سے ایک امام طاؤس سے یہ روایت ذکر کی ہے۔

حضرت ابن جریج نے اپنی تصنیف میں عبید بن عمیر سے یہی روایت ذکر کی ہے جو تابعین میں سے ہیں اور طاؤس سے بڑے ہیں بعض حضرات نے عبید بن عمیر کو صحابی کہا ہے

حافظ زین الدین رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں یہ روایت مجاہد اور عبید بن عمیر سے ذکر کی ہے یہ تینوں روایتیں مرسل ہیں لیکن مرفوع حدیث کے درجہ میں ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ ان روایات کے متعلق فرماتے ہیں ”هذا حکم المرفوع اذ يستحيل ان يكون مثله رأياً“ (الحاوی للفتاوی ح ۲ ص ۱۸۱)

اس روایت کو مرفوع کا حکم حاصل ہے کیونکہ رائے سے ایسا کہنا محال ہے

”ان سنة الطعام سبعة ايام بلغني انها مستمرة الى الآن بمكة والمدينة فالظاهر انها لم تترك من عهد الصحابة الى الآن وانهم اخذوها خلفا عن سلف الى الصدر الاول“ (الحاوی للفتاوی ح ۲ ص ۱۹۲)

سات دنوں تک کھانا کھلانے کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ یہ طریقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں آج تک جاری ہے (علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی وفات ۹۱۱ھ میں ہے) ظاہر بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر آج تک اس پر عمل نہیں چھوڑا گیا سلف صالحین سے یہ طریقہ آ رہا ہے مزید

صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ورایت فی التواریخ کثیرا فی تراجم الائمة یقولون ”واقام الناس علی قبره سبعة ایام

یقرءون القرآن“ (الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۹۲)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تواریخ میں کثیر ائمہ کرام کے حالات زندگی میں یہ دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں لوگ میت کی قبر پر سات دن تک قائم رہ کر قرآن پاک پڑھتے تھے۔

اس بحث سے واضح ہو کہ میت کے ایصال ثواب کیلئے کھانا کھلانے کا دستور صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے آرہا ہے سلف صالحین اور ائمہ کرام اس پر عمل کرتے رہے لہذا اس فعل کے مستحب ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ پڑوسی اور دور کے رشتہ دار میت کے گھر کھانا بھیجیں تو بہتر ہے:

و یستحب لجیران اهل المیت والاقرباء الی بعد تهيئة طعام لهم یشبعهم یومهم

ولیلتهم لقوله ﷺ اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ماشغلهم حسنه الترمذی

وصححه الحاکم ولأنه برو معروف ویلح علیهم الأکل لان الحزن یمنعهم من

ذلک فیضعفون“ (شامی ج ۱ ص ۶۶۴)

میت کے گھر والوں کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں (جو بہت قریبی ہونے کی وجہ سے غمزدہ

نہ ہوں) کو چاہئے کہ میت کے گھر والوں کیلئے کھانا تیار کریں ان کو رات دن سیر ہو کر کھانا کھلائیں۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آل جعفر کیلئے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ (جعفر کی شہادت کی وجہ

سے) مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانا نیکی اور بھلائی کا کام ہے، بلکہ ان کو ان کے پڑوسی اور دور کے رشتہ دار کھانا

کھلانے میں کوشش کریں، کیونکہ وہ غمزدہ ہیں، غم ان کو کھانے سے دور رکھے ہوئے ہے، اس طرح ان کے کمزور

ہو جانے کا خطرہ ہے۔

فائدہ: غرباء اور فقراء کیلئے کھانا پکایا جائے اور اغنیاء بھی شریک ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

”قد يقصد بالصدقة على الغنى الثواب وقد حصل“ (هدایہ اخیرین ص ۲۹۳، فصل فی الصدقة)
 کبھی غنی کو صدقہ ادا کرنے میں ثواب کا ارادہ آیا جاتا ہے، حاصل بھی ہو جاتا ہے، لہذا واضح ہوا
 کہ غنی کا کھانے میں شریک ہونا منع نہیں، کیونکہ یہ رقات نافلہ ہیں۔

”فان من له نصاب وله عیال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على قصد الثواب“ (حاشیہ ہدایہ)
 بے شک وہ شخص جو صاحب نصاب (غنی) ہوتا ہے، لیکن اس کے اہل و عیال کثیر ہوتے ہیں اس
 لئے لوگ اس پر ثواب کی غرض سے صدقہ کرتے ہیں۔

یعنی غنی عیال دار، کثیر اولاد والے شخص کو صدقات نفلیہ دینا جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ صاحب
 نصاب ہونے کے باوجود وہ اپنی اہل و عیال کا جائز خرچ پور کرنے سے عاجز ہے۔

وجہ اختلاف کیا ہے؟

اصل میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو میت کے لئے صدقہ و خیرات اور دعاء کو جائز سمجھتے ہیں۔
 دوسرے وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں صدقات، خیرات یہ سب رسوم ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دفعہ
 نماز جنازہ میں دعاء ہو گئی تو کافی ہے، بار بار دعاء کرنے کا کبر مقصد۔

جائز ماننے والوں کا مقام عجز:

در اصل بات یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں رب تعالیٰ دعاء قبول کرتا ہے، دعاء کرنے کو پسند کرتا ہے، اور
 دعاء نہ کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اس لئے اس سے زیادہ سے زیادہ مانگو، ہاتھ اٹھا کر اس طرح مانگو کہ پتہ چلے مانگنے والا
 اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے یہ اقرار کر رہا ہے اے اللہ ہر چیز کا تو ہی مالک
 ہے میں تو سائل ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں۔

جواز کا قول کرنے والے حضرات اپنا موقف ثابت کرنے کیلئے یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔

”عن سليمان قال قال رسول الله ﷺ از ربكم حبي كريم يستحي من عبده اذا رفع

یدیه الیہ ان یردہما صفر“ (ترمذی، ابوداؤد، بیہقی، مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک تمہارا رب حیاء والا ہے (وہ حیاء جو اس کی شان کے لائق ہے) کریم ہے، اللہ کا بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیاء فرماتا ہے، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔

”حکمة الرفع الی السماء انها قبلته ومهبط الرزق والوحی والرحمة والبرکة“ (مرقاۃ)
ہاتھ اٹھانے میں یہ حکمت ہے کہ آسمان دعاء کا قبلہ ہے، جس طرح نماز کا قبلہ کعبہ شریف ہے نماز میں اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اسی طرح دعاء کرتے وقت دعاء کے قبلہ یعنی آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے، آسمان رزق، وحی، رحمت اور برکت کے نزول کا مقام ہے، اس لئے دعاء ہاتھ اٹھا کر کی جائے۔

”عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ سلوا اللہ من فضله فان اللہ یحب ان یسئل وافضل العبادۃ انتظار الفرج“ (ترمذی، مشکوٰۃ کتاب الدعوات)
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے افضل عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ (یعنی دعاء سے کشادگی حاصل ہوتی ہے)

”(فان اللہ) ای لاتصافہ بانہ کریم منعم وھاب معط غنی معین باسط“ (مرقاۃ)
اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اس لئے کہ وہ کریم ہے، انعام عطاء کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، عطاء کرنے والا ہے غنی ہے، غنی کرنے والا ہے، کشادہ رزق کا مالک ہے۔

”عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمة“ (ترمذی، مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کیلئے دعاء کا دروازہ کھولا گیا ہے اس کیلئے رحمت کا دروازہ کھولا گیا ہے۔

(باب لدعاء) ای بان وفق لان یدعو اللہ کثیرا مع وجود شرائطہ وآدابہ“ (مرقاۃ)

جس کیلئے دعاء کے دروازے کھولے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو توفیق عطاء فرماتا ہے کہ وہ دعاء کی شرائط اور آداب کو مد نظر رکھ کر دعاء کرے۔

دعاء کے آداب یہ ہیں کہ خشوع و خضوع سے دعاء کی جائے۔ اور دعاء کی شرائط یہ ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعاء کی جائے۔
 ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا صلیتم فاخصلوا الہ الدعاء“ (مشکوٰۃ کتاب الحائث)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ لو تو بعد میں جلدی ہی اس کیلئے دعاء کرو،

”قال ابن حنبل وصححه ابن حبان“ اس حدیث کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث کو ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے“

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من لم یسأل اللہ بغضب علیہ“
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے،

”لان ترک الصلوۃ تکبر واستغناء وهذا لا یجوز لعبد والمراد بالغضب ارادة ایصال العقوبة“ (مرقاۃ)

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرنا علامت تکبر ہے اور رب تعالیٰ سے مستغنی ہوتا ہے، یہ بندے کیلئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب یعنی اس کے عذاب کا سبب ہے۔

یہ ہے عقیدہ ان لوگوں کا جو صدقات و خیرات اور دعاء اور قرآن پاک پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانا جائز سمجھتے ہیں۔
 ناجائز کہنے والوں کی خدا سے بے پرواہی:

جو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دعاء ہوگئی اب بار بار دعاء کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے نزدیک رب تعالیٰ سے زیادہ مانگنا اچھا نہیں۔

بس یہ ہے اختلاف اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حضور عاجز سمجھنے والے دعاء کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مستغنی (بے پرواہ) سمجھنے والے دعاء نہیں کرتے۔

معاملہ قسمت کا: جن لوگوں کی قسمت میں دعاء، قرآن خوانی اور صدقہ و خیرات کا ثواب لکھا ہوتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے آباء و جداد اور قرباء کیلئے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کیلئے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو رب تعالیٰ ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اپنی رحمت دور رکھنا چاہے ان کے دل میں پختہ طور پر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ بس ملتا وہی ہے جو قسمت میں ہو۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ☆
(سورة البقرة آیت ۲۷۲)

﴿۱﴾

انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہاں اللہ تعالیٰ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم
جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی
چاہنے کے لئے اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیئے جاؤ گے۔

﴿۲﴾

نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کی تخلیق، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ اور
جو تم خرچ کرو اچھا مال وہ تمہارے نفسوں کے لئے ہی ہے۔ اور تم نہ خرچ کرو سوائے
چاہنے اللہ کی رضا کے۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو مال وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا
۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

شان نزول:

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے چند شان نزول ذکر فرمائے ہیں، یعنی کئی واقعات کے بعد آیت
کریمہ کا نزول ہوا جو تمام ہی شان نزول ہیں۔ ان میں کوئی تعارض نہیں۔

(۱) اس آیت کریمہ کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ذمی کافروں کے فقراء کو صدقہ دے دیا کرتے تھے، جب
مسلمانوں میں فقراء کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ "قال رسول اللہ ﷺ لا تصدقوا الاعلیٰ اهل
دینکم" تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ اپنے دین والوں کے بغیر کسی اور پر نہ کرو۔

” فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الاسلام “

تو یہ آیت کریمہ نازل کی گئی جس میں ان لوگوں کے لئے بھی صدقہ جائز کر دیا گیا جو دین اسلام پر نہیں تھے۔

(۲) نقاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ کی خدمت میں صدقات لائے گئے تو ایک یہودی آپ کے

پاس آیا اس نے کہا مجھے بھی صدقہ دیا جائے۔ ” فقال النبي ﷺ ليس لك من صدقة المسلمين

شيء “ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کے صدقات میں سے تمہارے لئے کوئی چیز نہیں۔

” فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت “ یہودی ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

” فدعاه رسول الله ﷺ فاعطاه “ تو رسول اللہ ﷺ نے اس یہودی کو بلا کر صدقہ کا مال دیا۔

(۳) ” روى عن ابن عباس انه قال كان ناس من الانصار لهم قرابات من بني قريظة

والنضير وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في ان يسلموا اذا احتاجوا فنزلت

الآية بسبب اولئك “

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیشک انصار کے لوگوں کی بنی قریظہ اور بنی نضیر

(یہودی قبائل) سے رشتہ داریاں تھیں وہ ان پر پہلے صدقات وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اسلام

لانے کے بعد انصار نے اپنے صدقات ان پر بند کر دیئے اس طمع سے کہ وہ جب محتاج ہوں گے تو

اسلام لے آئیں گے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

خیال رہے کہ اس صورت کے لحاظ پر خطاب انصار کے حضرات کو انفرادی انفرادی طور پر ہوگا۔ کہ تم میں سے

کوئی فرد ان کو ہدایت نہیں دے سکتا لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔

(۴) بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔

” ان اسماء ابنة ابي بكر الصديق ارادت ان تصل جدھا ابو قحافة ثم امتنعت من

ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية في ذلك “

کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ اپنے دادا ابو قحافہ کو صدقہ عطاء کریں، لیکن صدقہ

کرنے سے رک گئیں خیال کیا کہ وہ تو کافر ہے اسے صدقہ کیوں دوں (ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ) تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یعنی حضرت اسماء کو صدقہ اپنے دادا کو دینے کی اجازت دے دی گئی۔

لیکن خیال رہے کہ اس صورت میں بھی ”لیس علیک ہداهم“ میں خطاب نبی کریم ﷺ کو نہیں بلکہ یہ خطاب عام ہوگا جو ہر سننے والے کو ہوگا۔

شان نزول کی پہلی دو صورتوں میں ”لیس علیک ہداهم“ میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہوگا۔ جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے۔

”ان مقصد النبی ﷺ بمنع الصدقة انما کان یسلموا ویدخلوا فی الدین فقال اللہ تعالیٰ ”لیس علیک ہداهم“

بیشک نبی کریم ﷺ نے غیر مسلموں کو صدقہ دینے سے جو منع فرمایا اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اسلام لے آئیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا ”لیس علیک ہداهم“ آپ پر لازم نہیں ان کو ہدایت دینا۔ (ماخوذ از قرطبی)

تنبیہ: علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے شان نزول کی دوسری وجہ، یعنی یہودی کو صدقہ دینے کا حکم بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے۔ ”ثم نسخ اللہ ذلک بأیة الصدقات“ پھر یہ حکم آیہ الصدقات کے نازل ہونے کے بعد (جس میں آٹھ قسم کے لوگوں کو صدقات دینے کا حکم دیا گیا ہے) منسوخ ہو گیا ہے۔

لیکن راقم کہتا ہے کہ منسوخیت کا قول اس وقت ضروری ہے جب اس زیر بحث آیہ کریمہ میں غیر مسلموں کو فرضی صدقہ دینے کا حکم ہو، یہاں تو نفلی صدقہ دینے کا ذکر ہو رہا ہے جو ذمی غیر مسلموں کو اب بھی دیا جاسکتا ہے، جس کی وضاحت بیان ہو چکی ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ خود بھی یہ بیان کرتے ہیں۔

”قال علماؤنا هذه الصدقة التي ابيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع واما المفروضة فلايجزئ دفعها لكافر، لقوله عليه السلام ”امرت

ان آخذ الصدقة من اغنياء کم و اردھا فی فقراء کم

علماء کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ صدقہ غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے جو آثار (احادیث، اقوال صحابہ) سے ثابت ہے، لیکن فرضی صدقہ کافروں کو دینا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے اغنياء سے صدقہ لے کر تمہارے فقراء پر لوٹا دوں۔“

یعنی مسلمانوں کے غنی لوگوں سے ہی لوں اور مسلمانوں کے فقیروں کو ہی دوں۔

”قال ابن المنذر اجمع کل من احفظ عنه من اهل العلم ان الذمی لا يعطى من زکوة الاموال شيا، ثم ذکر جماعة ممن نص علی ذلك ولم یذکر خلافا“
ابن منذر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ذمی غیر مسلم کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، پھر انہوں نے بہت بڑی جماعت علماء کا ذکر فرمایا کہ ان تمام کا یہی قول ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ (ماخوذ از قرطبی)

مقام توجہ:

”وقال ابو حنیفة تصرف الیہم زکوة الفطر، ابن العربی وهذا ضعیف لا اصل له“

بعض لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کر دیا کہ آپ ذمی غیر مسلموں کو صدقہ فطر دینا جائز مانتے ہیں لیکن ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کرنا ہی غلط ہے کیونکہ یہ ضعیف قول ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ ایسے ضعیف اقوال آپ کے نہیں ہو سکتے۔ (از قرطبی)

اسی طرح کے بعض اقوال جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کی طرف جو اقوال غلط طور پر منسوب کر دیئے گئے ہیں جو دراصل ان حضرات کے اقوال ہی نہیں۔ ان کو دیکھ کر ہی غیر مقلدین یہودہ بکواس کرتے رہتے ہیں، کبھی توڑ موڑ کر مسائل کو بیان کر کے جھوٹ کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو لغت کا مستحق بناتے رہتے ہیں۔

اعتراض : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ہدایت دینے کی نفی فرمادی ”لیس علیک ہداهم“ آپ پر نہیں ان کو ہدایت دینا، جبکہ دوسری آیات کریمہ میں نبی کریم ﷺ کا ہادی ہونے کا ذکر ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ”یا ایہا النبی انا ارسلک شاهدا ومبشرا ونذیرا، وداعیال الی اللہ باذنه وسراجا منیرا“ (سورۃ الاحزاب آیہ ۲۶، ۲۵)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے ہلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کی صفت بشیرونذیر ذکر کی گئی۔ بشیرونذیر وہی ہوتا ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ پھر آپ کی صفت ”داعیالی اللہ باذنه“ بیان فرمائی گئی۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف یعنی اس کے حکم، اس کے دین کی طرف بلائے گا وہ ہدایت دینے والا ہی ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا۔ ”فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا“ ”تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے“

نبی کریم ﷺ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے رب تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے اتنے زیادہ غمزدہ نہ ہوں کہ اپنی جان کو ہی ہلاکت کے خطرہ میں ڈال دیں۔

اس آیت کریمہ سے بھی آپ کا ہادی ہونا واضح ہو گیا، اور بھی کئی آیات کریمہ میں آپ کے ہادی ہونے کا ذکر ہے، تو پھر ”لیس علیک ہداهم“ میں آپ کے ہادی ہونے کی نفی کا مطلب ہے؟

جواب : اس مقام میں اس ہدایت کی نفی نہیں جسے راہ دکھانا کہا جاتا ہے، انبیاء کرام کے تشریف لانے کا مقصد ہی تبلیغ دین تھا، اسی طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک“ اے رسول (ﷺ) پہنچا دو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔

”قال اللہ تعالیٰ (ولکل قوم مصلح) بمعنی مبلغ و دال لہم علی طریق الحق“

اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”ہر قوم کے لئے ہادی ہے، اس ہادی سے مراد مبلغ ہے اور ان کی حق راہ کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

یہاں جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ”لم یکلنک یا محمد ربک تخلق الہدی فیہم“ اے محمد آپ کے رب نے آپ کو یہ تکلیف نہیں دی کہ آپ ان لوگوں میں ہدایت کی تخلیق فرمائیں۔

اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راہنمائی کرنا اور دوسرا دل میں کسی چیز کو جاگزین کر دینا یعنی دل میں قرار دینا۔

”فتحصل ان الہدی یطلق بمعنی الدلالة وهو مکلف بہ الانبیاء والعلماء“
حاصل کلام یہ ہے کہ بیشک ہدایت کا ایک معنی یہ ہے، دلالت کرنا، راہنمائی کرنا، اس معنی کے لحاظ سے انبیاء کرام اور علماء کرام کو ہدایت حاصل ہے کہ وہ سیدھی راہ کی راہنمائی کرتے ہیں۔
”وبمعنی ایصال الخیر للقلب وهو لم یكلف بہ احد“

ایک اور معنی یہ ہے کہ خیر کو دل تک پہنچانا، یعنی دل میں ہدایت کو پیدا کرنا، اس معنی کے لحاظ سے انبیاء کرام کو ہدایت کا مکلف نہیں بنایا گیا۔

اسی لئے رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ”انک لا تہدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء“ بیشک آپ ہدایت نہیں دے سکتے (منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے) جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا خالق ہے اور دل میں خیر کو پہنچانے والا ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور انبیاء کرام اور علماء کرام راہنما ہیں۔ حقیقت میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، اسی کا عکس ہے، اسی کی جلوہ گری ہے، اگرچہ بظاہر اس نے اپنی مرضی سے رحم و کرم کرتے ہوئے اپنی جلیل القدر ہستیوں کو ہادی بنا دیا۔

اذا مارأیت اللہ فی الكل فاعلا رأیت جمیع الکائنات ملاحا
وان لم تری الا مظاهر صنعہ حجبت فصیرت الحسان قباحا

جب تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں قائل دیکھے گا۔ تو تمام کائنات میں اسی کی جلوہ گری دیکھے گا۔ اور اگر تو نے صرف ظاہری اسباب کو دیکھا۔ تو تو اپنے آپ پر پردہ چھادے گا اور حسین چیزیں بھی تیرے نزدیک قبیح ہوں گی۔

(الماخوذ من الصاوی)

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ”لیس علیک ہداهم“ کی تفسیر ان الفاظ سے کی ہے۔

”لا یجب علیک ان تجعل الناس مہدیین“

ان الفاظ کی مزید وضاحت شیخ زادہ رحمہ اللہ نے یوں بیان کی۔

”بان تو فہم علی الا ہتداء او بان تخلق فعل الا ہتداء فہم وانما ذلک فی ید من

لہ الخلق والأمر“

ان دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے ”کہ آپ پر لازم نہیں کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطاء فرمائیں، یا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے دلوں میں ہدایت کا فعل پیدا نہیں کر سکتے۔ تخلیق کا فعل تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہی خالق ہے اور تمام امور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اب بیضاوی اور شیخ زادہ کی مجموعی عبارات کے مطلب کو بھی سامنے رکھیں اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور راقم کے تراجم کو بھی دیکھیں تو انشاء اللہ خوب نظر آئیں گے۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ”لیس علیک ہداهم“ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں راقم کا ترجمہ یوں ہے ”نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت کی تخلیق“۔

نبی کریم ﷺ کو جو ہدایت حاصل ہے اسے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا۔

”وانما علیک الارشاد والحث علی المحاسن والنہی عن القبائح کالمن والادی

وانفاق الخبیث“

آپ پر لازم ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں۔ اور ان کو اچھے کاموں پر ابھاریں، اور اچھے کاموں کی ان کو رغبت دلائیں، اور برے کاموں سے ان کو روکیں۔ خاص کر کے آیہ کریمہ کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ

آپ کو حکم دیا گیا کی ان کو مال خرچ کر کے احسان جملانے اور اذیت پہنچانے سے منع فرمائیں، اور خبیث (ناپاک، حرام) مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کو منع کریں۔

تنبیہ : شان نزول کی دو وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ”لیس علیک ہداهم“ میں خطاب خاص نبی

کریم ﷺ کو ہے اور دو وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ خطاب عام لوگوں کو ہے، لیکن حقیقت میں خطاب عام ہے۔

”ظاہر قوله (لیس علیک ہداهم) خطاب مع النبی ﷺ ولكن المراد به هو امته“

اگرچہ بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے لیکن حقیقت میں آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی مراد ہے۔

کیونکہ ”ان تبدوا الصدقات“ میں بھی خطاب عام ہے۔ اور ”وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم“ میں بھی

خطاب عام ہے۔ ”ویفہم من عموم ما قبل الآیة وعموم ما بعدها عمومها ایضا“ آیہ کریمہ کے ماقبل اور مابعد آیات کے عموم سے اس آیہ کریمہ کا عموم واضح ہو گیا۔ (کیر)

”ولكن الله يهدي من يشاء“ ”لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔“

”یعنی ان اللہ تعالیٰ یوفق من یشاء فیہد بہ الی الاسلام و اراد با لہدایۃ ہنا ہدایۃ

التوفیق“

یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسلام کی طرف ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہاں ہدایت سے مراد توفیق دینا

یعنی ہدایت کی تخلیق فرمانا۔ (غازن)

گنہگار کو صدقہ دینا۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ قال رجل لأتصدقن الیۃ بصدقۃ ، فخرج

بصدقته فوضعها فی ید زانیۃ فاصبح الناس یحدثون تصدق علی زانیۃ ، فقال اللہم

لک الحمد علی زانیۃ ، لا تصدقن الیۃ بصدقۃ ، فوضعها فی ید غنی فاصبحوا

یحدثون تصدق علی غنی ، قال اللہم لک الحمد علی غنی ، لا تصدقن الیۃ

بصدقة فخرج فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتى فقيل له اما صدقتك فقد قبلت واما الزانية فلعلها ان يستعفف بها عن زنا ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاء الله ولعل السارق ان يستعفف بها عن سرقة . (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک شخص نے کہا میں اس رات کو ضرور بر ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ (کمال) لے کر نکلا تو اس نے زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ صدقہ ایک زانیہ عورت کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں زانیہ پر (یعنی میں نے رات کی تاریکی میں صدقہ تو زانیہ عورت کو دے دیا ہے) پھر اس نے کہا کہ آج رات میں ضرور بر ضرور صدقہ کروں گا۔ اس نے وہ مال غنی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ غنی کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں غنی پر (یعنی رات کی تاریکی میں، میں نے صدقہ غنی کو دے دیا ہے) پھر اس نے کہا آج رات میں ضرور بر ضرور صدقہ کروں گا ، وہ رات کو صدقہ (کمال) لے کر نکلا تو اس نے وہ چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو صدقہ چور کو دے دیا گیا، تو اس نے کہا اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں زانیہ پر، غنی پر، چور پر (صدقہ کر دیا گیا ہے) تو اسے (غیبی آواز آئی) تیرا صدقہ میں نے قبول کر لیا، ہو سکتا ہے زانیہ اس صدقہ کی وجہ سے آئندہ زنا سے بچ جائے۔ اور ہو سکتا ہے غنی عبرت پکڑے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسی کی راہ میں خرچ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ چور اسی صدقہ کی وجہ سے چوری سے باز آ جائے۔ (ماہی)

خیال رہے کہ صدقہ سے مراد حدیث پاک میں نفلی صدقہ ہو سکتا ہے کیونکہ فرضی صدقہ غنی کو نہیں دیا جاسکتا۔

تنبیہ : اگرچہ احکام القرآن للجصاص میں ہے کہ جو صدقات امام وصول کرتا ہے وہ ذمی کفار کو نہیں دیئے

جاسکتے اور جو امام وصول نہیں کرتا وہ ذمی کفار کو دیئے جاسکتے ہیں، لہذا امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ فطر، نذر اور کفارہ کا مال ذمی کفار کو دیا جاسکتا ہے۔ لیکن صحیح قول وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ابن عربی رحمہ اللہ نے اس کی قول کی منسوبیت امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف غلط قرار دی ہے۔ لہذا صدقات واجبہ کوئی بھی ہوں ذمی کفار کو نہیں دیئے جاسکتے۔ جب ذمیوں کو نہیں دیئے جاسکتے تو حربی مشرکین کو دینا تو یقیناً ناجائز ہے، کیونکہ حربیوں کو تو نقلی صدقات دینا بھی جائز نہیں۔

مسئلہ: ہندوستان دارالاسلام ہے کیونکہ یہ افغانستان سے ملحق ہے اور یہاں روزہ نماز وغیرہ بہت سے ارکان اسلامی کی آزادی ہے مگر یہاں کے کفار سب حربی ہیں انہیں کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں خواہ فرضی ہو یا نقلی ہو۔ (نہی)

وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم

”اور جو تم خرچ کرو اچھا مال تو وہ تمہارے نفسوں کے لئے ہے۔“

”من خیر“ من نفقہ معروفۃ او المراد بالخیر المال (مظہری) ”قلیلا کان او کثیرا“ (مادی) یعنی ”خیر“ سے مراد پاکیزہ اور اچھا مال ہے۔ یا مطلقاً مراد مال ہے۔ ”خیر“ پر تنوین تقلیل کے لئے ہے۔ خواہ قلیل ہی ہو کثیر خود بخود سمجھ آ رہا ہے ”فلا نفسکم“ (وہ تمہارے نفسوں کے لئے ہے)

”فہو لا نفسکم لا ینتفع بہ غیرکم فلا تمنوا بہ علی الناس ولا تؤذوہم بالتطاول علیہم“ یعنی جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع یعنی اجر و ثواب تمہیں ہی حاصل ہوتا کسی اور کو تو نہیں حاصل ہونا، اس لئے مال خرچ کر کے لوگوں کو احسان نہ جتلاؤ اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی زیادتی کر کے ان کو ایذا پہنچاؤ۔ (مدارک)

احسان جتلانے اور تکلیف دینے یعنی ایذا پہنچانے سے صدقہ کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے اپنے صدقات ضائع نہ ہونے دے بلکہ نفع حاصل کرے۔

”من خیر“ سے اور یہ فائدہ حاصل ہوا گویا کہ رب تعالیٰ نے یہ حکم بھی اسی کے ضمن میں دے دیا ”ولا

تنفقوا لخبیث “ تم خبیث مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی حرام مال، ناپاک مال اور ردی مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ (ماخوذ از مظہری)

”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“

”اور تم نہ خرچ کرو سوائے چاہنے اللہ کی رضا کے۔“

خیال رہے کہ اگر ان الفاظ مبارکہ میں تذکرہ صحابہ کرام کا ہو تو ترجمہ اعلیٰ حضرت اور پیر محمد کرم شاہ رحمہما اللہ کا ہی درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تھا، وہ جو بھی کام کرتے تھے اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ لیکن راقم کے خیال میں یہ خطاب عام ہے جو تاقیامت آنے والے مؤمنین کو ہے، اس کے مطابق ترجمہ یہ درست ہوگا ”اور تم نہ خرچ کرو سوائے چاہنے اللہ کی رضا کے“

اعلیٰ حضرت اور حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہما اللہ کا ترجمہ پہلے قول کے مطابق ہے، راقم نے دوسرے قول کے مطابق ترجمہ کیا ہے کیونکہ راقم کا ذہن دوسرے قول کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ کیونکہ زیادہ مفسرین کرام نے جو ذکر فرمایا ہے اسے ذکر کیا جا رہا ہے۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”خبر بمعنى نهی“ راجع للجملة الثانية ای فہی خبریۃ لفظاً انشائیۃ معنی

”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“ بظاہر جملہ خبریہ ہے، لیکن معنی انشائیہ ہے، اس لئے اس کا

معنی یہ ہے ”نہ خرچ کرو سوائے چاہنے اللہ کی رضا کے“

چونکہ جلالین میں مطلقاً ”خبر بمعنى نهی“ تھا، تو صاوی میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس کا تعلق دوسرے

جملے ”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“ سے ہے، پہلے جملہ ”وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم“ سے نہیں۔

فائدہ جلیلہ :

”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے۔

”والمعنى لا تجعلوا انفاقكم الاخالصا لوجه الله لا لغرض آخر لا دينوى ولا

اخرى وهذا هو المقام الاعلى“

کہ اس سے مراد یہ معنی لیا جائے ”تم نہ خرچ کرو سوائے اللہ کی رضا چاہنے کے، اس میں کوئی اور غرض نہ ہو نہ دنیاوی اور نہ اخروی، یہی مقام اعلیٰ درجہ کا ہے کہ اس میں توجہ صرف رب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، نہ یہ مقصد کہ دنیا میں میری تعریف ہو کہ یہ بڑا نئی ہے، اور نہ ثواب حاصل ہونے کی طرف توجہ ہو۔ بلکہ صرف یہ مد نظر ہو کہ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو ثواب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے۔ ”او لا تقصدوا لوجه الله بمعنى ثوابه وهذا ادنى منه“

یہ معنی یہ ہو کہ تم نہ خرچ کرو سوائے رب کی رضا چاہنے کے یعنی تمہاری نظر میں یہ ہو کہ مجھے اس سے ثواب ہو جائے۔ لیکن یہ مقام پہلے مقام سے گھٹیا ہے کیونکہ اس میں خالص اللہ کی رضا نہیں پائی گئی بلکہ ثواب حاصل کرنے کی غرض پائی گئی ہے۔

بظاہر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جلالین میں تو دوسری صورت کو ہی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ”وجه الله“ کے بعد ”ثوابه“ ذکر کیا گیا۔ جب یہ دوسری صورت گھٹیا ہے تو مفسر رحمہ اللہ صرف اسی کو ذکر کیوں کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔

”وارتکبه المفسرو ان كانت الآية محتمله لهما بالنظر لأخلاق العامة“

مفسر رحمہ اللہ نے ادنیٰ صورت کو ہی ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے حالانکہ دو احتمال تھے اعلیٰ صورت کو ذکر نہیں کیا، عام لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر کیونکہ عام لوگ ثواب کی ہی نیت کرتے ہیں، خواص لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں جن کے نزدیک صرف رب تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہوتی ہے ثواب کی بھی وہ نیت نہیں کرتے۔ (ماخوذ از صاوی)

”وما تنفقوا من خير يوف اليكم“

”اور جو تم خرچ کرو مال وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔“

اور جو مال تم خرچ کر دو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، البتہ پاک اور حلال ہو۔ ”(يوف اليكم) ثوابه اضعا فا

مضاعفة“ تو تمہیں اس کا ثواب کئی گنا زائد مکمل طور پر دیا جائے گا۔ یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے یعنی ”وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم“ جو مضمون سمجھ آ رہا ہے وہی ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ میں بیان کر دیا گیا ہے۔

اور یا یہ جملہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ دعاء فرمائی ”اللہم اجعل لمنفق خلفا ولممسک تلقا“ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس مال کے بدلے اور مال عطاء فرما اور نہ خرچ کرنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ تو گویا کہ اس جملہ میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اور مال عطاء کر دے گا۔ (بیضاوی)

لفظ ”الی“ کا فائدہ

”یوف“ کے بعد ”الیکم“ ذکر فرمایا اس لئے کہ اس میں ”اداء“ کا معنی پایا گیا ہے جس کے بعد ”الی“ آتا ہے۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دیا گیا۔
دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

جیسا کہ آپ تلخیص المفتاح اور مختصر المعانی میں پڑھ چکے ہیں کہ تائیس (یعنی نیا معنی لینا) زیادہ بہتر ہے نسبت پہلا معنی ہی دوسرے جملہ سے مراد لینے کے جو تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ اس ضابطہ کو بھی دیکھ کر یہی سمجھ آتا ہے کہ تینوں جملوں کا معنی علیحدہ علیحدہ مراد لینا بہتر ہے۔

اور قاضی محمد ثناء اللہ مظہری رحمہ اللہ نے دوسرا ضابطہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر تاکید والا بہتر ہوتا تو تینوں جملوں میں حرف عطف نہ آتا۔ حرف عطف جب تینوں جملوں میں آیا ہوا ہے تو یہ مغایرت پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا ہر جملہ کا علیحدہ علیحدہ مقصد لینا ہی بہتر ہے۔

(۱) ”وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم“ فان الجملة الاولى تدل علی ان المنه علی الغير

بما فیہ منفعة لکم قبیح“

یعنی رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم“ (اور جو تم خرچ کرو اچھا مال وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لئے ہے) کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے مال خرچ کرنے کا نفع تمہیں ہی حاصل ہوتا ہے تو احسان جتنا بہت برا طریقہ ہے۔

(۲) ”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“ والثانية على ان المنة على الفقير بالذى يبتغون به وجه الله طلب عوض من غير من هوله“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله“ (اور تم نہ خرچ کرو سوائے چاہنے رب کی رضا کے) کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ”تم نہ خرچ کرو سوائے چاہنے رب کی رضا کے“ تو پھر اگر تو نے فقیر پر احسان جتلا یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم رب تعالیٰ کے بغیر اوروں سے بدلہ طلب کر رہے ہو کہ فقیر پر احسان جتلاؤ اور وہ تمہیں بدلہ دے، یہ بہت حقیر چیز کی طلب ہے۔

(۳) ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ والثالثة بأنه منة على الغير بما تأخذون العوض منه اضعافا مضاعفا“

رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ (اور جو تم اچھا مال خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا) جب تمہیں رب تعالیٰ نے تمہارے خرچ کئے ہوئے مال کا بدلہ کئی گنا زیادہ عطاء کرنا ہے تو پھر فقیر کو احسان جتلا کر اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بدلہ تو چیز کا ایک مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے بار بار سودے کی قیمت نہیں طلب کی جاتی۔ (مظہری)

ان معانی کے لحاظ پر رب تعالیٰ کے تینوں ارشاد گرامی کا علیحدہ علیحدہ مطلب واضح ہو گیا۔ جسے تائیس کہا جاتا جو تاکید سے بہتر ہے۔

”وانتم لا تظلمون“ ”اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔“

”ای لا تنقصون من ثواب اعمالکم“ (مظہری)

یعنی تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ جو معنی تفسیر مظہری سے نقل کیا گیا ہے وہی معنی تقریباً تمام تفاسیر نے بیان کیا ہے یعنی ”وانتم لا تظلمون“ کا مرادی معنی یہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ تفاسیر کے مطابق بہت خوبصورت ہے ”اور نقصان نہ دیئے جاؤ گے“

راقم نے لغوی طور پر ترجمہ کیا ہے اگرچہ مراد وہی ہے جو تفاسیر نے بیان کیا ہے۔ درحقیقت راقم کا ترجمہ تفسیر ضیاء القرآن سے نقل کیا گیا ہے۔
گزشتہ سے پیوستہ:

راقم کی کتاب تسکین الجنان سے گزشتہ آیہ کے متعلق اقتباس:

”او نذرتم من نذر“ یا قبول کرو گے کوئی منت۔ (محمود الحسن صاحب)

”او نذرتم من نذر“ یا قبول کرو گے کوئی منت۔ (شاہ عبدالقادر صاحب)

”او نذرتم من نذر“ یا منت مانو۔ (اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ)

نذر کا معنی منت کو قبول کرنا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ”نذر وصول کرنا“ لیکن یہاں پورا مفہوم ماقبل کا اور ان الفاظ مبارکہ کا یہ ہے اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو (زکوٰۃ، صدقات) یا نذر مانو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے (تمہیں جزا دے گا) اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ظالموں سے مراد زکوٰۃ نہ دینا، نذر کو پورا نہ کرنا، یا مال نا جائز کاموں میں خرچ کرنا، یا معاصی کی نذر ماننا۔ اب اس وضاحت کے بعد تفاسیر کو دیکھیں۔

”(او نذرتم من نذر) بشرط او بغير شرط فی طاعة او معصية (فان الله يعلمه)

فیجازیکم علیہ“

یعنی تم کوئی نذر مانو شرط سے معلق ہو یا نہ ہو خواہ نذر نیک کام کی ہو یا بد کی، اللہ تعالیٰ اس کا اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔

” (اونذر تم من نذر) فی طاعة الله او فی معصيته (فان الله يعلمه) لا يخفى عليه

وهو يجازيكم عليه“ (مدارک)

یعنی کوئی نذر تم مانو نیک کام میں ہو یا معصیت میں اللہ پر مخفی نہیں وہ تمہیں اس کا ایسا ہی بدلہ دے گا۔

اب بخوبی واضح ہو گیا کہ ”منت ماننا“ ترجمہ اس مقام کے مناسب ہے، ”منت قبول کرنا“ مناسب نہیں۔

(تسکین الجنان ص ۸۰، ۷۹)

☆☆☆☆☆

درسِ نظامی کے مقاصد:

یہ مقالہ ایڈیٹر نوائے وقت کے ایک ادارہ کے جواب میں ہے۔

۲۷ جنوری ۱۹۷۵ء کے ”نوائے وقت“ میں مدارس عربیہ کو سرکاری تحویل میں لینے کے متعلق ایڈیٹر صاحب نے جو ادارہ سپرد قلم کیا ہے۔ وہ یقیناً معلومات افزا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی افراد کے نہاں خانہ دل کی آواز بھی تھی۔ چند باتوں میں اختلاف کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارہ میں آپ نے جمہور کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔

حقیقت یہی ہے مدارس عربیہ کو تحویل میں لینے کی تجویز (جو زیر غور تھی یا اب ہے کیونکہ حکومت کی وضاحت کے باوجود امکان بدستور باقی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ شوشہ چھوڑ کر عامۃ المسلمین کے ردِ عمل کا جائزہ لینا مقصود ہو) سیاسی مقاصد کی تکمیل کی غمازی کرتی ہے۔ آپ سے زیادہ کون اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ملک کے سربراہ اور وہ گروہ علماء، مشائخ، اخبارات اور کارخانہ دار اور جاگیردار ہوتے ہیں۔ زرعی اصلاحات کے تحت جاگیرداروں کو ذلیل کیا گیا اور مالک و مزدور کو باہم دست و گریباں کر کے کارخانوں کی زندگی تہ و بالا کی گئی۔ اگر ان اصلاحات کا مقصد غریبوں اور کسانوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہوتا اور غربت و افلاس کے ہاتھوں سے ہوئے انسانوں کی فلاح و نجات پیش نظر ہوتی تو آج روز مرہ کی ضروری اشیاء دُرِ نایاب نہ بن جاتیں۔

مشائخ کے سر پر محکمہ اوقاف کو مسلط کیا گیا، سچی اور بر محل تنقید کرنے والے اخبارات کے اشتہار بند کر کے انہیں معاشی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ گروہ مجبور ہو کر تخت نشینانِ اقتدار کی ہم نوائی پر آمادہ ہو جائیں۔

رہے علمائے کرام جن کی اکثریت ملک میں اٹھنے والی تقریباً کی روح رواں ہوتی ہے جو پُر آشوب اور سنگین ترین حالات و تاریک جہروں میں بھی حق کی قدیل روشن رکھتے ہیں، جو تنگ و تاریک جہروں میں رہ کر اور خستہ و شکستہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنوں اور بیگانوں کی ملامت کے تیرسہہ کر بھی پرچم اسلام بلند رکھتے ہیں اور قوتِ لایموت پر بسر اوقات کے باوجود حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو حق کہتے اور چمکتے ہوئے آفتاب کو شبِ دیجور کہنے والوں کو سرعام بے نقاب کرتے ہیں۔ اب بعض مشیرانِ باتدبیر نے اُن کا دانہ پانی بھی سرکار کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ ان کا وقار بھی ”اوقافیوں“ کی طرح خاک میں مل کر رہ جائے اور عوام میں ان کی حیثیت بھی ایک وظیفہ خوار ملازم کی رہ جائے۔

آپ کے آگے چل کر مدارسِ عربیہ کے موجودہ نصاب کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے اُن سے چونکہ بندہ کو شدید اختلاف ہے، اس لیے چند باتیں گوش گزار کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

آپ نے کہا کہ ”اس وقت پاکستان میں قائم دینی مدارس کا نصاب بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے ایک ہزار سالہ پُرانے نصاب کا چر بہ ہے“ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو یہ شدید مغالطہ کیسے ہوا۔ موجودہ نصاب میں بعض کتب ایسی بھی شامل ہیں کہ جامعہ نظامیہ بغداد کے قیام کے وقت ان کے مصنف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور مروجہ نصابی کتب کے مصنفین و شارحین اور ان محشی حضرات کی اکثریت برصغیر ہندوک پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر اہل بغداد کو کیا پڑی تھی کہ وہ علماء عرب کی تصانیف چھوڑ کر ہندوستان کے علماء کی کتب اپنے نصاب میں شامل کریں۔ دراصل موجودہ نصاب کو مولانا بحر العلوم رحمہ اللہ تعالیٰ (جو ایک جید عالم دین اور میدان منقول کے شاہسوار تھے) کے والد ماجد جناب مولانا نظام الدین سہالوی نے مرتب کیا تھا اور اسے تقریباً اڑھائی سو سال کا عرصہ ہوا ہے، آپ لکھنؤ کے قرب و جور میں رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نصاب کو درسِ نظامی سے موسوم کیا جاتا ہے اور نصاب کو مولانا نظام الدین کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ شاید فاضل موصوف کو درسِ نظامی کے نام سے غلط فہمی ہوئی ہے اُنہوں نے سمجھا ”نظامی“ مدرسہ نظامیہ بغداد کی طرف منسوب ہے۔

آپ نے درسِ نظامی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کسی مسئلہ پر

اظہار خیال کرنے سے پہلے اگر ان لوگوں سے تبادلہ خیال کر لیا جائے جو اُس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور جن کا وہ صبح و شام کا مشغلہ ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ مدارس عربیہ کے نصاب پر تبصرہ کرتے وقت اس بات کا ذہن نشین ہونا نہایت ضروری ہے کہ درس نظامی کے مقاصد کیا ہیں؟ کن اغراض کے پیش نظر یہ نصاب مرتب کیا گیا ہے؟ اور مرتبین نے کن ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ان کتب کا انتخاب کیا تھا؟ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیا آج بھی ہمیں ان مقاصد و اغراض کی حصول کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا اس نصاب کے علاوہ بھی کوئی علم معاون ہو سکتا ہے؟ اگر مدارس عربیہ کے نصاب مقصد ایٹم بم بنانا، ہوائی جہاز تیار کرنا اور میزائل ایجاد کرنا ہوتا، تو پھر بلاشبہ یہ کہنا بجاتا تھا کہ درس نظامی سے فارغ ہونے والے جدید علوم سے نا آشنا ہیں اور یہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائے لہذا اس نصاب کو تبدیل کر کے نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ لیکن اگر اس کے مقاصد ہی کچھ اور ہوں اور اس کے اغراض ہی ان کے ماسوا ہوں تو پھر جدت سے بے خبری کا طعنہ دے کر نصاب کو بد لئے کی تجویز قطعاً نامناسب اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔

درس نظامی کو مرتب کرنے کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔

- (۱) پہلا مقصد تو یہ تھا کہ درس نظامی پڑھنے کے بعد قرآن و حدیث کی پیچیدگیاں اور ان کے مشکلات کو حل کیا جاسکے۔
 - (۲) دوسرا مقصد یہ تھا کہ درس نظامی حاصل کرنے کے بعد علماء میں باریک بینی کی استعداد پیدا ہو جائے اور رقیق ترین مضامین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جیسا کہ عموماً قرآن و حدیث کے مضامین اسی طرح ہیں۔
 - (۳) بے لگام عقلاء نے اسلامی معتقدات پر جو اعتراضات کئے تھے ان کا جواب دیا جائے۔
 - (۴) قیامت تک کے لئے اگر کوئی شخص عقائد اسلامیہ پر اشکال وارد کرے تو درس نظامی کے وضع کردہ جامع اصولوں اور مکمل و پختہ فارمولوں کی مدد سے ان اعتراضات کا اندفاع کیا جاسکے۔
 - (۵) ہمارے علماء اسلاف نے جس طرز و انداز اور نہج و طریق پر تصانیف و تالیفات کی ہیں درس نظامی کے بغیر ان کے مندرجات کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، لہذا ایک غرض تصانیف اسلاف کے طرز تحریر کو سمجھنا تھا۔
- اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا چاہتا ہوں کہ مندرجہ بالا امور کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں اور ان مقاصد کا حاصل کرنا آج بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں؟ کیا آج ہم قرآن و سنت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں یا

اسلاف کی تصانیف کو پس پشت ڈال سکتے ہیں یا اسلامی عقائد پر ہونے والے اعتراضات سے چشم پوشی کی جاسکتی ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ درس نظامی کے بغیر وہ کونسا جدید علم ہے جس کے ذریعہ سے ہم ان مقاصد کو بطریق احسن حاصل کر سکتے ہیں۔ تاکہ مروجہ نصاب میں ترمیم کر کے اس جدید علم کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ادھر اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے اور قرآن و سنت کو ایک جامع دستور زندگی کی حیثیت سے رہنما تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ماہرین علوم و دینیہ کو دنیاوی تقاضوں سے بے خبر بتایا جاتا ہے اور اس میں جدید علوم داخل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آخر وہ کونسا جامع ضابطہ حیات ہے جو ابھی تک جدید علوم کا تقاضا بھی کر رہا ہے اور جب تک اس کے ساتھ جدید علوم نہ ملیں تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔

بیشک دنیاوی علوم تغیرات زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور ان میں عصری تقاضوں کے مطابق تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی ضروریات روز بروز تغیر پذیر ہیں۔ قسم قسم کے ایجادات اور نئی مصنوعات کی وجہ سے علوم میں ترمیم و تفتیح کر کے انہیں نئے انداز کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ لیکن مدارس عربیہ کے نصاب کا تعلق تو خالصہ دینی ضروریات سے ہے اور دینی ضروریات کو تغیر زمانہ سے متغیر نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن و سنت کی تشریح و تفہیم میں ہم پابند ہیں۔ حلت و حرمت کے احکام میں ہم مقلد ہیں۔ کسی زمانہ میں بھی کسی آیت یا حدیث کے مفہوم سے سرمو انحراف یا اپنی مرضی کے مطابق ذرہ بھر بھی تبدیلی لانے کی جرأت نہیں کی جاسکتی۔ کوئی نیا نصاب جدید علوم میں خواہ مہارت تامہ کا باعث ہی کیوں نہ بن جائے۔ جب تک مذکورۃ الصدر مقاصد کے حصول کا مکمل طور پر ضامن نہیں ہوگا۔ کسی صورت میں بھی وہ مسلمانوں کے دینی حوائج و امور کے لیے سودمند نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر یہ نصاب اپنے مقاصد پورے کرنے سے قاصر ہوتا۔ قرآن و حدیث کی تفہیم اور مکمل دینی احکام میں کافی نہ ہوتا تو پھر ترمیم کا مطالبہ اپنے اندر کچھ معقولیت رکھتا، لیکن جب یہ اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں پوری طرح کفیل ہے۔ اب اس میں ترمیم کرنا دینی تعلیم سے جاہل کرنے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ عام طور پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ دینی تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء دنیاوی امور سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لئے بھی اس تعلیم میں کچھ تبدیلی ہونی چاہئے۔ اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مکمل طور پر دینی تعلیم حاصل کرنے والا کبھی دنیاوی امور سے بے

خبر و بے شعور نہیں رہ سکتا بلکہ وہ تمام دنیاوی امور سے مکمل طور پر آگاہ و باخبر ہوتا ہے اور اگر دنیاوی امور سے مراد ایجادات اور نئی قسم کی مصنوعات ہیں تو بیشک دینی تعلیم کا یہ مقصد ہے اور ایک عالم دین ان میں ماہر ہے لیکن یہ ضروری کب ہے کہ تمام امور کا ذمہ دار ایک ہی شخص ٹھہرا دیا جائے۔ انسان فطرتاً فی الطبع ہے۔ مختلف قسم کے اشخاص کے اختلاط سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر فرد واحد کو مختلف کاموں پر مامور کر دیا جائے اور متعدد امور ایک ہی شخص کے سپرد کر دیئے جائیں، تو وہ کسی ایک پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکے گا۔ اگر ایک ہی شخص معمار بنادیا جائے اور وہی مزدور بھی ہو، پٹواری کا کام بھی اسی کے سپرد ہو۔ تحصیلدار کے فرائض بھی وہی انجام دے ترکھانوں والا کام بھی وہی کرے اور لوہار کے منصب پر بھی وہی فائز ہو تو بتائیے وہ کونسا کام صحیح طور پر مکمل کر سکے گا؟ اس طرح تو کسی صورت بھی معاشرہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ہر کام پر الگ الگ آدمی مقرر کیا جائے تو ہر ایک یکسوئی اور یکجہتی سے اپنا فرض سرانجام سے گا۔ اسی طرح اگر آپ دینی علوم کی تحصیل بھی ایک ہی شخص کے ذمہ لگائیں اور جدید علوم کا حصول بھی اسی کے حوالے ہو تو وہ کسی علم میں بھی آپ کی ضروریات سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔

اب ”مشتے از خردارے“ کے طور پر چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس سے یہ امر واضح ہو جائے کہ قرآن وحدیث کے اشکالات درس نظامی کے علاوہ کوئی جدید علم حل نہیں کر سکتا۔ اور وہ اشکالات اس قسم کے نہیں جنہیں فقط مولویانہ قیل وقال کہہ کر نظر انداز کیا جائے بلکہ ہر مذہب کا اہل علم اور کوئی بھی غیر مسلم ان اشکالات کو قرآن وسنت پر وارد کر سکتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے ”کنتم امواتا فاحیاءکم ثم یمیتکم ثم یحییکم“ یعنی تم مردہ تھے، پھر خدا نے تمہیں زندہ کیا پھر وہی مارے گا اور پھر وہی خدائے تعالیٰ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔

اس آیت مبارکہ میں دو زندگیوں کا اور دو موتوں کا ذکر ہے ”کنتم امواتا“ میں ایک موت کا ذکر ہے ”ثم یمیتکم“ میں دوسری موت کا ذکر ہے۔ اس طرح ”فاحیاءکم“ میں ایک زندگی کا ذکر ہے اور ”ثم یحییکم“ میں دوسری زندگی کا ذکر ہے۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ جہاں دو کا ذکر ہے وہاں محی (زندہ کرنے والا) کا ذکر بھی ہے ”فاحیاءکم“ میں محیی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اسی طرح ”ثم یحییکم“ میں محی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا۔

یہاں ممیت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جہاں دو حیاتوں کا ذکر ہے وہاں محی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ساتھ محی کا ذکر ہے لیکن جہاں دو موتوں کا ذکر ہے وہاں ایک جگہ تو ممیت کا ذکر کیا، مگر دوسرے مقام پر نہیں۔ اگر پہلی موت کے ساتھ ممیت کا ذکر ہوتا اور دوسری موت میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو پھر تو پہلی عبارت کے لئے قرینہ بن سکتی تھی یعنی جو ممیت پہلی جگہ مذکور تھا۔ دوسری جگہ بھی وہی مراد لیا جاسکتا لیکن یہاں برعکس ہے۔ دوسرے مقام پر ممیت کا ذکر ہے اور پہلی جگہ ممیت مذکور نہیں اور دوسری عبارت تو کبھی پہلی کے لئے قرینہ نہیں بن سکتی۔

اسی طرح دوسرا اشکال ہے کہ قرآن مجید میں ہے ”الحمد لله“ اور یہاں اللہ میں جو لام مذکور ہے گرامر کی اصطلاح میں اسے لام جارہ کہا جاتا ہے اور جتنے جارہ ہوتے ہیں ان کے متعلق قانون ہے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ تعلق کبھی مخدوف ہوتا ہے اور کبھی مذکور۔ تو یہ بھی چونکہ لام جارہ ہے اور گرامر کے لحاظ سے یہاں اس کا تعلق مذکور تو نہیں۔ لہذا گرامر والے اسے مخدوف نکالتے ہیں۔ مثبت یا ثابت اب ان دونوں میں سے کسی ایک ساتھ لام کا تعلق ہوتا ہے (اس لیے الحمد لله کا یہ معنی کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں) اب اس مقام پر اشکال یہ ہے کہ یہ ”مثبت یا ثابت جو مخدوف نکالا جاتا ہے“ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نحو یوں کا کلام اگر کہا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو سراسر غلط ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام ہوتا تو پھر ”مثبت یا ثابت“ نکالنے کی ضرورت نہیں تھیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو شک کی گنجائش نہیں، وہاں تو ایک ہی ہوتا فقط مثبت یا ثابت اور اگر کہا جائے کہ یہ فعل مخدوف اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ بندوں کا کلام ہے تو پھر لازم آئے گا کہ خدا تعالیٰ کا کلام اپنا مقصد سمجھانے میں بندوں کے کلام کی طرف محتاج ہو، تو پھر وہ کلام بلیغ کیسے رہا جو اپنا مقصد بھی نہ سمجھا سکے۔

اس طرح ایک اشکال حدیث شریف پر وارد ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ”ما شاء الله كان وما شاء الله لم يكن“ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں فرماتا وہ موجود نہیں ہوتی، بلکہ معدوم ہوتی ہے حالانکہ وجود اور عدم کا تعلق مشیت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے وجود کا ارادہ کرے موجود ہوتا ہے اور جس کے عدم کا ارادہ کرے وہ معدوم ہوتا ہے۔ لہذا یوں کہنا چاہیے تھا کہ ”ما شاء الله كان وما شاء الله لم يكن“ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ موجود ہوتا ہے اور جسے چاہے تو موجود نہیں ہوتا تا کہ وجود اور عدم

دونوں کا تعلق مشیت الہی سے ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وجود کا تعلق تو مشیت سے ہے اور عدم کا تعلق عدم مشیت سے ہے۔ حالانکہ وجود اور عدم دونوں کا تعلق مشیت سے ہوتا ہے۔

ہمارا چیلنج ہے کہ درس نظامی کے بغیر جدید علوم سے ان اشکالات کا جواب دیا جائے، ہمیں یقین ہے کہ جدید علوم میں کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو قرآن و سنت پر وارد ہونے والے ان اشکالات کا جواب نہیں دے سکتا حالانکہ یہ اشکالات تو عام فہم ہیں۔ اہل علم اگر مطالبہ کریں تو سینکڑوں اشکالات پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جنہیں ماہرین علوم جدید شاید سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ جدید علوم والے جو اشکال پیش کریں انشاء اللہ قرآن و سنت کی روح سے اس کا جواب دیا جائے گا۔

تجربہ شاہد ہے کہ مروجہ درس نظامی کو اس احتیاط و ضبط سے مرتب کیا گیا ہے کہ اگر فقط ترتیب ہی بدل دی جائے تو مطلوبہ استعداد کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ہماری ناقص فہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ مدارس عربیہ کے نصاب کو کن تقاضائے عصر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا مقصود ہے ہاں وہ لوگ نصاب بدل دینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو اسلاف کی تمام تصانیف کو یکسر بدل کر اسی انداز میں لکھیں جس طرز پر وہ نصاب تعلیم مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس خیال است و محال است و جنوں۔

لہذا بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

زاجتاد عالمان کم نظر اقتداء بر رفتگان محفوظ تر

☆☆☆☆☆☆☆☆

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۷۳)

﴿۱﴾

ان فقیروں کے لئے جو راہِ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان
انہیں تو نگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے
سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔

﴿۲﴾

(صدقات) ان فقیروں کے لئے ہیں جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، وہ نہیں طاقت
رکھتے (روزی کمانے کے لئے) چلنے پھرنے کی زمین میں، گمان کرتا ہے ان کو بے
خبر غنی بوجہ درگزر کرنے سوال کے، آپ پہچانتے ہیں ان کو ان کی علامات سے وہ
نہیں سوال کرتے لوگوں سے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ اور جو مال تم خرچ کرتے ہو بیشک
اللہ اسے جانتا ہے۔

مختصر مطلب:

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چار سو کی تعداد میں مہاجرین صحابہ کرام رہتے تھے، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں
تھا، وہ مسجد میں ہی رہے تھے، نبی کریم ﷺ ان کے لئے ایک بڑا چبوترہ بنوا دیا جس پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت تھی، اس
چھپر نما چبوترہ کو عربی میں ”صفہ“ کہا جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پاک یاد کرنے اور احادیث نبویہ کو یاد کرنے اور اسی

صفہ میں ان کے رہنے کی وجہ سے ان حضرات کو اصحاب صفہ کہا گیا۔ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو صدقات کا مستحق قرار دیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ روزی کمانے کے لئے زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ دوسروں سے سوال نہیں کرتے تھے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ ان کے سوال نہ کرنے یعنی سوال کرنے سے درگزر کرنے کی وجہ سے بے خبر لوگ ان غنی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دار ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے۔ اس لئے تم اپنے صدقات ان کو دیا کرو، اور جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وہ تمہیں جزاء عطاء فرمائے گا۔

شان نزول:

مختصر مطلب جو بیان کیا گیا ہے اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کو صدقات دئے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روک رکھا ہے۔
تنبیہ: اگرچہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ پر اس کا حکم عام ہے۔

”ثم تناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر“

یعنی یہ آیت تمام فقراء کا صدقہ کا مستحق ہونا ظاہر کر رہی ہے کہ جو فقیر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں وہی صدقات و خیرات کے مستحق ہیں۔ (فرطی)

صرف مہاجرین فقراء کی تخصیص کیوں؟

بظاہر ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ آیت کریمہ کا نزول صرف مہاجرین فقراء صحابہ کرام کے حق میں کیوں ہوا، انصار کا ذکر کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔

”وانما خص فقراء المهاجرين بالذكر لانه لم يكن هناك سواهم وهم اهل الصفة

وكانوا نحو اربع مائة رجل،“

صرف فقراء مہاجرین کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس وقت ان کے بغیر کوئی فقیر نہیں تھا، یہ اصحاب

”لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

”(صدقات و خیرات) ان فقیروں کے لئے ہیں جو روکے گئے اللہ کی راہ میں۔“

چونکہ اس سے پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس لئے ”للفقراء“ کا تعلق یا فعل محذوف سے ہے معنوی طور پر عبارت اس طرح ہوگی ”اجعلوا ما تنفقونہ للفقراء“ جو تم خرچ کرو وہ فقراء پر کرو۔ یا عبارت کی تقدیر یہ ہوگی ”صدقاتکم للفقراء“ تمہارے صدقات صرف فقراء کے لئے ہیں۔

اللہ کی راہ میں روکے جانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ”حبسہم الجہاد او العمل فی مرضاة اللہ“ ان کو جہاد نے روک رکھا ہے کہ وہ ہر وقت جہاد کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمائیں تو ہم جہاد کے لئے چلے جائیں۔

اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے تمام اوقات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ (روح المعانی)

”قال ابو ذر كنت من اهل الصفة وكنا اذا امسنا حضرنا باب رسول الله ﷺ فيامر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من اهل الصفة عشرة او اقل فيؤتى النبي ﷺ بعشائه ونتعشى معه فاذا فرغنا قال رسول الله ﷺ ناموا في المسجد“

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ سے تھا، جب شام ہوتی تو ہم رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر حاضر ہوتے، آپ ایک ایک شخص کے ساتھ اصحاب صفہ سے ایک ایک فرد کو ساتھ بھیجتے جو ان کو کھانا کھلاتے۔ جب اصحاب صفہ دس آدمی یا دس سے کم رہے جاتے تو وہ نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ آپ کے پاس شام کا کھانا آتا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے اب مسجد میں سو جاؤ۔ (قرطبی)

تنبیہ: بعض حضرات نے آیہ کریمہ کا شان نزول روایت سعید بن جبیر کے مطابق پیش کیا ہے۔

”عن سعید بن جبیر ہم قوم اصابتهم الجراحات فی سبیل اللہ تعالیٰ فصاروا زمنی

فجعل لهم فی اموال الناس حقا“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے یہ وہ

لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جہاد میں زخمی کر دیا گیا تھا وہ اپنا جہاد ہو گئے تھے، چلنے

پھرنے کی ان کا طاقت نہ تھی، ان کو صدقات و خیرات کا مستحق قرار دیا۔

علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں۔

”ولعل المقصود فی الروایتین بیان بعض افراد هذا المفهوم ودخوله فیہ اذ ذاک

دخولا اولیا لا الخطر اذ هذا الحكم باق الی یوم الدین“

دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، کہ آیہ کریمہ نازل تو اصحاب صفہ کے حق میں ہوئی ہو، لیکن اپنے مفہوم

کے لحاظ ان پر افراد کو بھی شامل ہو جو جہاد میں زخمی ہو کر معذور ہو گئے تھے، بلکہ آیہ کریمہ اپنے عمومی مفہوم کے لحاظ سے تا

قیامت ان لوگوں کو شامل ہے جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں گے اور خرچ کے لیے محتاج ہوں گے، وہ صد

قات و خیرات کے مستحق ہوں گے۔

راقم کے نزدیک شان نزول کی دونوں روایتوں میں اس لئے بھی تضاد نہیں کہ جہاد میں معذور ہونے والے

لوگ بھی اصحاب صفہ میں سے ہی تھے۔

”لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ“

”وہ نہیں طاقت رکھتے (روزی کمانے کے لئے) زمین میں چلنے پھرنے کی۔“

”لا يستطيعون) لا شغلهم بذلك (ضربا فی الارض) ای مشیافہا و ذهابا بالتکسب

والتجارة وهم اهل الصفة رضی اللہ عنہم قالہ ابن عباس و محمد بن کعب القرظی

وكانوا نحو امن ثلاث مائة ویزیدون وینقصون من فقراء المهاجرین یسكنون سقیفة

المسجد يستغرقون اوقاتهم بالتعلم والجهاد و كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها
رسول الله ﷺ (روح المعاني)

ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے تھا، اس لئے وہ کسب معاش کے لئے اور
تجارت کے لئے کہیں سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ اصحاب صفہ تھے، حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب
قرظی کہتے ہیں وہ تقریباً تین سو کی تعداد میں تھے، جن میں کمی و بیشی ہوتی رہی۔ یعنی تین چار سو کی
تعداد میں تھے، یہ لوگ مہاجرین تھے اور فقیر تھے، مسجد کی چھت کے نیچے رہتے تھے، یعنی مسجد کے
ساتھ ایک چھپر میں رہتے تھے، ضرورت کے وقت مسجد میں بھی سو جاتے تھے، یہ اپنے تمام اوقات
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور جہاد کرنے کے لئے وقف کئے ہوئے تھے، جب بھی رسول
اللہ ﷺ کافروں کے کسی قبیلہ کی سرکوبی کے لئے بھیجتے تو یہی حضرات اس سریہ میں جاتے۔

(روح المعانی)

فائدہ: "قال علماءنا وكانوا رضى الله عنهم في المسجد ضرورة واكلوا من
الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا
ملكو او تأمروا"

اصحاب صفہ مسجد میں ضرورت کی وجہ سے رہتے رہے اور انہوں نے ضرورت کی وجہ سے صدقات کا مال بھی
حاصل کیا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا تو اس احتیاجی سے نکل کر غنی ہو گئے، مال کے مالک بن
گئے، بلکہ کئی علاقوں کے ان میں سے امیر (حاکم) بنائے گئے۔ (قرطبی)

اعادہ: اسی مقام پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کا اعادہ (دوبارہ تذکرہ) کیا تو ان کے نقش قدم پر چلتے
ہوئے راقم بھی اس حدیث پاک کو دوبارہ ذکر کر رہا ہے۔

"اخرج الترمذی عن البراء بن عازب (ولاتيممو الخبيث منه تنفقون) قال نزلت
فينا معشر الانصار كنا اصحاب النخل قال فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته

وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنور والقنوين فيعلقه في المسجد وكان اهل الصفة ليس لهم طعام فكان احدهم اذا جاع اتى القنوف يضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنوف فيه الشيص والحشف وبالقنوف انكسر فيعلقه في المسجد فانزل الله تعالى ” يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات“ الآية .

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیہ کریمہ ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون“ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کے قبائل کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے۔ ہم میں سے ہر شخص کھجوریں مناسب مقدار میں لاتا وہ تھوڑی ہوتیں یا زیادہ، اور کوئی شخص ایک یا دو گچھے (خوشے) لاتا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا۔ اصحاب صفہ کے پاس کھانے کے لئے طعام نہیں ہوتا تھا، ان میں سے جب کوئی بھوک محسوس کرتا تو وہ ان خوشوں کے پاس آتا، اپنے سوئے سے ان سے کھجوریں گرا لیتا، اور کھا لیتا، بعض لوگ بھلائی کے کاموں میں زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ کھجوروں کا خوشہ لے آتے جس میں ردی اور خشک کھجوریں بھی ہوتیں۔ کوئی ٹوٹا ہوا خوشہ لے آتا وہ مسجد کی دیوار سے لٹکا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ ” يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات الایة“ کو نازل فرمایا جس میں اچھی چیز رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور ردی اور نکمی چیز سے منع فرمایا۔ (فرطی)

اصحاب صفہ اور کرامت ابی بکر رضی اللہ عنہ:

”عن عبد الرحمن بن ابی بکر ان اصحاب الصفة كانوا اساقفا و ان رسول الله ﷺ قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة و من كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس بسادس او كما قال وان ابا بكر تعشى عند النبي ﷺ ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس

رسول اللہ ﷺ فحاء بعد ما مضی من اللیل ما شاء اللہ قالت له امرأته ما حسک عن اضیافک او قالت ضیفک قال او ما عشیتهم قالت ابوا حتی تجی قد عرضوا علیهم فغلبوا قال فذهبت انا فاخبتات وقال یا غنثر فجذع وسب قال کلوا لا هیأ وقال واللہ لا اطعمہ ابدا قال وایم اللہ ما کنا نأخذ من لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها قال حتی شعبنا وصارت اکثر مما كانت قبل ذلک فنظر الیها ابو بکر فاذا هی کما هی او اکثر، قال لأمراته یا اخت بنی فراس ما هذا قالت لا وقرة عینی لہی الآن اکثر منها قبل ذلک بثلاث مرار قال فاکل منها ابو بکر وقال انما ذلک من الشیطان یعنی یمینہ ثم اکل منها لقمة ثم حملها الی رسول اللہ ﷺ فا صبحت عنده قال وکان بیننا و بین قوم عقد فمضی الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلا مع کل رجل منهم اناس اللہ اعلم کم رجل قال الا انه بعث معهم فاکلوا منها اجمعون او کما قال

(مسلم، بخاری)

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں، بیشک اصحاب صفہ فقیر (غریب) لوگ تھے۔ اور تحقیق رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا جس شخص کے پاس دو آدمیوں کا طعام ہے وہ تیسرے آدمی کو ساتھ لے جائے، اور جس شخص کے پاس چار آدمیوں کا طعام ہے وہ پانچویں اور چھٹے کو ساتھ لے جائے، اوکما قال، اور بیشک ابو بکر اپنے ساتھ تین آدمیوں کو لے آئے، اور نبی کریم ﷺ دس آدمیوں کو ساتھ لے گئے، اور ابو بکر کے گھر کے تین افراد تھے، عبدالرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں ایک میں اور میرے باپ اور میری ماں، راوی ابو عثمان کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ عبدالرحمن نے اپنی زوجہ یا اپنے گھر کے کسی خادم کا ذکر کیا ہو، حضرت ابو بکر شام کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہے، پھر وہاں ہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا کی گئی، پھر لوٹ کر حضور ﷺ کے پاس ہی رک گئے، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کو اونگھ آنے لگی تو یہ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ آپ کی زوجہ نے کہا تمہیں اپنے مہانوں سے کس چیز نے روک رکھا تھا، آپ نے کہا

کیا ابھی تک تم نے ان کو شام کا کھانا نہیں کھلایا؟ آپ کی زوجہ نے کہا انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ آ جائیں۔ ان پر کھانا پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، عبدالرحمن کہتے ہیں میں چھپنے لگ گیا۔ حضرت ابوبکر نے (غصہ سے) فرمایا اے ست، تیری ناک کٹ جائے، اس طرح آپ نے عبدالرحمن سے سخت کلام فرمایا، اور آپ نے مہانوں کو کہا کہ کھانا کھاؤ تم نے خوش گواری طریقہ سے کھانا نہیں کھایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ (دوسری روایت میں ہے کہ مہانوں نے بھی یہ کہہ دیا ”واللہ ما نطعمہ حتی نطعمہ ثم اکل واکلوا“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ہم بھی نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ تم کھاؤ، پھر آپ نے کھایا اور انہوں نے بھی کھایا)

عبدالرحمن کہتے ہیں قسم ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی لقمہ نہیں اٹھاتے تھے مگر وہ نیچے سے اور زیادہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ ہم نے سیر ہو کر کھانا کھالیا، وہ کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانے کو دیکھا وہ اسی طرح تھا جس طرح تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ کو کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کھانا تو پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ کلمات آپ کی زوجہ نے تین مرتبہ کہے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے کھانا کھایا وہ (کھانے سے انکار کی) قسم شیطان کی جانب سے تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کھانے میں کچھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے۔ ہمارا ایک قوم سے ان دنوں میں معاہدہ تھا وہ بارہ قبائل تھے، ہر قبیلے کے سردار کی طرف ہم نے کھانا بھیجا، پھر انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں میں بانٹا، ایک ایک قبیلہ میں کتنے کتنے لوگ تھے وہ کھانا سب نے کھایا۔

حدیث پاک کی وضاحت:

حدیث پاک سے فائدہ حاصل ہوا کہ ایثار کرنا یعنی اپنی حاجت کے باوجود دوسروں پر رحم کرنا اور مہربانی کرنا افضل ہے۔ اور جب مہمان زیادہ ہو جائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو تقسیم کر لیں، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق

مناسب مقدار میں مہمانوں کو ساتھ لے جائے۔

اور قوم کے سردار کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے اور ان کو حکم دے کہ جتنے مہمان لے جانے کی کسی کی طاقت ہے وہ لے جائے۔ اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ واضح ہوا ”کان النبی ﷺ وهو افضل الامور والسبق الى السخاء والجلود“ نبی کریم ﷺ تمام معاملات میں سب سے افضل تھے، سخاوت اور جود کی طرف آپ پیش پیش (سب سے آگے) ہوتے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ اتنی تعداد میں اصحاب صفہ کو لے گئے جتنی تعداد آپ کے گھر کے افراد کی تھی۔ اس طرح آپ گھر کے ایک فرد کے مقابل ایک فقیر مہمان کو کھانا کھلانے کے لئے ساتھ لے گئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے بیٹے کی زوجہ نہیں تھی بلکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی تو آپ نے بھی نبی کریم ﷺ کے طریقہ پر کامل عمل کیا کہ آپ کے گھر کے افراد بھی تین تھے اور مہمان بھی تین ہی لے کر گئے۔ اور اگر آپ کی بہو گھر ہی تھی تو پھر بھی آپ ایک دو کی نسبت سے زیادہ مہمان لے کر گئے۔ اور باقی لوگوں کو گھر کے دو افراد کے مقابل ایک فقیر مہمان لے جانے کا حکم دیا گیا۔

”ولفی هذا جواز من عنده ضيفان الى اشغاله ومصالحة اذا كان له من يقوم بامورهم

ويسد مسده كما كان لابی بكر هنا عبد الرحمن رضى الله عنهما“

اور حدیث پاک سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو مقرر کر کے اور اپنا قائم مقام بنا کر خود اپنے کسی کام میں چلا جائے تو یہ جائز ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد اپنے مہمانوں کے معاملات کر کے خود نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

”وفيه ما كان عليه ابو بكر من الحب للبنى ﷺ والانقطاع اليه وايتاره في ليله ونهاره

على الامل والاولاد والضيفان وغيرهم“

اور حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے اہل و عیال اور مہمانوں پر نبی کریم ﷺ کے بیٹھنے کو ترجیح

دی۔ دن رات آپ کا یہی معمول تھا، مہمانوں نے کھانا کھانے سے جو انکار کیا تھا کہ جب تک حضرت ابوبکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھانا کھائیں گے، اس کی وجہ یہ تھی۔

”هذا فعلوه ادباور فقا بابی بکر فیما ظنوه لانهم ظنوا انه لا یحصل له عشاء من عشاءهم“
کہ مہمانوں نے ادب واحترام کا پاس کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رحمت کرنا مقصود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کھالیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لئے کھانا باقی نہ رہے۔

مسئلہ: مہمان کے لئے بہتر یہ ہے کہ مہمان نواز کی مرضی کے مطابق اس کے کہنے پر کھانا کھالے، تا کہ مہمان نواز کو تکلیف نہ ہو اگرچہ مہمان بعض اوقات اپنے خیال کے مطابق بہتر سوچتا ہے لیکن مہمان نواز کی طبیعت سے ناواقف ہوتا ہے جو پریشانی کا سبب بنتا ہے۔

”وفیه ان من حلف علی یمین فرأی غیرھا خیرا منها فعل ذلک وکفر عن یمینہ“
اور حدیث پاک سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی شخص قسم اٹھا دے اور اس کا غیر کام بہتر دیکھے تو قسم توڑ دے، اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔

جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہمانوں کے لئے اپنی قسم کو توڑ دیا تا کہ نبی کریم ﷺ کے بھیجے ہوئے مہمان کھانا کھانے سے محروم نہ رہ جائیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ مہمانوں کی قسم نہیں ٹوٹی تھی کیونکہ ان کی قسم مشروط تھی کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تم نہیں کھاؤ گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قسم مطلق تھی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لہذا صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کو توڑا، مہمانوں کی خاطر اور رسول ﷺ کے ارشاد کے مطابق کہ اگر تم قسم اٹھا لو تو اس کا غیر بہتر دیکھو تو اس غیر پر عمل کر کے قسم توڑ دو اور کفارہ دے دو۔

”وفیه کرامة ظاهرة لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وفیه اثبات کرامات الاولیاء
وهو مذهب اهل السنة خلافا للمعتزلة“

اس حدیث پاک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ثبوت واضح طور پر مل گیا۔ کیونکہ کھانا

اتنا زیادہ ہو گیا جو کثیر لوگوں نے کھایا۔ اسی حدیث سے اولیاء کرام کی کرامت کا ثبوت بھی ملتا ہے، یہی مذہب اہل سنت کا ہے جو حق ہے۔ معز لہ کرامات اولیاء کے قائل نہیں۔ (نودی شرح مسلم ج ۲ ص ۱۹۲)

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ ﷺ الحق الی اهل الصفة فادعهم قال واهل الصفة اضیاف الاسلام لا یلوون علی اهل ولا مال اذا اتته صدقة بعث بها الیهم ولم یتناول منها شیاً واذا اتته هدیة ارسل الیهم وأصاب منها“

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم اہل صفہ کو ملو، ان کو دعوت دو، پھر آپ نے فرمایا اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں وہ اہل اور مال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے (وہ صرف اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کئے ہوئے ہیں) جب حضور ﷺ کے پاس صدقہ آتا تو آپ وہ سارے کا سارا ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ خود اس سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ ان کی طرف بھیجتے اور خود بھی اس سے کھا لیتے تھے۔ (درمنثور)

”واخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن فضالۃ بن عبید قال کان رسول اللہ ﷺ اذا صلی بالناس یخروج من قیامہم فی صلاتہم لما بہم من الخصاصة وہم اهل الصفة حتی یقول الاعراب ان هؤلاء مجانین“

فضالہ بن عبید فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کئی شخص بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے، وہ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک کہ دیہات سے آئے ہوئے لوگ ان کو پاگل سمجھتے۔ (درمنثور)

یعنی اعرابی لوگ ان کی پریشان حالی سے نادانگی کی وجہ سے انہیں پاگل سمجھتے، حالانکہ وہ عظیم عقلمند تھے۔

”واخرج ابن سعد وعبد اللہ بن احمد فی الزوائد الزہد و ابو نعیم عن ابی ہریرۃ قال کان من اهل الصفة سبعون رجلا لیس لواحد منهم رداء“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں سے ستر صحابہ کرام وہ تھے جن کے پاس

اوڑھنے والی چادر نہیں تھی۔ (درمنثور)

یعنی صرف تنگیز ڈھا پنے کے لئے ان کے پاس کمر سے باندھنے والی چادر ہوتی، اسی میں ان کی زندگی بسر ہوتی۔

”واخرج ابو نعیم عن الحسن قال بنیت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون یوغلون الیها ما استطاعوا من خیر وکان رسول ﷺ یأتیهم فیقول السلام علیکم یا اهل الصفة فیقولون وعلیک السلام یا رسول اللہ فیقول کیف اصبحتم فیقولون بخیر یا رسول اللہ، فیقول انتم الیوم خیرام یوم بعدی علی احدکم بجفنة ویراح علیہ باخری، ویغدو فی حلة ویروح فی اخری فقالوا نحن یومئذ خیر یعطینا اللہ فنشکر فقال رسول ﷺ بل انتم الیوم خیر“

حضرت حسن سے مروی ہے کہ ضعیف (غریب) مسلمانوں کے لئے ایک چبوترہ (چھپر نما) بنایا گیا، مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خیرات سے ان کی امداد فرماتے، رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آتے اور فرماتے اے اصحاب صفہ السلام علیکم، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ﷺ ”وعلیک السلام“، آپ ان سے پوچھتے تم نے صبح کیسے کی، وہ کہتے یا رسول اللہ بہتر پائی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا آج تم بہتر ہو یا اس دن بہتر ہو گے جب صبح تمہارے سامنے کھانے کے برتن رکھے جائیں گے، اور شام کو اور برتن کھانے کے رکھے جائیں گے، اور صبح تمہیں ایک جوڑا پہنایا جائے گا، اور شام کو اور جوڑا دیا جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ دن ہمارے لئے بہتر ہوں گے جن میں ہمیں رب تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا۔ ہم اس کے شکر گزار رہیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم بہتر ہو۔ (درمنثور)

واضح ہوا کہ فقیر صابر غنی شاکر سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فقر کو پسند فرمایا۔

”واخرج ابن سعد عن محمد بن کعب القرظی فی قوله ”للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ“ قال هم اصحاب الصفة وکانوا لا منازل لهم بالمدينة ولا عشائر فحث اللہ علیہم الناس بالصدقة“

محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مدینہ طیبہ میں کوئی گھر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے قبائل وہاں موجود تھے۔ (درمنثور)

”واخرج سفيان وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن مجاهد في قوله ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ قال هم مهاجر وقریش بالمدينة مع النبي ﷺ امروا بالصدقة عليهم“

مجاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ (اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوا) وہ قریشی مہاجرین تھے جو نبی کریم ﷺ کی معیت میں مدینہ طیبہ میں رہتے، ان کے متعلق صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ (درمنثور)

”واخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن السدي ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ قال حصرهم المشركون في المدينة لا يستطيعون ضربا في الارض يعني التجارة ابن جرير اور ابن ابی حاتم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوا ہے جن کو مشرکین نے مدینہ طیبہ میں روک رکھا تھا، یعنی وہ مشرکین سے جہاد کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے، تجارت کے لئے کیس جانے کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ (درمنثور)

”طاقت نہ رکھنا“ واضح ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور کافروں کی سرکوبی کے لئے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد کے ساتھ ملحق چھپر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان پر کوئی جبر نہیں تھا، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہوا تھا۔

”واخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن قتاده ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ قال حصروا انفسهم في سبيل الله للغزوة لا يستطيعون تجارة“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوا جنہوں نے اپنے آپ کو غزوات کے لئے روک رکھا تھا، وہ تجارت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔
(درمنثور)

”واخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابی حاتم عن سعيد بن جبیر ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ قال قوم اصابهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمني فجعل لهم في اموال المسلمين حقا“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله“ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوا جن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے زخمی کر دیا گیا تھا اور وہ اپنا ہج ہو کر معذور ہو گئے تھے، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں سے ان کا حق مقرر فرما دیا کہ صدقات و خیرات ان کو دیئے جائیں۔

تذبیہ: اس آخری روایت اور پہلی روایت میں کوئی تعارض نہیں، ان میں تطبیق گذشتہ اوراق میں اسی آیہ کی وضاحت میں تفسیر روح المعانی کے حوالہ کے ضمن میں دیکھئے۔

محصرین اور ان پر مال خرچ کرنا:

احصار کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو سفر کرنے، تجارت کرنے، حج کرنے سے مرض یا بڑھاپا یا دشمن یا خرچ کا نہ ہونا روک دیں۔ اصحاب صفہ کو تجارت کے لئے سفر کرنے سے ان کا اپنے آپ کو وقف کرنا رکاوٹ کا سبب تھا۔ ان کا اپنے آپ کو دینی مشاغل میں وقف کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ”انهم حصروا النفس ووقفوها على الجهاد“، (بیشک انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لئے وقف کر رکھا تھا) جہاد کے لئے وقف کرنا تھا۔

”وان قوله ”في سبيل الله“ مختص بالجهاد في عرف القرآن“

بیشک اللہ تعالیٰ کا قول ”في سبيل الله“ قرآن پاک میں جہاد کے لئے استعمال ہوا ہے۔

”ولان الجهاد كان واجبا في ذلك الزمان و كان تشتد الحاجة الى من يحبس نفسه

للمجاهدة مع الرسول ﷺ فيكون مستعدا لذلك متى مست الحاجة ، فبين تعالى في هؤلاء الفقراء ان هم بهذه الصفة“

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں جہاد واجب تھا، اس لئے بہت ضروری تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے وقف کر دیں، اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جب ضرورت درپیش آئے تو یہ میدان جہاد میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقراء یعنی اصحاب صفہ کا حال بیان فرمایا کہ وہ اس صفت پر پورے اترتے تھے۔

ان کے محتاج ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے صدقات مقرر فرمائے۔ ان کو صدقات دینے میں بھلائی کی وجہ پائی جاتی ہیں۔

(۱) ان فقیروں کی غربت محتاجی کو دور کرنا۔

(۲) ان کے دل کو صدقات کے ذریعے تقویت پہنچانا کہ انہوں نے جہاد میں شریک ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جسمانی کمزوری اور بھوک کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔

(۳) ان کے لئے صدقات و خیرات کا اس لئے بھی حکم دیا کہ مجاہدین کی تقویت سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی۔

(۴) وہ بہت زیادہ محتاج ہونے کے بھی اپنی محتاجی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی احتیاجی کو ذکر کر دیا۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”ضرب“ کے مختلف معانی پہلے پارہ ”ان يضرب“ کی تشریح میں بیان کئے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے جو یہاں مراد ہے ”يقال ضربت في الارض اذا سرت فيها“ جب کوئی شخص سیر کرے، زمین میں چلے تو وہ کہتا ہے ”ضربت في الارض“ میں زمین میں چلا، میں نے سیر کی۔

”لا يستطيعون ضربا في الارض“ کا معنی یہ ہو گیا، وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں چلنے کی۔

ان کے طاقت نہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی۔

”ثم عدم الاستطاعة اما ان يكون لأن اشتغالهم بصلاح الدين وبأمر الجهاد يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة“

کہ وہ دین کی بہتری کے کاموں مشغول رہتے تھے اور اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لئے تیار رکھتے تھے، اس لئے وہ کسب معاش اور تجارت کے لئے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

”وكانوا ملازمين المسجد ويتعلمون القرآن ويصومون“ وہ ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور روزہ رکھتے تھے جس کی وجہ سے روزی کمانے کے لئے، تجارت کرنے کے لئے زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اگر وہ تجارت کرنے کے لئے سفر کرتے تو ان کے دینی کاموں میں خلل واقع ہوتا۔ (ماخوذ از کبیر)

”يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ“

”گمان کرتا ہے ان کو بے خبر غنی درگزر کرنے کی وجہ سے۔“

”الحسبان، هو الظن“ بحسب لیا ہوا ہے ”حسبان“ سے جس کا معنی ہے گمان کرنا۔

عاصم، ابن عمر اور حمزہ کی قراءت میں ”بحسب“ سین کے فتح (زیر) سے ہے، اور کچھ باقی حضرات کی قراءت سین کے کسرہ (زیر) سے ہے ”وہما لغتان بمعنى واحد“ دونوں قراءتوں کے لحاظ پر معنی ایک ہی رہے گا کیونکہ لغتیں دو ہیں ”وقرئ في القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح والكسر“، قرآن پاک میں جہاں بھی ”حسب بحسب“ استعمال اس دونوں لغتوں کو جائز رکھا گیا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہو یا ماضی مکسور العین ہو اور مضارع مفتوح العین ہو۔ (کبیر)

اعتراض : یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جاہل لوگ غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال کرنے سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے زمانہ کی بات ہے۔ صحابہ کرام ہی ان کو غنی سمجھتے تھے تو صحابہ کرام کو جاہل کیوں

کہا گیا، حالانکہ وہ زمانہ کے امام تھے وہ اصحاب علم تھے۔

جواب: ”وقوله تعالى ”الجاهل“ لم يرد به الجهل الذي هو ضد العقل وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الاختبار“

”جاہل“ کبھی ”علم و عقل“ کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فلاں شخص جاہل ہے یعنی عالم و عاقل نہیں۔ اور کبھی ”جہل“ استعمال ہوتا ”اختبار“ کی ضد کے طور پر۔ یعنی یوں کہا جائے کہ فلاں شخص جاہل ہے کیونکہ اسے واقع کی خبر ہی نہیں۔ آیہ کریمہ ”جاہل“ کا استعمال اس دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں۔ راقم نے اسی وجہ سے ”جاہل“ کا معنی ”بے خبر“ کیا ہے۔ اس لئے صحابہ کرام کو واقع سے بے خبر کہنے میں کوئی حرج نہیں ”بے علم“ کہنے میں حرج تھی وہ کہا نہیں گیا۔ (ماخوذ از کبیر)

”من التعفف“ تعفف کا لفظ ”تفعل“ کے وزن پر ہے۔ ”عفة“ سے لیا ہوا ہے۔

”ومعنى العفة فى اللغة ترك الشئ والكف عنه“ عفت کا لغوی معنی یہ ہے ”کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے رک جانا“ اب مکمل معنی یہ ہو گیا۔

”يحسبهم من لم يختبر امرهم اغنياء من التعفف عن السؤال فتركه للعلم وانما

يحسبهم اغنياء لا ظهارهم التجميل وتركهم المسألة“

جو لوگ ان کے حالات کی خبر نہیں رکھتے وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے بلکہ اپنے ظاہری حال کو سنوار کر رکھتے ہیں تو دوسرے حضرات ان کے ظاہری حال کو دیکھ کر اور سوال کرنے سے درگزر کرنے کو دیکھ کر انہیں غنی سمجھتے ہیں۔ (از کبیر)

تنبیہ: ”والتعفف ترك الشئ والاعراض عنه مع القدرة على تعاطيه“

یعنی ”تعفف“ کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک چیز کے حاصل کرنے پر قادر ہو تو پھر چھوڑ دے۔ اگر ایک چیز کی قدرت ہی نہ رکھے تو اسے چھوڑ دینا ”تعفف“ نہیں۔ (روح المعانی)

مسئلہ: آیہ کریمہ سے یہ مسئلہ حاصل ہوا کہ ظاہری حالت کو سنوار کر رکھنے سے انسان کا فقر زائل نہیں ہوتا۔

”ان اسم الفقر يجوز ان يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من اعطاء الزكاة اليه“

اگر ایک شخص نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو اور حاجت مند ہو تو وہ فقیر ہے۔ اسے زکوٰۃ دینے سے کسی کو منع نہ کیا جائے، بلکہ وہ مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے۔ (قرطبی)

”تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ“ ”آپ پہچانتے ہیں ان کو، ان کی علامات سے۔“

یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے کہ آپ ان کو، ان کی علامات سے پہچانتے ہیں، یا ہر اس شخص کو خطاب ہے جو ان

کی حالت سے واقف تھا۔ (بیضاوی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”سیما“ سمة سے لیا ہوا ہے ”سمة“ کا اصل مادہ ”وسم“ ہے جس کا معنی ہے علامت، فالکلمہ سے واؤ کو عین کلمہ کی جگہ لے جا کر پھر واؤ سا کن مظہر ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا سے تبدیل کر دیا۔ (کبیر)

ان کی علامات کیا تھیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

﴿۱﴾ ایک قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا ہے۔ (سیماہم) التخشع والتواضع ”ان کی علامتیں یہ تھیں کہ وہ عاجزی اور خشوع سے رہتے تھے۔“

﴿۲﴾ ربیع اور سدی رحمہما اللہ کہتے ہیں ”اثر الجهد من الفقر والحاجة“ کہ فقر اور حاجت کی وجہ سے ان کے چہرے پر مشقت کے اثرات تھے۔ یعنی ان کا ظاہری حال ان کے عجز پر دلالت کرتا تھا۔

﴿۳﴾ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں ”صفرة الوانهم من الجوع“ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ زرد رہتا تھا جو ان کے فقیر ہونے پر دلالت کرتا تھا۔

علامہ رازی رحمہ اللہ کا موقف:

آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ تمام وجوہ محل نظر ہیں، کیونکہ ان وجوہ سے ان کا ظاہر حال ان کے فقر پر

دلالت کر رہا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف“ (گمان کرتا ہے ان کو بے خبر غنی سوال سے درگزر کرنے کی وجہ سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے فقر کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں۔

”ان المراد شیء آخر هو ان لعباد الله المخلصین هیبة ووقعا فی قلوب الخلق کل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك ادراکات روحانیة لا علامات جسمانیة“

ان کی علامات سے مراد، ظاہری علامات نہیں، بلکہ کوئی اور ہی چیز مراد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کو قدرتی طور پر رعب حاصل ہوتا ہے، اور مخلوق کے دلوں میں واقع ہو جاتے ہیں، جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ ان سے اثر قبول کرتا ہے اور ان کے سامنے عجز کا اظہار کرتا ہے، یہ روحانی علامات ان میں پائی جاتی تھیں، جسمانی علامات مراد نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ

”ان الاسد اذا مر هابتہ سائر السباع بطباعها لا بالتجربة“

شیر جہاں سے گذرتا ہے تمام درندے طبعی طور پر اس سے ڈر جاتے ہیں، انہیں کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ شیر ہمیں کھا جائے گا، چیر پھاڑ دے گا۔

”والبازی اذا طار تهرب منه الطيور الضعیفة“

اسی طرح جب باز اڑتا ہے تو کمزور پرندے اسے دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، ان پر قدرتی طور پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔

”وکل ذلك ادراکات روحانیة فکذا ههنا“

درندوں کا شیر کو دیکھ کر ڈرنا اور پرندوں کا باز کو دیکھ کر ڈرنا طبعی اور روحانی طور پر ان پر اثر ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اصحاب صفہ کی روحانی علامات کا ذکر ہے، جسمانی علامات کا ذکر نہیں۔ نماز میں خشوع کرنا بھی روحانی علامات ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ”سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود“ ان کی علامات ان کے چہروں میں، سجدہ کے اثر سے۔ یعنی ان کا خشوع سے نماز ادا کرنا ہی دلالت کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔

اصحاب صفہ کی علامات کا یہ مطلب بھی ہے۔

”ظہور آثار الفکر، روی انہم کانوا یقومون اللیل للہجد ویحتطبون بالنہار للتعفف“

کہ ان کے فکر کی علامات مراد ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ رات کو تہجد کی نماز کے لئے قیام کرتے اور دن کو لکڑیاں جمع کر کے لاتے (اور بیچتے) تاکہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ (ماخوذ از کبیر)

راقم کا موقف:

علامہ رازی رحمہ اللہ کی دلیل بھی قابل صد تحسین ہے، لیکن باقی بزرگوں کے اقوال کو بھی رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ رب تعالیٰ کے ارشاد ”یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف“ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص بے خبری میں ان کو غنی سمجھتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو اپنی بے خبری کی وجہ سے غنی سمجھتے تھے کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، پہلے حدیث پاک بیان ہو چکی ہے کہ اصحاب صفہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، لیکن اعرابی ان کو پاگل سمجھتے تھے۔

اس سے واضح ہوا کہ ان کی روحانی علامات کے ساتھ ساتھ ظاہری علامات بھی پائی جاتی تھیں، لیکن ظاہری علامات کو دیکھ کر بھی کئی حضرات ان کے حقیقی حال سے بے خبر تھے۔

ایک اور حدیث بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اصحاب صفہ میں ستر وہ تھے جن کے پاس چادر اوڑھنے کی بھی نہیں تھی، لیکن ان کے اس حال کو بھی دیکھ کر کئی حضرات ان کے حقیقی حال سے بے خبر ہی رہے۔

علامات پر بھی احکام مرتب ہوتے ہیں:

اگر کوئی شخص اسلامی ملک میں فوت ہو گیا لیکن اس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ وہ مؤمن ہے یا کافر، البتہ اس کی علامات کفر والی ہیں، یعنی اس کا ختنہ نہیں کیا ہوا، یا اس نے جنجو باندھا ہوا ہے، یہ ایک دھاگہ ہوتا ہے جو کافر لوگ اپنے وسط (درمیان) میں باندھتے ہیں، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، ان علامات کو دیکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اگر اس شخص پر مسلمانوں کی علامات پائی گئی ہوں تو اسے مسلمانوں کے

قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر اس پر کفر کی علامات نہیں پائی گئیں اور نہ ہی مسلمان ہونے کی کوئی علامت پائی گئی تو وہ دارالسلام میں پایا گیا تو دارالسلام کی تابعداری کے لئے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اگر وہ دارحرب میں پایا گیا اور اسلام یا کفر کی کوئی علامت نہ پائی گئی تو اسے کافر سمجھا جائے گا اور کفر کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ (ماخوذ از قرطبی و احکام القرآن للجصاص)

یہی حکم ہے لقیط کا، لقیط لا وارث پھینکے ہوئے بچے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ دارالسلام سے ملا ہے یا دارحرب سے، اس پر اسلام یا کفر کی علامات ہیں یا نہیں۔ دارالسلام سے ملا علامات کفر اس پر نہیں تو وہ مسلمان سمجھا جائے، علامات کفر پائی جائیں تو کافر سمجھا جائے، لیکن یہ خیال میں رہے نابالغ بچے کا ختنہ نہ ہونا علامت کفر نہیں، اگر وہ دارالسلام سے ملا ہے اور اس پر علامات اسلام نہیں تو وہ کافر سمجھا جائے گا اور اگر علامات اسلام پائی گئیں تو مسلمان سمجھا جائے گا۔ (احکام القرآن للجصاص)

علامات پر قرآنی فیصلہ:

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جب سیر و سیاحت کے بہانے ساتھ لے گئے اور کنوئیں میں پھینک کر واپس آئے اور ان کی قمیص کو خون آلود کر کے لائے کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا، تو قمیص پر خون لگانے کے باوجود رب تعالیٰ نے اسے جھوٹ کی علامت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ”وجاء و اعلی قمیصہ بدم کذب“ اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگالائے۔

یعنی قمیص صحیح و سلامت تھی اور خون آلود تھی، قمیص کا صحیح و سلامت ہونا ان کے جھوٹا ہونے کی علامت قرار دیا۔ اور جب عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر کے اپنی خواہشات طلب کیں اور آپ نے وہاں سے بھاگ کر اپنے پاکیزہ دامن کو بچایا، عورت نے آپ کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا تو وہ پھٹ گئی، اس عورت کے رشتہ دار شیرخوار بچہ نے واقعہ کی گواہی دی، اس نے بھی علامات کو سچ اور جھوٹ کا معیار بنایا، درحقیقت رب تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تعلیم سے ہی وہ بچہ کلام کر رہا تھا اور گواہی دے رہا تھا۔ اس کی گواہی کو رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

”وشہدشاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قلمن قبل فصدقت وهو من الکاذبین ☆ وان کان

قمیصہ قلمن دبر فکذبت وهو من الصادقین ☆ (سورہ یوسف آیات، ۲۶، ۲۷)

اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت

سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور آپ سچے ہیں۔

”فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم“

پھر جب عزیز نے اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا بیشک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بیشک

تمہارا مکر بڑا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ”ولتعرفنہم فی لحن القول“ اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں

پہچان لو گے۔

مندرجہ بالا تمام آیات سے واضح ہوا کہ علامات پر احکام مرتب فرمائے گئے۔ (ماخوذ از احکام القرآن للجصاص)

”لایسألون الناس الحافا“ ”وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے کہ گڑگڑانا پڑے۔“

”الحافا“ ای الحاحا ومنہ استعیر الحف شاربه اذا بالغ فی تناوله وجزہ واصلہ من

الحاف وهو ما یغطی بہ ”یقال الحفۃ فالتحف“ (مفردات راغب)

”الحاف“ کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا جس طرح کہا جاتا ہے میں نے اسے ڈھانپا وہ

ڈھانپا گیا، ”الحف شاربه“ کا معنی یہ بھی کیا جاتا کہ وہ سارا ہی مشروب پی گیا۔

ان الفاظ مبارکہ کے دو مطلب

(۱) (لایسألون الناس الحافا) یعنی الحاح قیل اذا کان عندہ غداء لا یسأل عشاء واذا

کان عندہ عشاء لا یسأل غداء“

وہ چمٹ کر اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی جب ان کے پاس صبح کا کھانا ہوتا ہے تو وہ شام کے کھانے

کا سوال نہیں کرتے اور جب ان کے پاس شام کا کھانا ہوتا ہے تو وہ صبح کے کھانے کا سوال نہیں کرتے۔

(۲) وقیل لا یسألون الناس اصلا لانه قال یحسبہم الجاہل اغیاء من التعفف وهو ترک المسئلة

فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الْبَتَّةَ

اور اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ“ بے خبران کو غنی سمجھتے ہیں ان کے درگزر کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ سوال نہیں کرتے اس لئے ان کے حال سے بے خبر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا وہ سوال کرتے ہی نہیں۔ (خازن)

یہی دو معانی مدارک التنزیل میں بھی بیان کئے گئے ہیں اور بھی تفاسیر میں بیان کئے گئے ہیں۔

علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ:

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیہ کریمہ میں بظاہر مشکل درپیش آرہی ہے اسی لئے اس کو مختلف وجوہ سے بیان کیا گیا ہے۔

(۱) ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ”الحاف“ کا معنی ہے ”الحاح“ چٹنا، لپٹنا، گڑ گڑانا۔

”وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ سَأَلُوا ابْتِلَافًا وَلَمْ يَلْحَوْا“

معنی یہ ہے کہ بیشک وہ نرمی سے سوال کرتے ہیں چٹ کر اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سوال کرنے میں گڑ گڑاتے نہیں۔

یہ قول علامہ زمخشری صاحب کشاف کا ہے ”وہو ضعیف“ یہ ضعیف قول ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے ”يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ“ کہ وہ سوال کرنے سے رک جاتے ہیں۔ وہ سوال سے درگزر کرتے ہیں ”وَذَلِكَ يَنَافِي صَدُورَ السُّؤَالِ عَنْهُمْ“ اس لئے یہ کہنا کہ وہ نرمی سے سوال کرتے ہیں، چٹ کر سوال نہیں کرتے، رب تعالیٰ کے ارشاد کے مخالف ہے کہ ”وہ سوال نہیں کرتے“

(۲) دوسری وجہ جو اس مقام پر تفسیر لکھنے کے دوران میرے ذہن میں آئی (علامہ رازی رحمہما اللہ کے ذہن میں آئی) وہ یہ ہے کہ مقصد رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ“ کا یہ نہیں کہ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ لپٹ کر، چٹ کر سوال نہیں کرتے کیونکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ سوال سے درگزر

کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہی نہیں۔

”واذا علم انهم لا يسألون البتة فقد علم ايضا انهم لا يسألون الحافا بل المراد التنبيه

على سوء طريقة من يسأل الناس الحافا“

جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ وہ چٹ کر بھی سوال نہیں کرتے، تو واضح ہوا بیان کا اصل مقصد چٹ کر سوال کرنے کی مذمت کرنا تھا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تمہارے پاس دو آدمی آجائیں، ان میں سے ایک صاحب علم و عقل، پروقار ہو، ایک بات پر ثابت رہنے والا ہو، اور دوسرا بے وقوف ہو، جلدی طیش میں آنے والا ہو، بیہودہ گفتگو کرنے والا ہو۔ تمہارا ارادہ ہو کہ تم عقل مند شخص کی مدح کرو اور بے وقوف کی مذمت کرو تو تم عقل مند کو خطاب کرتے ہوئے بے وقوف کی بھی ضمناً مذمت بیان کر لو، تم یہ کہو۔

”فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام لا يخوض في الترهات ولا يشرع في السفاهات“

فلان شخص عقل مند، باوقار اور کم گفتگو کرنے والا ہے، بیہودہ باتوں میں نہیں پڑتا، بے وقوفی نہیں کرتا۔

یہ جو ذکر کیا ہے کہ وہ بیہودہ کلام اور بے وقوفانہ باتیں نہیں کرتا یہ عقل مند شخص کی صفات نہیں کی گئیں، کیونکہ اس کا عقل مند ہونا، باوقار ہونا، کم کلام کرنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں، بلکہ یہاں دوسرے بے وقوف شخص کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ”بحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف“

اس کے بعد ذکر فرمایا ”لا يسألون الناس الحافا“

”الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس الحافا وبيان مباينة احدا الجنسين عن الآخر

في استيجاب المذح والتعظيم“

اس کے بیان میں اس بات پر تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ کوئی شخص چٹ کر سوال نہ کرے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ قابل تعریف وہی لوگ ہیں جو سوال ہی نہیں کرتے، اور جو سوال کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں، چٹ کر لپٹ کر سوال کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔

(۳) تیسری وجہ: یہ ہے کہ سائل جب لپٹ کر، گڑگڑا کر سوال کرے۔ ”هو الذی یتخرج المال بکثرة تطفه“ وہ بہت زیادہ نرم گفتگو کر کے مال حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی (لا یسألون الناس) کا مطلب ہے ”بالرفق والتطف“ کہ وہ نرمی سے بھی سوال نہیں کرتے کہ تم ہم پر مہربانی کر دو، جب وہ نرمی اور مہربانی طلب کرنے سے سوال نہیں کرتے ”فبان لا یوجد علی وجه العنف اولی“ تو یقیناً سختی سے بھی وہ سوال نہیں کرتے، جب دونوں قسمیں سوال کی منع ہو گئیں تو مطلقاً سوال کرنا بھی منع ہو گیا۔

”فعلیٰ ہذا یکون قولہ (لا یسألون الناس الحافا) کا موجب لعدم صدور السؤال منهم اصلاً“

اسی سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”لا یسألون الناس الحافا“ کا مطلب یہ کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے۔

(۴) چوتھی وجہ: اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ فقراء ہیں، شدید حاجت مند ہیں۔ ایسے حال میں ”لا یمکنہ ترک السؤال الا بالحاج شدید منہ علی دسہ“ انسان سوال نہیں چھوڑ سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چمٹ کر سوال نہ کرے، گڑگڑائے نہیں۔

جب شدید حاجت کے وقت انسان سوال ہی نہ کرے تو اس کا اپنے آپ کو رد کنا کو یا کہ اپنے نفس پر شدید جبر کرنا ہے۔ یہ ان کی زیادہ تعریف اور تعظیم پر دلالت کر رہا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ولی نفس اقول لها اذا ما

تنازعنی لعلی او عسانی

جب میرا نفس مجھ سے جھگڑا کرتا ہے (یعنی مطالبہ کرتا ہے) تو میں اسے کہتا ہوں شاید ایسا ہو کہ میں تمہاری خواہشات کو پورا کر لوں۔

(۵) پانچویں وجہ: یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سوال کرتا ہے وہ بعض اوقات گڑگڑا کر بھی سوال کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مطلقاً سوال کرتا ہے ”لقد اراق ماء وجهہ تو اس کے چہرے کی رونق اور تروتازگی چلی جاتی ہے۔ اب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب میں نے سوال کرنے کی ذلت برداشت کر لی تو اب میں خالی نہ لوٹوں، بلکہ

مجھے مقصد بھی حاصل ہو جائے ”فہذا الخاطر بحملہ علی الالحاف والالاحاح“ جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سوال کرنے کی ذلت کے بعد مجھے خالی نہیں لوٹنا چاہئے تو وہ گڑگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جی حضوری بن کر مانگنا شروع کر دیتا ہے۔

”ثبت ان کل من سأل فلا بد وان يقدم علی الالحاح فی بعض الاوقات“
اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ بعض اوقات گڑگڑا کر سوال کرنے سے پہلے مطلقاً سوال پایا جاتا ہے، پھر مقصد کے بغیر لوٹنے کی خطرہ سے گڑگڑا کر سوال کرتا ہے۔

”فکان نفی الالحاح عنہم مطلقاً وجب ان نفی السؤال عنہم مطلقاً“

ان کے گڑگڑا کر سوال کرنے کی نفی سے بھی مطلقاً سوال کی نفی ثابت ہو جائے گی۔

(۶) چھٹی وجہ: یہ ہے کہ انسان سوال تو نہ کرے لیکن اپنے پرانندہ حال سے فقر، مسکینی اور محتاجی کو ظاہر کرے

وہ اگر چہ زبان سے سوال تو نہیں کر رہا لیکن اپنے حال سے گویا کہ وہ گڑگڑا کر سوال کر رہا ہے۔

”لأن ظهور امارات الحاجة تدل علی الحاجة وسکوتہ يدل علی أنه ليس عندہ ما یدفع به تلک الحاجة ومعنی تصور الانسان من غیرہ ذلک رقی قلبہ جدا وصار حاملاً له

علی ان یدفع الیه شیاً فکان اظہار هذه الحالة هو السؤال علی سبیل الالحاف“

کیونکہ اپنی حاجتمندی کی علامات کو ظاہر کرنا بھی اس کی حاجت پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا خاموش رہنا اور سوال نہ کرنا بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال بھی نہیں جس سے وہ اپنی حاجت کو دور کر سکے، جب انسان غیر سے یہ تصور کرے کہ وہ میری اس غریبانہ اور فقیرانہ حالت کو دیکھ کر، اور میری حسرت بھری نگاہوں کو وہ اپنی طرف اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بخود مجھ پر رحم کرے گا، تو یقیناً اس کا دل نرم ہوگا اور اپنی حالت سے گویا کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے جا رہا ہے، تو اسے بھی گڑگڑا کر سوال کرنے سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”لا یسألون المناس الحافاً“ کا مطلب یہ ہوگا۔

”انہم سکتوا عن السؤال لکنہم لا یضمون الی ذلک السکوت من رثالة الحال

واظهار الانكسار مايقوم مقام السؤال على سبيل الالحاف بل يزينون انفسهم عند الناس ويتجملون بهذا الحلق ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه الا الخالق“
 کہ بیشک وہ اصحاب صفہ سوال نہیں کرتے اور وہ اپنے پر اگندہ حال اور شکستہ حال سے بھی اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرتے کہ ان کا فقیرانہ اور غریبانہ حال گڑ گڑا کر سوال سمجھ آئے، بلکہ وہ اپنا ظاہری حال سنوار کر رکھتے ہیں اور ظاہر طور پر اپنی شکل و صورت اور لباس وغیرہ سے اپنے آپ کو درست حال میں رکھتے ہیں، اپنی حاجتمندی اور غربت کو اس طرح چھپا کر رکھتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا۔ (ماخوذ از کبیر)

علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ دیکھئے تو خوب ترین نظر آئے گا ”لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے“ راقم نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا ہے۔
 دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں:

آیت کریمہ کے الفاظ مبارکہ ”لا يسألون الناس الحافا“ میں ”الحافا“ مفعول لہ ہے۔ طلباء کرام اپنے ذہنوں میں مفعول لہ کے چھائے ہوئے ترجمہ کے مطابق یوں ترجمہ کر سکتے ہیں وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے بسبب گڑ گڑانے کے۔ مفعول لہ کے مطابق ترجمہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو وہ بہت آسان اور خوب صورت نظر آئے گا۔
 (راقم)

حقیقی فقیر کون ہے؟

”واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن یزید بن قاسط السکسکی قال کنت عند عبد الله بن عمر اذ جاءه رجل يسأله فدا غلامه فساره فقال للرجل اذهب معه ثم قال لی اتقول هذا فقیر فقلت والله ما سأل الا من فقر، فقال ليس بفقير من جمع الدرهم الى الدرهم والتمرة الى التمرة ولكن من انقى نفسه وثيابه لا يقدر على

شیء ”یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعر فہم بسیمامہم لا یسألون الناس الحافا“
”فذلک الفقیر“

یزید بن قاسط سے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا جب کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، جو ان سے سوال کرنے لگا، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا اس کے کان میں کچھ کہا (یعنی سائل کو کچھ دینے کے لئے کہا) اور اس شخص کو کہا اس غلام کے ساتھ چلے جاؤ، پھر آپ نے مجھے کہا تم اسے واقعی فقیر سمجھتے ہو، میں نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اس نے سوائے فقر کے سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ حقیقی طور پر فقیر نہیں، اس کا کام تو صرف دراہم جمع کرنا اور کھجوریں جمع کرنا ہے، لیکن وہ شخص جس کا نفس اور کپڑے صاف ستھرے ہوں، کسی چیز پر قادر نہ ہو، اور رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق ”ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر لوگ ان کو غنی سمجھے، ان کو تم ان کی علامات سے پہچان لو (کہ یہ فقیر ہیں) وہ لوگوں سے سوال نہ کریں کہ گزرگڑانا پڑے، یہ لوگ حقیقی طور پر فقیر ہیں۔ (درمنثور)

حقیقی مسکین کون؟

”واخرج البخاری ومسلم وابو داؤد والنسائی وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان انما المسکین الذی یتعفف واقرؤا ان شتم لا یسألون الناس الحافا“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص (حقیقی طور پر) فقیر نہیں جو ایک یا دو کھجوروں کے لئے، ایک یا دو لقموں کے لئے در بدر پھرے، مسکین تو وہ ہے جو سوال ہی نہ کرے بلکہ درگزر کرے، اگر تم چاہتے ہو تو یہ پڑھو ”لا یسألون الناس الحافا“ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گزرگڑانا پڑے۔ (درمنثور)

طلباء کرام ایک مرتبہ پھر رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کو گہری نظر سے دیکھیں، غور و فکر کریں کہ آپ نے

”یتعفف“ کے بعد ”لایسألون الناس الحافا“ کا ذکر فرمایا، آپ کے ارشاد گرامی کو دیکھئے، پھر علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کو دیکھیں، پھر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو تحقیقی ترجمہ نظر آئے گا اور خوب سے خوب ترین نظر آئے گا۔

”وما تنفقوا من خیر فان اللہ بہ علیم“

”اور جو مال تم خرچ کرتے ہو بیشک اللہ اسے جانتا ہے۔“

یہ الفاظ گرامی کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون“ (وہ جو مال تم خرچ کرتے ہو پورا (اجر) تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا) کے مثل ہیں، لیکن تکرار نہیں۔ بلکہ دو وجہ سے فرق ہے۔

(۱) **ایک وجہ:** ان میں سے یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ تو اس سے معلوم ہو گیا ”ان توفیة الأجر من بخس ونقصان“ کہ اللہ تعالیٰ نے کامل اجر دینا ہے اس میں کوئی کمی اور نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ پورا پورا اجر دینا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عمل کی مقدار معلوم نہ ہو، اور ثواب کے مستحق ہونے کی کیفیات مؤثرہ کا علم نہ ہو۔

”لا جرم قرر فی هذا الآیة کونه تعالیٰ عالما بمقادیر الأعمال و کیفیاتها“

تو یقیناً اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی مقدار اور ان کی کیفیت کو جانتا ہے کہ کتنا مال خرچ کیا گیا اور اس میں کیا نیت پائی گئی اور کتنا خلوص پایا گیا۔

گویا کہ جو مسئلہ ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ سے ضمناً سمجھ آیا، وہ ”وما تنفقوا من خیر فان اللہ بہ علیم“ سے صراحۃً سمجھ آ گیا۔

(۲) **دوسری وجہ:** ان میں سے یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جب صدقہ دینے کی رغبت دلائی اور نفلی

صدقات مسلمانوں کو اور ذمی کفار کو بھی دینے کی اجازت فرمائی، پھر یہ فرمایا ”وما تنفقوا من خیر یوف الیکم“ تو اس

سے واضح ہو گیا ”ان اجرہ واصل لامحالة“ بیشک اس کا ثواب تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، خواہ مسلمان کو دو یا ذمی کافر کو دو۔ پھر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ صدقات و خیرات فقراء کو دو، پھر فقراء کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ ان کامل صفات والے ہیں۔

”وكان هذا الانفاق اعظم وجوه الانفاقات، لاجرم اردفہ مما يدل على عظمة ثوابه فقال
(وما تنفقوا من خير فان الله به عليم)“

اصحاب صفہ جیسے فقراء جو بہت کامل صفات والے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، اپنے حال کو بھی سنوار کر رکھتے تھے تاکہ ہمارے حال سے کوئی مطلع نہ ہو تو یقیناً ایسے حضرات پر مال خرچ کرنا بھی عظیم درجہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب بھی عظیم ہوگا، تو رب تعالیٰ نے اسی عظیم ثواب کا تذکرہ ان الفاظ مبارکہ میں کر دیا ”وما تنفقوا من خير فان الله به عليم“ اور جو مال تم خرچ کرتے ہو بیشک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا، مال پاک و حلال ہوگا، جسے دیا گیا وہ نیک اور مستحق ہو تو اس پر رب تعالیٰ عظیم ثواب عطا کرے گا، کیونکہ وہ تمہارے خرچ کرنے کو جانتا ہے۔ (ماخوذ از کہیں)

فقراء کی فضیلت میں احادیث مبارکہ:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اشعث مدفوع بالابواب لو اقسام على الله لأبره“
(درمنثور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتنے ہی پراگندہ بالوں والے اور دروازوں سے ہٹائے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھادیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔
وضاحت حدیث: ”اشعث ای متفرق شعر راسہ“ اشعث کا معنی بالوں کا بکھرا ہوا ہونا۔

”قال البيضاوي رحمه الله الاشعث هو المغبر راسه المتفرق الشعر“

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے بال غبار آلود ہوں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اسے ”اشعث“ کہا جاتا ہے۔

مدفوع بالابواب۔ کے دو معانی ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک حقیقی معنی ہے، وہی معنی لینا زیادہ بہتر ہے، وہ معنی یہ ہے کہ

”یدفع عن الدخول علی الأعیان والحضور فی المحافل فلا یتربک ان یلج الباب

فضلاً ان یحضر معهم ویجلس فیما بینهم“

کہ ان کو دنیاوی سرداروں اور ارباب حکومت کے پاس جانے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور محافل میں انہیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، انہیں دروازے کے اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا، ان فقیروں کا ان امیروں کے پاس حاضر ہونا اور ان کی محافل میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔

(۲) دوسرا معنی مجازی ہے، وہ یہ ہے۔

”لما اراد اللہ ستر حالہ عن العلق لئلا یحصل لہ بالغیر شی من الاستثناس فی حفظہ من

الوقوف علی ابواب الظلمۃ واکلۃ الحرام“

جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ان میرے بندوں کا حال مخلوق سے چھپا ہوا رہے تاکہ ان کو غیروں کی کسی چیز سے انس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے دوازے پر جانے سے اور حرام کھانے سے اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے۔

اس معنی کے لحاظ پر یہ مطلب ہے کہ ان کو دنیا داروں کے دروازوں پر پہنچنے پر دھکیلا نہیں جاتا، کیونکہ یہ اولیاء کرام کی شان کے لائق نہیں۔ یہ تمام بحث علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ لیکن راقم کا اس پر موقف یہ ہے کہ دونوں قسم کے فقراء مراد ہیں، مرقاۃ میں بھی ملامتیہ فرقہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

اللہ پر قسم اٹھانے کا کیا مطلب؟

”لو اقسم علی اللہ ای علی فعلہ سبحانہ بلن حلف ان اللہ یفعل کذا او لا یفعلہ“

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا یا یہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔

جیسا کہ حضرت انس بن نصر نے قسم اٹھائی تھی کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا، جب کہ ربیع سے قصاص لینے کا حکم نافذ ہو گیا کیونکہ جس قبیلے کے شخص کا انہوں نے دانت توڑا تھا، وہ فدیہ لینے پر رضامند

نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس بن نصر رضی اللہ عنہ نے آخر کار ان کو رضا مند کر لیا کہ وہ فدیہ لے لیں۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔

(ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۲)

۲ * وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول

الله ﷺ دل تنصرون وترزقون الابطعفاكم (رواه البخاری، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ نے گمان کیا کہ ان کو دوسروں

(فقیریوں) پر فضیلت حاصل ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری امداد نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی

تمہیں رزق دیا جاتا ہے سوائے کمزور حال لوگوں کے۔

وضاحت حدیث: ”رأى سعد ای ظن او توہم“ یعنی حدیث شریف میں جو ”رأى

” استعمال ہوا ہے اس کا معنی گمان کرنا اور وہم کرنا لیا گیا ہے۔ حضرت سعد نے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اس کی وجہ یہ تھی

کہ ان کو شجاعت اور سخاوت حاصل تھی۔

”على من دونہ“ ای من الفقراء والضعفاء ” یعنی حدیث شریف میں ”على من دونہ

” کا معنی ہے اپنے سوا فقراء اور کمزور حال لوگوں پر (انہوں نے اپنے آپ کو افضل سمجھا)

تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت کو جواب دیتے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو تبلیغ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”هل تنصرون وترزقون الابطعفاكم“

تمہاری (دشمن کے خلاف) امداد نہیں کی جاتی اور نہ ہی تمہیں (مال غنیمت اور ہر طرح کا) رزق دیا

جاتا ہے سوائے فقیر یعنی غریب لوگوں کے۔

”فهم بمنزلة الاقطاب والاولاد لثبات العباد والبلاد“

یعنی فقیر لوگ قطب اور اولاد کے درجہ میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی اللہ کے بندے اور ان کے

شہر قائم ہیں۔ یہ سب فقیر لوگوں کی برکت ہے وہ نہ رہے تو جہاں بھی نہیں رہے گا۔

”وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ جَعَلَ النَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَقَدَّرَ تَوْسِيعَ الرِّزْقِ عَلَى الْإِغْنَاءِ بِبِرَّةِ الْفُقَرَاءِ فَأَكْرَمَهُمْ وَلَا تَكْبِرُوا عَلَيْهِمْ فَانْهَمِ أَهْلَ سُلُوكِ الْمَحَبَّةِ عَلَى اضْيَاقِ الْمَحَبَّةِ وَمُلُوكِ الْجَنَّةِ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْمَعَزَةِ“

نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں پر امداد حاصل ہونا اور اغنیاء کے رزق میں قدر و وسعت فقراء کی برکت سے ہے، تم ان کی عزت کرو، اور ان پر تکبر نہ کرو، بیشک وہ حجت کی دشوار گزار وادیوں میں محبت کی راہ میں چل رہے ہیں، وہ عزت کے اعلیٰ مراتب میں جنت کے بادشاہ ہیں۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو شجاعت اور کرم اور سخاوت کی وجہ سے فضیلت حاصل تھی تو نبی کریم ﷺ نے جو انہیں ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا۔

”ان تلك الشجاعة ببركة ضعفاء المسلمين وتلك السخاوة ايضاً ببركتهم“
کہ یہ شجاعت اور کرم جو تمہیں حاصل ہیں وہ غریب و فقیر مسلمانوں کی برکت کی وجہ سے ہی حاصل ہیں۔
دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم“ میں ”هل“ استفہام انکاری کے طور پر استعمال ہے، البتہ کلام کو استفہام کی صورت میں ظاہر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
”وابرزه في صورة الاستفهام ليدل على مزيد التعزير والتوبيخ“

صورت استفہام میں ظاہر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ مزید تعزیر اور توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) پر دلالت کرے۔
ابو نعیم نے حلیہ میں جو روایت نقل کی ہے اس میں اور زیادہ واضح الفاظ موجود ہیں۔

”هل تنصرون الا بضعفائكم بدعوتهم واخلاصهم“

تمہاری امداد انہیں کی جاتی مگر تمہارے فقراء و غرباء کی دعاؤں اور ان کے خلوص سے۔ (وضاحت مزید از مرقات ج ۱۰ ص ۳)

☆ ”وعن اسامة بن زيد قال قال رسول الله ﷺ قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها

المساكين واصحاب الجعد مخوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں عام داخل ہونے والے مساکین تھے، اور غنی لوگوں کو روکا ہوا تھا سوائے اس کے کہ جہنم والے لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دیا جائے گا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں عام داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔

وضاحت حدیث:

جنت اور جہنم کے دروازوں پر آپ کب کھڑے ہوئے؟ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے وضاحت نہیں فرمائی، اس لئے اس میں کئی احتمال ہیں۔

”قمت على باب الجنة“ ای ليلة المعراج اوفی المنام او حالة كشف المقام او بطريق دلالة المرام“

ایک احتمال یہ ہے کہ آپ معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوں اور احتمال یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہو اور احتمال یہ ہے کہ آپ نے یہاں زمین سے جاگتے ہوئے جنت کے دروازے پر اپنے آپ کو کھڑا پایا ہو۔ اور احتمال یہ ہے کہ آپ کو مقصد کی دلالت حاصل ہو گئی ہو۔
”فكان عامة من دخلها“ ای اکثرھا“

یعنی ”عامۃ“ کا معنی اکثر ہے، کہ جنت میں داخل ہونے والے زیادہ تعداد میں مساکین تھے۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

”فكان عامة من دخلها المساكين“ میں دو ترکیبیں ہیں ”عامۃ من دخلھا“ کو مرفوع پڑھیں اسم کان بنائیں، اور ”المساكين“ کو منصوب پڑھیں وہ خبر کان ہو۔

اور دوسری ترکیب اس کے برعکس (الٹ) ہے، یعنی ”المساکین“ کو مرفوع پڑھیں اسم کان ہو، اور ”عامۃ من دخلها“ منصوب ہو خبر کان کی وجہ سے۔ ”المساکین“ سے مراد ضعیف اور فقراء لوگ ہیں۔

”اصحاب الجہد“ سے مراد مؤمنین میں سے اغنیاء لوگ اور امراء ہیں، کیونکہ ”جد“ کا معنی ہے بخت جو غناء کو بھی شامل ہے۔

اغنیاء مؤمنین کو روکے جانے کا کیا مطلب؟

اغنیاء مؤمنین کو قیامت کے دن صحراء میں روک دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کا مال جمع کیا، اور دنیاوی مناصب حاصل کئے، اس لئے ان کو میدان قیامت میں روک دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر مال کی وجہ سے اور وسیع مراتب کی وجہ سے اور ان سے تلذذ حاصل کرنے کی وجہ سے اور خواہشات نفسانیہ کے مطابق منافع حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا حساب بھی لمبا ہوگا۔

”فان حلال الدنیا لہ حساب ولحرامہا عقاب“

ان سے دنیاوی حلال مال کا حساب لیا جائے گا، اور حرام مال پر عذاب دیا جائے گا۔

”والفقراء من هذا براء فلا یحاسبون ولا یحبسون بل قبل الاغنیاء باربعین خریفا فی

الجنة یدخلون مکافاة لہم فی العقبی لما فاتہم عن الدنیا“

فقیر لوگ اس سے بری ہوں گے، ان کا اس طرح کا حساب نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو روکا جائے

گا بلکہ وہ جنت میں چالیس سال اغنیاء سے پہلے جائیں گے، یہ آخرت میں ان کو رب تعالیٰ کی طرف

سے دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے محرومی کے بدلے میں بطور انعام دیا جائے گا۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ کفار کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور اغنیاء

مؤمنین کو میدان قیامت میں مال و دولت کے حساب کے لئے روک دیا جائے گا۔ اور فقراء مسلمانوں کو جلدی ہی جنت میں

بھیج دیا جائے گا۔ یعنی اصحاب جنت کے دو گروہ ہوں گے، ایک مجوسین (روکے ہوئے) اور دوسرے مدخلین (بغیر رکاوٹ

کے جنت میں داخل کئے جانے والے، اور کافروں کا صرف ایک ہی گروہ ہوگا جو جلدی ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

کثیر عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جہنم کے دروازے پر داخل ہوا تو کثیر تعداد میں عورتوں کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے پایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ

”لکثرة ميلهن الى الدنيا ولمنعهن الرجال عن طريق العقبى“

کہ عورتوں کو دنیا کی طرف کثیر رغبت کرنے کی وجہ سے اور مردوں کو بھی آخرت کی طرف توجہ اور نیکی کے کاموں سے روکنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ یہ حدیث پاک مسند احمد اور نسائی میں بھی ہے۔ (ماخوذ از مرقات، ج ۱۰ ص ۳)

☆ ”وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ان فقراء المهاجرين

يسبقون الاغنياء يوم القيامة الى الجنة باربعين خريفا“ (رواه مطم بمشكوة باب فضل الفقراء)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک مہاجرین فقراء قیامت کے دن اغنیاء سے چالیس سال پہلے جائیں گے۔

☆ ”عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء

بنخمسائة عام نصف يوم“ (رواه الترمذی، مشکوة باب فضل الفقراء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فقراء جنت میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے، قیامت کے نصف دن کے برابر۔

دونوں حدیثوں کی وضاحت و تطبیق:

پہلی حدیث میں جو لفظ ”خریفاً“ استعمال ہے، اس کا معنی موسم خریف ہی ہے جو مشہور و معروف ہے، یعنی موسم خزاں، پھر اس سے مراد سال ہے کیونکہ یہ موسم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔

بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض (ایک دوسرے کے مخالف ہونا) نظر آتا ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف

میں فقراء کا اغنیاء سے جنت میں چالیس سال پہلے جانے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری حدیث میں پانچ سو سال کا ذکر ہے، ان میں تطبیق کیسے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے۔

”فأولی حمل الحدیث علی معنی يفهم الحکم عموماً و هو ان یقال المراد بكل من

العددین انما هو التکثیر لا التحدید فتارة عبر به و اخرى بغيره تفننا“

کہ دونوں حدیثوں میں جو تعداد کو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد معین تعداد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے کہ فقراء اغنیاء سے جنت میں بہت پہلے مدت چلے جائیں گے۔ یہ ایک خصوصی انداز بیان ہے جس میں کثرت کو کبھی چالیس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور کبھی پانچ سو سے۔

عربی حضرات کثرت کو کبھی ستر سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی چالیس سے، کبھی پانچ سو سے، یہ ان کا انداز بیان ہوا کرتا تھا۔ ہم اگر اپنے محاورہ کو دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ ہم بھی کثرت کو مختلف الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں ”یہ بائیس تمہیں دس مرتبہ سمجھا چکا ہوں پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بیس مرتبہ سمجھا چکا ہوں، سو مرتبہ سمجھا چکا ہوں، ہزار مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے۔

”او التقدير باربعین خريفا اشارة الى اقل المراتب وبخمس مائة عام الى اكثرها“

ممکن ہے کہ دونوں حدیثوں سے مراد معین تعداد ہی ہو، چالیس سے مراد کم مرتبہ ہو یعنی کم از کم چالیس سال پہلے اغنیاء سے جنت میں جائیں گے۔ اور پانچ سو سال سے مراد زیادہ تعداد ہو کہ فقراء جنت میں اغنیاء سے زیادہ مدت پہلے جائیں گے۔ وہ زیادہ مدت پانچ سو سال ہوگی۔

طبرانی کی ایک روایت مسلمہ بن مخلد سے اس کی تائید بھی کر رہی ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

”سبق المهاجرون الناس باربعین خريفا الى الجنة ثم يكون الزمرة الثانية مائة خريف“

مہاجرین دوسرے لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر ایک اور جماعت دوسرے لوگوں سے ایک سو سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔

اس روایت سے ممکن ہے کہ بیان کرنا مقصود ہو کہ تیسری جماعت تین سو سال پہلے جائے گی، اور چوتھی

جماعت چار سو سال پہلے جائے گی اور پانچویں پانچ سو سال پہلے جائے گی۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اور تیسرا جواب یہ ہے۔

”والاختلاف باختلاف مراتب اشخاص الفقراء فی حال صبرهم ورضاهم وشکرهم“

کہ فقراء کے مختلف مراتب ہیں کوئی زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی کم، کوئی زیادہ رضا مندی رکھنے والا، کوئی کم۔ کوئی زیادہ شکر کرنے والا، کوئی کم۔ ان مراتب کے فرق کی وجہ سے ہی کوئی دوسرے لوگوں سے زیادہ مدت پہلے جنت میں داخل ہوگا اور کوئی کم مدت پہلے داخل ہوگا۔

فائدہ: ”وخلصته ان الفقراء فی تلك المدة لهم حسن العیش فی العقبی مجازاة لما فاتهم فی الدنيا“

حاصل کلام یہ ہے کہ فقراء جتنی مدت اغنیاء سے پہلے جنت میں جائیں گے اتنی مدت وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے عیش وعشرت میں ہوں گے، دراصل یہ ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں عیش وعشرت کی زندگی گزارنے سے دور رہے، مشقتیں برداشت کیں۔

تنبیہ: دوسری حدیث شریف میں جو لفظ ”نصف یوم“ کے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے۔

”فان اليوم الاخری مقدار طولہ الف سنة من سنی الدنيا لقوله تعالیٰ ”وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون“ فنصفه خمسمائة“

کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے ہزار سالوں کے برابر ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے بیشک دن تمہارے رب کے ہاں ہزار سالوں کی طرح ہوگا جو تم شمار کرتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ بعض خوش قسمت فقراء، رب تعالیٰ کے مقربین دوسرے لوگوں سے دنیاوی پانچ سو سال کی مقدار پہلے جنت میں جائیں گے جو قیامت کا نصف دن ہوگا۔

بظاہر اس پر وہم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی دوسری آیت کریمہ میں ہے۔ ”فی یوم کان مقدارہ خمسين الف سنة“ یعنی اس آیت میں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ذکر کیا گیا ہے تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔

”فہذا مخصوص من عموم ماسبق“

کہ پہلی آیت کریمہ میں اخروی ہر دن پچاس ہزار سال کا ذکر ہے اور اس آیت کریمہ میں خاص نشر کا دن بیان کیا گیا ہے، اس طرح دونوں آیتوں میں تطبیق واضح ہوگئی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے۔

”او محمول علی تطویل ذلک الیوم علی الکفار کما یطوی حتی یصیر کساعة بالنسبة الی الابرار کما یدل علیہ قوله تعالی فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکفارین غیر یسیر“

کہ پچاس ہزار سال کی نسبت کفار کی طرف ہے کہ وہی دن جو درحقیقت ہزار سال کے برابر ہوگا، وہ کافروں کو مشکل امر کی وجہ سے پچاس ہزار سال کا نظر آئے گا، اور رب تعالیٰ کے مقربین کو ایک گھڑی کے برابر نظر آئے گا، عام لوگوں کو ایک ہزار سال کے برابر نظر آئے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر دلالت کر رہا ہے ”جب ناقور بجائے جائے گا (یعنی صور پھونکا جائے گا) تو وہ دن کافروں پر مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۱۰ ص ۴، ۱۰، ماخوذ از مرقاۃ ج ۱۰ ص ۴، ۱۰)

نبی کریم ﷺ کا فقر:

”وعن عمر قال دخلت علی رسول اللہ ﷺ فاذا هو مضطجع علی رمال حصیر لیس بینہ و بینہ فراش قد اثر الرمال بجنبہ متکا علی وسادة من ادم حشوها لیف قلت یا رسول اللہ ادع اللہ فلیوسع علی امتک فان فارس والروم قد وسع علیہم وهم لا یعبدون اللہ فقال اوفی هذا انت یا ابن الخطاب اولئک عجلت لہم طیباً تہم فی الحیوة الدنیا، وفی رواۃ اما ترضی ان تكون لہم الدنیا ولنا الآخرة“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ ﷺ پر داخل ہوا، آپ بان کی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اس پر بسترہ نہیں تھا۔ آپ کے پہلو پر بان کے نشانات پڑ گئے تھے، آپ کا تکیہ چمڑے

کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی امت کو وسعت عطاء فرمائے، بیشک فارس اور روم کو اس نے وسعت (مالی کشادگی) دے رکھی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا اے ابن خطاب ابھی تم اس میں ہی (تم یہیں) ہو، ان لوگوں کو جلدی دنیا کی زندگی میں دنیاوی نعمتیں عطاء کر دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان کو دنیا حاصل رہے اور ہمیں آخرت حاصل ہو۔

وضاحت حدیث: رمال (بکسر الراء وضمھا) رمال کی راء پرزیر بھی پڑھی گئی ہے اور پیش بھی۔ یہ جمع ہے رمل کی، اس کا معنی ہے ”مرمول“ والا، یعنی بنی ہوئی“

اور حیسر سے مراد کھجور کے پتوں سے بنی گئی ”والمراد انه كان السريس قد نسج وجهه بالسعف“ مراد یہ ہے کہ آپ چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے جو کھجور کے پتوں سے بنائے ہوئے بان سے بنی گئی تھی۔

”لیس بینہ و بینہ فراش“ یعنی نبی کریم ﷺ اور چار پائی کے بان کے درمیان کوئی سوتی اور ریشمی بستریا چادر وغیرہ نہیں تھی۔ اس بان سے نبی کریم ﷺ کے جسم اطہر کے پہلو میں نشان ڈال دئے تھے، جو قمیص کے ہٹانے کی وجہ سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔

”ادم“ بفتح تین جلد۔ ”ادم“ کے ہمزہ اور دال پرزیر ہے، جس کا معنی ہے چڑا۔

”لیف“ لیف النخل ”لیف“ کا معنی ہے کھجور کے پتے۔ یعنی آپ کا تکیہ بھی بہت سادہ تھا جو کھجوروں کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں کوئی نرم چیز یعنی روئی وغیرہ نہیں بھری گئی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عرض کی وجہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لئے وسعت مالیہ (مال کی کشادگی) کی دعاء کریں، آپ کے عرض کرنے اصل میں وجہ یہ تھی۔

”فانهم لا يطيقون متابعتك في تحمل محنتك فربما يتنفرون عن الميل الى ملتك“
 کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے صبر عظیم عطاء کر رکھا ہے، لیکن آپ کی امت تو اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتی، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس مشقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے دین سے ہی نہ پھر جائیں۔

نبی کریم ﷺ کا جواب:

ابتدائی طور پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔
 ”اولیٰ هذا انت یا ابن الخطاب“ بفتح الواو بعد استفهام انکاری والمعطوف علیہ
 مقدرای اتقول هذا الکلام وانت الی الآن فی هذا المقام ولم یحصل لک الترقی الی
 فهم المرام“

کیا تم یہ بات کرتے ہو، تم ابھی تک اسی مقام میں ہو، مقصد کے سمجھنے کی طرف تم نے ترقی نہیں کی۔
 دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں:

او میں واؤ مفتوحہ ہے، اور ہمزہ استفہام انکاری کے طور پر استعمال ہے اور معطوف علیہ یعنی ”اتقول هذا الکلام“ محذوف ہے۔ ایک قول ترکیب میں یہ بھی ہے کہ استفہام صدارت کلام کے لئے ہے، واؤ ما قبل اور ما بعد جملہ کے درمیان ربطہ کے لئے ہے۔

مقصد کلام: نبی کریم ﷺ کے تعجب کرنے کی وجہ یہ تھی، گویا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے۔

”ان الالذاذ بطیبات الدلیا من خصائل ذوی الجہل والعمی“
 دنیاوی لذتیں اور دنیاوی نعمتوں کی طرف توجہ کرنا اور آخرت کی طرف توجہ نہ کرنا جاہل لوگوں کا کام اور دین سے اندھا پن ہونے کی علامت ہے۔

اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ بھی عام لوگوں پر رحم کرنے کی حد تک تھی لیکن نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اے ابن خطاب لوگوں کے بلندی کے مقام پر فائز ہونے کی سوچیں، ان کو دنیاوی مال کی طرف رغبت

کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ نبی کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد اس پر دلالت کر رہا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں۔
 ”الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر“ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔

یعنی مؤمنین کو کافروں کے دنیاوی مال و متاع کی طرف توجہ کرنے سے منع کیا گیا، یہ بھی عام مؤمنین کے لئے ہے، ورنہ خاص مؤمنین کے لئے صرف کفار کی طرف توجہ کرنے کی ممانعت نہیں بلکہ

”وان كانت المرتبة العليا بالاضافة الى الخواص من الانبياء والاولياء كمال الزهد في الدنيا والقناعة بأقل ما يتصور من متاعها ليكون تمتعهم تاما في العقبى“
 انبیاء کرام اور خاص اولیاء کرام جن کو بلند مرتبہ حاصل ہے ان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ دنیا میں کامل طور پر زاہد (دنیا سے دور) ہو جائیں، اور جو مال بھی ان کو کم سے کم حاصل ہو اسی پر قناعت کریں۔ ان کی کامل توجہ آخرت کی طرف ہو۔

اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی اس پر دلالت کر رہا ہے۔

”ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
 ومعارج عليها يظهرون ☆ وليوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون ☆ وزخرفا وان كل
 ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ☆

(سورة الزخرف آیات ۲۳، ۲۴، ۲۵)

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لئے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے۔ اور ان کے گھروں کے لئے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے۔ اور طرح طرح کی آرائش اور یہ سب کچھ ہے، جیتی دنیا کا ہی اسباب ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

”اولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا“ ان لوگوں کو دنیا کی نعمتیں دنیا میں ہی دی گئیں۔

یعنی فارس اور روم کے کفار ہوں یا اور کسی ملک کے کفار ہوں ان کو دنیا میں ہی دنیاوی نعمتیں عطاء کر دی جاتی

ہیں۔ اور مسلمانوں کو دنیا میں اگرچہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا صابر ہے لیکن آخرت میں نعمتوں سے مومنین کو ہی نواز جائے گا، جیسا کہ مندرجہ بالا آیات کے آخر میں مذکور ہے ”والآخرۃ عند ربک للمتقین“ اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ کفار کو دنیا میں نعمتیں دے دی جاتی ہیں اور وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وיום يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون“ (سورت الاحقاف آیت نمبر ۲۰)

اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔

(وضاحت حدیث ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۸)

☆ ”وعن انس ان النبی ﷺ قال اللهم احبني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى في زمرة المساكين فقالت عائشة لم يارسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم باربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة احبى المساكين وقربهم فان الله يقربك يوم القيامة“

(رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان ورواہ ابن ماجہ عن ابی سعید الی قولہ فی زمرة المساكين) مشکوٰۃ باب فضل الفقر

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے کہا ”اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا“ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ”کیوں یا رسول اللہ“ آپ نے فرمایا وہ اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ مسکین کو خالی نہ لو تاؤ اگرچہ کھجور کا کچھ حصہ بھی ہو، اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو، اور ان کو ہی قریب کرو، بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں قریب کرے گا۔

وضاحت حدیث :

”اللہم احنی مسکینا“ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی دعاء میں مسکینی کی زندگی گزارنے کے متعلق عرض کیا، یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے فقیر زندہ رکھ ”لنلايتوهم کونہ محتاجا حقیرا“ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نظر میں فقیر گھٹیا اور حقیر نظر آتا ہے، اس لئے آپ نے یہ دعاء نہیں فرمائی کہ آپ کو معاذ اللہ کوئی شخص حقیر اور محتاج سمجھے۔ گویا کہ آپ کی دعاء کا مطلب یہ تھا۔

”اللہم اجعلنی فی نفسی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا“

اے اللہ مجھے تو اپنے نزدیک چھوٹا بنادے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنادے۔

”واما المسکین فهو من مادة المسکنة وهو التواضع علی وجه المبالغتہ لولو افضی الی المذلة“

لیکن مسکین کا لفظ یا تو ”مسکنة“ سے لیا ہوا ہے جس کا معنی بہت زیادہ عجز کا اظہار کرنا، اصل معنی اظہار عجز ہی ہے تاہم کبھی کبھی ظاہری طور پر ذلت کی طرف پہنچنا بھی نظر آتا ہے۔

”او من السکون والسکينة وهو الوقار والاطمئنان والقرار تحت احکام الاقدار رضا بقضاء الجبار“

یا مسکین کا لفظ ”سکون“ اور ”سکينة“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی ہے اطمئنان اور وقار سے رہنا اور احکام

میں تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ جبار و قہار کے فیصلہ پر ثابت قدم رہنا۔

”وقال بعضهم ای اجعلنی متواضعا لا جبارا متکبرا“

بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے ان دعائیہ کلمات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے عاجزی میں زندہ رکھ مجھے جبار و متکبر نہ بنا۔

”وفیه تعلیم الامة لیعرفوا فضل الفقراء فیحبوهم ویجالسوهم لینال برکتهم“

اس میں امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ تم لوگ جو فقراء کو حقیر سمجھتے ہو یہ عقل و دانش کے خلاف ہے، رب تعالیٰ کے ہاں فقیر و مسکین کا ایک ہی درجہ ہوگا، اس لئے تمہیں چاہیے کہ تم فقیروں کی فضیلت کو پہچانو، ان سے محبت کرو، ان سے مل کر بیٹھو تا کہ تمہیں ان کی برکت حاصل ہو۔

”وفیه تسلیۃ للمسکین وتنبیہ علی علو درجاتہم“

نبی کریم ﷺ نے مسکینی حالت میں زندگی گزارنے کی دعاء کر کے مسکینوں کو تسلی دی، اور ان کو اس پر خبردار کیا کہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یعنی اے مسکین تو اپنی مسکینی کو ہی نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ تجھے رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو تیرے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے رب تعالیٰ سے دعاء کر کے حاصل کیا۔

کیا تو صرف عشق و محبت کا دعویٰ دے رہا ہے یا کہ اپنے پیارے محبوب ﷺ کی زندگی کو اپنے لئے مشعل راہ بھی بناتا ہے۔
(وامتنی) وفی روایۃ الحاکم وتوفنی (مسکینا) دل علی انہ علیہ السلام کان علی وصف المسکنة الی آخر العمر“ اور آپ نے اپنی دعاء مبارک میں یہ الفاظ مبارک ذکر فرمائے ”وامتنی مسکینا“ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں وصال عطاء کر۔

مستدرک حاکم میں ”وتوفنی مسکینا“ کے الفاظ مذکور ہیں، معنی دونوں روایات کا ایک ہی ہے۔

ان دعائیہ کلمات سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے آخری عمر تک مسکینی کی حالت میں وقت گزارا۔ کیونکہ آپ کی دعاء کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا۔ ”واحشرنی فی زمرة المساکین“ اور مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ اس جملہ میں بہت کمال پایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا، یہ نہیں ”واحشرهم فی زمرة“ ان کو میری جماعت میں اٹھا۔

”لکان لہم فضل کثیر وعلو کبیر“ تاکہ مساکین کو زیادہ فضیلت حاصل ہو، اور بلند مرتبہ حاصل ہو۔ یعنی مساکین بھی یہ کہہ سکیں کہ نبی کریم ﷺ نے مساکین کی جماعت میں اٹھائے جانے کی تمنا کر کے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیئے۔ یہ جملہ ایسا ہی جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اہل علم کی فضیلت کو ان الفاظ مبارک سے بیان فرمایا۔

”فضل العالم العابد کفضلی علی ادناکم“ حیث لم یقل کفضلی علی اعلاکم“

عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمہارے ادنیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح مجھے تمہارے اعلیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے، تاکہ علماء دین فخر سے سر بلند کر سکیں کہ نبی کریم ﷺ کی کتنی ہی شان کریمی ہے کہ ہماری فضیلت کو عظیم الفاظ سے بیان فرمایا۔

اس سے آگے حدیث مذکور واضح ہے ”اربعین خریفا“ کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ تم مساکین سے محبت رکھو، یعنی دلی طور پر ان سے محبت رکھو، اور مساکین کو اپنی محافل و مجالس میں قریب کرو (کسی کو مسکین سمجھ کر اپنی مجلس سے دور نہ کر دینا) تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرے گا، اپنا مقرب بنائے گا۔
(ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۱۲۱۱)

☆ ”وعن انس انه قال قال رسول الله ﷺ لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوديت في الله وما يؤذي احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد الا شي يواريه ابط بلال رواه الترمذي وقال معنى هذا الحديث حين خرج النبي ﷺ هارباً من مكة ومعه بلال انما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت ابطه“
(مشکوٰۃ باب فضل الفقر)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تحقیق مجھے اللہ کے دین کے اظہار میں ڈرایا گیا جتنا کسی ایک کو نہیں ڈرایا گیا، اور تحقیق مجھے اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی گی جو کسی ایک کو ایذا نہیں پہنچائی گی۔ اور مجھ پر تیس دن اور راتیں ایسی گزریں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا طعام نہیں ہوتا تھا کہ اسے کوئی انسان یا حیوان کھائے سوائے اس کے کہ اسے بلال کی بغل چھپا لیتی۔ ترمذی نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں مکہ سے (طائف کی طرف) جانے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس دوران بہت تھوڑا طعام آپ کے پاس تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل کے نیچے دبا رکھا تھا۔

وضاحت حدیث:

”لقد اخفت في الله“ ماضی مجہول ہے باب افعال سے ”فی اللہ“ ای فی اظہار دینہ ”یعنی“ فی اللہ“ کا معنی ہے اللہ کے دین کو ظاہر کرنے میں۔

”وما يخاف“ میں ”ما“ نافیہ ہے۔ اور ”يخاف“ مجہول کا صیغہ ہے۔ ”احد“ ای غیری ”یعنی میرے

سواء، اب مکمل معنی یہ ہو گیا۔ تحقیق مجھے اللہ کے دین کے ظاہر کرنے میں اتنا خوف دلایا گیا (ڈرایا گیا) جتنا میرے سواء کسی ایک کو نہیں ڈرایا گیا۔

(ولقد اودیت فی اللہ وما یؤذی احد) فی اللہ ای فی طریقہ ورضاہ

یہاں ”فی اللہ“ کا معنی اللہ کا راستہ اور اس کی رضا۔ یعنی اللہ کے راستے میں اور اس کی رضا کو طلب کرنے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔

یعنی دین اسلام کی راہ میں جتنی تکالیف مجھے دی گئیں اتنی کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ پھر غربت اور فقر کی یہ حالت تھی کہ ایک ماہ تک اتنے طعام سے گزارہ کیا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بغل میں دبا کر لے گئے۔ یہ طائف میں تبلیغ کی غرض سے جانے کا واقعہ ہے۔

مواہب لدنیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے تین ماہ بعد طائف تشریف لے گئے۔ کیونکہ ابوطالب کی وفات بھی ہو چکی تھی، کفار آپ کو ستارہ تھے۔ جب آپ طائف گئے تو آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے (اور حضرت بلال بھی تھے) ایک مہینہ وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ ثقیف قبیلہ کے سرداروں کو دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ اپنے بے وقوف لوگوں اور لڑکوں آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو (معاذ اللہ) گالیاں دیتے۔ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا یہاں تک کہ آپ کی نعلین مبارک خون سے رنگین ہو گئیں۔ وہ لوگ جب آپ کو پتھر مارتے تھے تو آپ بیٹھ جاتے تھے، وہ اوباش لوگ آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر پھر کھڑا کرتے اور چلاتے پھر پتھر مارتے اور خود ہنستے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو آگے کرتے اور آپ کو بچارہ تھے یہاں تک کہ ان کا سر بھی پھوڑ دیا گیا اور نہیں بھی شدید زخمی کر دیا گیا۔

بخاری اور مسلم میں ایک حدیث شریف اسی واقعہ پر مذکور ہے۔

”عن عائشة انها قالت للنبی ﷺ هل اتی علیک یوم اشد من یوم احد قال لقد لقیتم من قومک وکان اشد ما لقیتم منهم یوم العقبة اذ عرضت نفسی علی عبد یالیل ابن عبد کلل فلم یجبنی الی ما اردت فانطلقت وانا مهموم علی وجهی فلم استفق الا وانا بقرن

الضعالب فرفعت رأسی فاذا بسحابة قد اضلّتی فنظرت فاذا فی الجبال فنادانی ثم قال یا محمد ان الله قد سمع قول قومک وما ردوا علیک وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فنادانی ملک الجبال فسلم علی ثم قال یا محمد ان الله قد سمع قول قومک وانا ملک الجبال وقد بعثت ربک الیک لتأمرنی بأمرک ان شئت ان اطبق علیهم الاخشیین قال النبی ﷺ بل ارجو ان یرج الله من اصلا بهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، آپ پر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری قوم کو ملا، وہ دن میرے لئے احد کی گھاٹی کے دن سے بھی سخت تھا۔ میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل ابن عبد کلال کے پاس پیش کیا، اس نے قبول نہ کیا اسے جو میں (اس کے اسلام لانے کا) ارادہ رکھتا تھا میں چلا اس حال میں کہ میں بہت زیادہ غمزدہ تھا، مجھے غم سے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں قرن ثعالب میں پہنچا تو میں نے سر اٹھایا، اچانک بادل مجھ پر چھا گئے، میں نے دیکھا کہ ان میں جبریل ہیں، انہوں نے مجھے پکارا، پھر کہا اے محمد بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کے ساتھ بات کو سنا اور ان کے جواب کو بھی سنا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تا کہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں۔ مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا، پھر مجھے سلام کہا، پھر کہا اے محمد بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کے قول کو سنا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تحقیق آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ اگر چاہیں تو مجھے حکم دیں کہ میں ان پر دو پہاڑوں کو منطبق کر دوں (ملا دوں) نبی کریم ﷺ نے فرمایا بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۱۷۷)

☆ ”وعن ابی طلحة قال شکونا الی رسول الله ﷺ الجوع فرفعنا عن بطوننا.

عن حجر حجر فرفع رسول الله ﷺ عن عن بطنة عن حجرین

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم ﷺ سے بھوک کی شکایت کی، اور اپنے اپنے

پیٹ سے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے کپڑا اٹھایا، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ سے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔

”فائدہ شد الحجر علی البطن ان لا یدخل النفخ فی الامعاء الخالية“

پیٹ پر پتھر باندھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خالی انتڑیوں میں ہوا نہیں بھرتی، جس کی وجہ سے پیٹ سخت رہتی ہے اور بھوک کی بے قراری کی وجہ سے پیٹ نہیں جھکتی۔ (ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۱۸)

تنبیہ: ”واما حدیث الفقر فخری وبه افتخر فباطل لا اصل له علی ما صرح به الحفاظ من

العسقلانی وغیرہ“ لیکن حدیث کہ فقر میرا فخر ہے اور اس پر میں فخر کرتا ہوں“ اس کی کوئی اصل (سند، بنیاد)

نہیں۔ حفاظ احادیث نے اس کی وضاحت کی ہے جیسا کہ حافظ عسقلانی وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے۔ (مرقاۃ ج ۱۰ ص ۱۲)

تاہم راقم کے نزدیک اگر مقررین حضرات مندرجہ بالا احادیث سے نتیجہ یہ نکالنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقر

نبی کریم ﷺ کا مطلوب تھا اور آپ کا مقصود تھا، اور آپ کا مقام فخر تھا۔

”واما حدیث کاد الفقر ان یکون کفرا فهو ضعیف جدا وعلی تقدیر صحته فهو محمول

علی الفقر القلبی المؤدی الی الجزع والفرع بحیث یفضی الی عدم الرضا بالقضاء“

لیکن حدیث ”کاد الفقر ان یکون کفرا“ ضعیف ہے، اگر حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو

اس سے مراد قلبی فقر ہوگا یعنی مال وغیرہ کے نہ ملنے پر اپنے آپ کو دلی طور پر محتاج سمجھ کر جزع

و فرع شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی نہ رہے۔ (مرقاۃ ج ۱۰ ص ۱۲)

فقیر شخص اپنے سے زیادہ فقیر کو دیکھے:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال

والخلق فلینظر الی من هو اسفل منه“ (بخاری و مسلم)

”وفی روایۃ لمسلم قال انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم

فهو اجدر ان لا تزددوا نعمة الله علیکم“ (مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو تم میں سے کوئی اس شخص کو دیکھے جسے مال اور صورت میں فضیلت دی گئی ہو تو وہ اس سے نیچے شخص کو دیکھے۔
مسلم کی ایک روایت میں ہے اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھو اوپر والے کو نہ دیکھو یہ زیادہ مناسب والا نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو۔

وضاحت حدیث :

”فلینظر الی من ہو اسفل منه“ ای من ہو دونہ فی الدنیا وأقل رتبہ منه مالا و
منا لاولہ فی الآخرة الدرجة العليا مالا“

نیچے والے شخص کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی مال کے لحاظ پر تم سے کم مرتبہ رکھتا ہو اسے دیکھو تا کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دوسرے شخص سے تو زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگرچہ جتنا زیادہ غریب ہوگا اتنا ہی زیادہ مرتبہ اس کا آخرت میں ہوگا۔

اس سے ضمنی طور پر ایک مسئلہ سمجھ آ یا کہ جس شخص کو مال و دولت حاصل ہو وہ اپنے سے کم والے کو نہ دیکھے۔

”لئلا یحصل لہ العجب والغرور والافتخار والتکبر والخیلاء بل یجب علیہ ان یقوم بحق شکرہ علی النعماء“

تا کہ اسے اپنے آپ پر تعجب و غرور، اور فخر و تکبر نہ آئے اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔

اگر انسان بہت ہی زیادہ فقیر و غریب ہو اسے اپنے سے گھٹیا دنیاوی مال کے لحاظ پر اور کوئی فطر نہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی مال عطا کر کے کثیر مشقت میں مبتلا نہیں کیا، پھر دنیا کا مال جلدی ختم ہونے والی چیز ہے، محض دنیا دار کا مقام پست ہے، باقی رہنے والی چیز لغوی نعمت ہے، اور جن لوگوں کو آخروی نعمتیں حاصل ہوں وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔

علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تھے تو یہ دعاء فرماتے تھے۔

”اللهم انی أسألك العفو والعافية فی الدنیا والعقیة“

اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا و آخرت میں۔

ایک ولی اللہ و عظم فرما رہے تھے ان کی محفل میں ایک فقیر اٹھا اس نے کہا میں نے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا نہ ہی اکیلے اور نہ ہی کسی محفل میں۔ وہ بزرگ کہنے لگے اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، رب تعالیٰ بھوک تو اپنے خاص بندوں کو عطاء کرتا ہے، وہ اپنے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھوک عطاء کرتا ہے جو ان کے مقرب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

”ولو كنت منهم لما اظهرت هذه الشكایة ولسترت عن الخلق هذا الغابة“

اگر تو بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا اور اس کے اولیاء کرام سے ہوتا تو یہ شکایت ظاہر نہ کرتا، اور اپنا یہ حال مخلوق سے چھپا کر رکھتا۔

مسلم شریف کی دوسری روایت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطاء کر رکھی ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو، اس کا مطلب واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے جو تمہیں سانس جیسی عظیم نعمت عطاء کر رکھی ہے جس سے تمہاری زندگی کی دار و مدار ہے اور اس نے تمہیں دیکھنے کے لئے آنکھ اور سننے کے لئے کان اور دوسرے اعضاء دے رکھے ہیں تم ان کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ کیا یہ عظیم نعمتیں نہیں، جب عظیم نعمتیں ہیں اور یقیناً عظیم نعمتیں ہیں تو تم ان کو حقیر نہ سمجھو، کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ۔

(ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۱۰)

دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کشی بہتر:

”عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعث به الى اليمن قال اياك والتعم فان

عباد الله ليسوا بالمتنعمين“ (رواه احمد، مشكوة باب فضل الفقراء)

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بچا کر رکھو، بیشک اللہ کے (مخلص) بندے دنیاوی نعمتیں نہیں رکھتے۔

وضاحت حدیث:

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا ان کو دنیاوی

نعمتوں سے بچ کر رہنے کا حکم دینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دنیاوی نعمتوں سے نفع حاصل کرنا مطلقاً منع ہے بلکہ مراد یہ ہے۔

”وهو المبالغة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التكلف في البغية بتكثير النعمة

والحرص على النعمة“

کہ بہت زیادہ دنیاوی نعمتیوں کو حاصل کرنے میں تکلف نہ کرے اور حرص و لالچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شاکر نہ رہنا اور صبر نہ کرنا اور صرف دنیاوی مال و دولت کا حریص ہونا کفار کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اس کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ (ازمرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۴)

تھوڑے رزق پر راضی رہے:

”عن علی قال قال رسول الله ﷺ من رضى من الله باليسير من الرزق رضى الله منه

بالقليل من العمل“ (مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔

حدیث پاک کا مطلب تو واضح ہے البتہ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں بندے کی رضا کا پہلے ذکر ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کا بعد میں ذکر ہے، اسی طرح ابن عساکر کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ”من رضى عن الله رضى الله عنه“ (جو اللہ سے راضی ہوا اللہ اس سے راضی ہوا) اس میں بندے کی رضا کا پہلے ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بعد میں ذکر ہے۔

اور قرآن پاک میں ہے ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی رضا کا پہلے ذکر ہے اور بندوں کی رضا کا بعد میں ذکر ہے ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی دو قسم کی رضاؤں میں بندے کی رضا پائی جاتی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کی

رضا اولیٰ ہے جو کہ اس کے علم سے متعلق ہے۔ وہ رضا رب تعالیٰ کی پہلے ہے اور بندے کی رضا بعد میں ہے اس کا

ذکر ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ میں ہے۔

اور رب تعالیٰ کی دوسری رضا ابدی ہے جو بندے کے عمل پر جزاء کی صورت میں مرتب ہے، اس کی رضا کے لحاظ پر بندے کی رضا پہلے ہے اور اس کے عمل پر راضی ہونے اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا پائی جاتی ہے کہ وہ اسے جزاء خیر سے نواز دیتا ہے۔
(ماخوذ از مرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۴)

احتیاجی کو چھپا کر رکھے:

”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ من جاع او احتاج فکتبه الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقه رزق سنة من حلال“ (رواہما البیہقی فی شعب الایمان مشکوۃ باب فضل الفقراء)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو گیا یا محتاج ہو گیا تو لوگوں سے اسے چھپا کر رکھا تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اس پر حق ہے کہ وہ اس شخص کو ایک سال کا رزق حلال عطاء کرے۔

وضاحت حدیث: بھوکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقر و غربت کی وجہ سے اس کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ محتاج ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ کر سکے، لوگوں سے چھپا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے۔

”والمراد بالجوع جوع یتصور معہ الصبر ویجوز فیہ الکتمان، والافتقار صرح العلماء بان الشخص اذا مات جوعا ولم یسأل اولم یاکل ولومن المیتة یموت عاصیا“
بھوک سے مراد وہ بھوک ہے جس پر صبر کرنا ممکن ہو اسے چھپانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، ورنہ اہل علم نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائے اور لوگوں سے سوال نہ کرے تو وہ گنہگار ہو کر فوت ہوا ہے، اسی طرح اگر کسی کو کوئی چیز کھانے کی مل گئی (خواہ مردار ہی کیوں نہ ہو) وہ نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا تو گنہگار ہو کر فوت ہوا۔

”اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ ایک سال اسے رزق حلال عطاء فرمائے“ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم

نہیں اس پر حق نہیں، اسی وجہ سے علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یوں وضاحت فرمائی۔

”کان حقاً علی اللہ عزوجل“ ای وعدا ثابتاً علیہ او امر الازمالدیہ

”اللہ تعالیٰ پر حق ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو شخص اپنی بھوک اور احتیاجی کو صبر کی حد تک لوگوں سے چھپائے گا اور صبر کرے گا میں اسے ایک سال رزق حلال عطاء کروں گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتا تو گویا کہ اس نے اس حق کو اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یا مراد ہی یہ ہو کہ کسی کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رب تعالیٰ پر کوئی چیز لازم کرے لیکن رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی چیز کو اپنے آپ پر لازم کر دے تو وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے۔ (ماخوذ از مرقات ج ۱۰ ص ۲۴)

ضمناً ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوا کہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔

☆ ”وعن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ یحب عبده

المؤمن الفقیر المتعفف أبا العیال“ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو پسند فرماتا ہے جو فقیر ہو اور عیال دار ہو اور سوال کرنے سے درگزر کرے۔

خوبصورت مسجع وضاحت:

اس حدیث پاک کی توضیح و تشریح میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور مسجع عبارت ذکر کی ہے، خطباء و طلباء اسے خوب یاد کریں۔

”المعنی انه مع کونه صاحب العیال وفقیر الحال و کسیر البال تعفف عن السؤال فهو

المؤمن علی وجه الکمال فلذا احبه ذو الجلال والجمال“

حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص صاحب عیال بھی ہو، اور فقیر الحال بھی ہو، شکستہ دل بھی ہو

پھر سوال سے درگزر کرے وہ کامل مومن ہے اسی لئے رب تعالیٰ صاحب جلال و جمال اس سے

محبت کرتا ہے۔ (مرقات ج ۱۰ ص ۲۵)

فقراء مہاجرین کی برکت سے دعاء:

”عن امیة بن خالد بن عبد الله بن اسيد عن النبي ﷺ انه كان يستفتح بصعاليك

المهاجرين“ (رواه فی شرح السنة) مشکوة باب فضل الفقراء

امیہ بن خالد بن عبد اللہ بن اسید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مہاجرین کی برکت سے فتح طلب کرتے تھے۔

وضاحت حدیث:

”الصعاليك“ جمع ہے ”صعلوك“ کی عصفور کا وزن ہے، معنی اس کا ”فقیر“ ہے۔ (قاموس)

”انه كان يستفتح“ ای بطلب الفتح والنصرة على الكفار من الله تعالى (بصعاليك

المهاجرين) ای بفقرائهم وبركة دعائهم“

نبی کریم ﷺ کافروں پر فتح و نصرت (کامیابی اور امداد) اللہ تعالیٰ سے مہاجرین فقراء کی دعاء کی

برکت سے طلب کرتے تھے۔

ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعاء کرتے تھے۔ ”اللهم انصرنا على الاعداء بحق

عبادك الفقراء المهاجرين“ اے اللہ دشمنوں کے خلاف ہماری امداد فرما اپنے مہاجرین فقراء کی برکت کی وجہ سے۔

”وفيه تعظيم الفقراء والرغبة الى دعائهم والتبرك بوجوههم“

اس میں فقراء کی تعظیم پائی گئی ہے، اور ان سے دعاء کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، اور ان کی

ذاتوں سے تبرک حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔

فقراء کے ساتھ مہاجرین کی قید کا کیا فائدہ؟

”ولعل وجه التقييد بالمهاجرين لانهم فقراء غرباء مظلومون مجتهدون مجاهدون

فيرجى تاثير دعائهم اكثر من عوام المؤمنين واغنيائهم“

فقراء کے مہاجرین کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ وہ فقراء بھی تھے، بے وطن بھی تھے، مظلوم بھی تھے،

مجتہدین (محنت کش) بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے اس وجہ سے ان کی دعاء میں تاثیر زیادہ تھی

بنسبت عام لوگوں کے اور بنسبت اغنیاء کے۔ (مرقاۃ ج ۱۰ ص ۱۳)

اسی سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ جن فقیروں کو مہاجرین فقراء صحابہ کرام والی صفات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گئیں ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان سے دعاء کرائی جائے اور ان کی برکت سے دعاء کی جائے تو اللہ اس دعاء کو شرف قبولیت عطاء فرمائے گا۔ (راقم)

فاسق کے مال پر رشک کرنا:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تغبطن فاجرا بنعمة فانک لا تدری

ما هو لاق بعد موته ان له عند الله قاتلا لا يموت یعنی النار“

(رواہ فی شرح السنة، مشکوٰۃ باب فضل الفقراء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاسق و فاجر کی نعمتوں پر رشک نہ کرو بیشک تم نہیں جانتے کہ اسے موت کے بعد کیا حاصل ہونے والا ہے، بیشک اللہ کے ہاں اس کی ہلاکت ہوتی ہے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا۔

وضاحت حدیث: فاجر سے مراد کافر یا فاسق ہے، فاسق و فاجر کی نعمتوں سے مراد، اس کو لمبی عمر دیا جانا یا کثیر اولاد دیے جانا، یا وسعت مال اور رتبہ عطاء ہونا لیکن یہ تمام چیزیں زائل ہونے والی ہیں، پائیدار نہیں جو چیز پختہ نہ ہو اس پر رشک کرنے کا کیا فائدہ۔

پھر بیشک تمہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں قبر و حشر میں کیا ملنے والا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے کفر و فسق و فجور پر قائم رہنے کی وجہ سے ”هو ملاق فی مقابلة تلک النعمة من النعمة والمحنة“ عذاب میں ہی مبتلاء ہوتا ہے۔

”(ان له) ای للفاجر (عند الله قاتلا) ای مہلکا له او معذبا عذابا شديدا من شأنه ان يقتل“

حدیث شریف میں قاتل بمعنی مقتول استعمال ہے، یعنی فاجر کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے گا جو اس کے لئے ہلاکت کا سبب بنے گا گویا کہ یوں کہا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں قتل ہونے کے لائق ہوگا۔

” (لا يموت) ای لا یفنی ولا یعدم ذلک القاتل بل موجود دائمًا ولا ینقطع ابداً “
وہ مرے گا نہیں، یعنی وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلاء ہوگا، اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا، وہ فنا نہیں
ہوگا اور نہ ہی معدوم ہوگا (یعنی النار) یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے عبداللہ بن مریم
کی تفسیر ہے۔ (مرقاۃ)

یہ قرآن پاک کی آیہ ” کَلِمًا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا “ (جب ان کے چمڑے
جل جائیں ان کے اور چمڑے ہم تبدیل کر دیں گے) کے مطابق ہے۔ (راقم)
سوال کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟

”عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال اقم
حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسئلة لا تحل الا لاحد ثلاثة
رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيها ثم يمسك ورجل اصابته
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا
من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذى الحجامن قومه لقد اصابته
فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما
سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا“

(رواه المسلم، مشكوة باب من لا تحل له المسئلة ومن تحل له)

قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں میں نے ایک بوجھ (ادائیگی مال) اٹھایا ہوا تھا۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس
آئے، آپ سے اس کے متعلق سوال کرنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے پاس
صدقہ کا مال آجائے تو ہم تمہارے لئے اس کا حکم دیں گے، پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ بیشک
سوال حلال نہیں سوائے تین شخصوں کے، ایک وہ شخص جس نے (مالی) بوجھ اٹھایا ہوا اس کے
لئے سوال حلال ہے یہاں تک کہ وہ اس بوجھ کو دور کرنے کے لئے مال پالے، پھر سوال سے

رک جائے، اور وہ شخص جسے آفت پہنچے اور اس کے مال کو ہلاک کر دے تو اس کے لئے سوال حلال ہے یہاں تک کہ اس کا حال درست ہو جائے، ایک اور شخص جسے فاقہ پہنچے یہاں تک کہ اس کی قوم میں سے تین شخص دانایہ کہیں کہ اسے فاقہ پہنچا ہے اسے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ اس کا حال درست ہو جائے، اے قبیلہ ان کے سواء سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا ناجائز طور پر مال کھا رہا ہوگا۔

وضاحت حدیث: (قبیصہ) بفتح القاف و کسر الموحدة، قاف پر زبر اور باء کے نیچے زیر ہے۔ (ابن مخارق) بضم المیم و کسر الراء، میم پر پیش اور راء کے نیچے زیر ہے۔

”تحملة حمالة“ میں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ حملہ کا معنی بوجھ اٹھانا۔ خواہ وہ دیت کی ادائیگی لازم ہو۔ یا کوئی چٹی ادا کرنی ہو، یا قرضہ ادا کرنا ہو، یا لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لئے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔ اس آدمی کے لئے صدقہ لینا حلال ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وہ قرضہ ناجائز کاموں کے لئے نہ لیا ہوا ہو۔

فائدہ: ابن الملک رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث شریف میں زکوٰۃ کے مال سے سوال کرنے کی ممانعت ہے، لیکن نقلی صدقہ لینے کا سوال کرنا اس جائز ہے جو چلنے پھرنے سے معذور ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو اسے ایک دن کی روزی کے لئے سوال کرنا جائز ہے۔ مال ذخیرہ بنا کر نہ رکھے۔

اگر ایک شخص چلنے پھرنے پر اور تجارت وغیرہ پر قادر تو ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے اس نے ذریعہ معاش کو چھوڑا ہوا ہے اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے اور نقلی صدقہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر ایک شخص نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور نقلی روزے رکھتا ہے اس لئے وہ مال حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور اسے صدقات نقلیہ دینا بھی مکروہ ہے۔

اگر کوئی جماعت ریاضت کے لئے، اپنے دلوں کی صفائی کے لئے اور طاعت کی غرض سے کہیں بیٹھ جائے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو کوئی شخص ان کو روٹی کے ٹکڑے اور ضرورت کے مطابق لباس مانگ کر دے دے۔ ”فحلت له المسألة“ جس شخص نے قرض وغیرہ کا بوجھ اٹھایا ہوا اسے سوال کرنا جائز ہے۔

”وجازت بشرط ان یترک الالحاح والتغلیظ فی الخطاب“

جائز تو ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چمٹ کر اور لیٹ کر سوال نہ کرے، اور سوال کرتے ہوئے سخت کلامی بھی نہ کرے۔

اگر اسے ضرورت کے لئے مال مل جائے ”قیمسک“ پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے کیونکہ اسے ضرورت سے زائد حاصل کرنے کے لئے سوال کرنا بہتر نہیں۔

”ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله“ جائحة ای آفة وحادثة مستأصلة من جاحه بجوحه

اذا استأصله وهي الآفة المهلكة للثمار والأموال (اجتاحت) ای استأصلت واهلكت

”جائحة“ کا لفظ ”جاحه بجوحه“ سے لیا ہوا ہے۔ اس تمام جملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص

سوال کر سکتا ہے جس کے پھلوں کو اور کھیتی باڑی کو اور دوسرے مالوں کو کوئی آفت، کوئی حادثہ تباہ و برباد کر دے تو وہ سوال کر کے اپنی ضروریات پوری کر لے۔

”حتى يصيب قواما من عيش او قال سداد من عيش“

یہاں راوی کو شک ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ”قواما من عیش“ فرمایا۔ یا ”سداد من عیش“ فرمایا۔

معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے کہ وہ اپنی گذران کی ضروریات یعنی کھانا اور لباس حاصل کر لے۔

پہلے جملے کا لغوی معنی ہے ”بدرک، ماتقوم به حاجته الضرورية“ یہاں تک کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے

جس سے وہ اپنی ضروری حاجات کو پورا کر لے۔ اور دوسرے جملے کا لغوی معنی یہ ہے ”مايسد به الفقر“ و يدفع ويكفي

الحاجة“ کہ وہ اتنا مال حاصل کر لے جو اس کے فقر و غربت کو بند کر دے اور اس مال کے ذریعہ غربت کا دفاع کر لے

اور اس کی حاجت کو پورا کر لے۔ ”ورجل اصابته فاقة“ اور ایک شخص جس کو فاقہ پہنچے وہ سوال کر کے (زکوہ کا) مال بھی

لے سکتا ہے۔ ”لفاقة ای حاجة شديدة اشتهر بها بين قومه“ فاقہ کا معنی ہے شدید حاجت مند ہونا یہاں تک کہ اس

کی حاجتمندی کو اس کی قوم بھی جانتی ہو۔

”حتى يقوم ثلاثة من ذى البجاء من قومه لقد اصابته فلان فاقة فحلت له المسئلة“

یہاں تک کہ اس کی قوم میں سے تین عقلمند آدمی کہیں کہ فلاں شخص کو شدید حاجت کا سامنا ہے تو وہ

بھی سوال کر سکتا ہے، تا کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔

اعتراض: گواہی تو دو آدمیوں کی مکمل ہو جاتی ہے، تین آدمیوں کے گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: "قال ابن الملك وهذا على سبيل الاستحباب والاحتياط ليكون ادل على براءة

السائل عن التهمة في ادعائه وادعى للناس الى سرعة اجابته وخص بكونهم من

قومه لأنهم هم العالمون بحاله وهذا من باب التبيين والتعريف اذا لامدخل

لعدد الثلاث من الرجال في شئ من الشهادات عند احد من الائمة"

حدیث شریف میں گواہی کا ذکر نہیں، گواہی تو دو آدمیوں سے ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ تین آدمیوں

کی گواہی کا تو چار اماموں میں سے کوئی ایک بھی قائل نہیں، اور گواہی کے لئے اس کی قوم سے ہونا

بھی ضروری نہیں، حدیث شریف میں ذکر ہے کہ اس حاجتمند کی فاقہ کی حالت کو اس کی قوم کے

آدمی بیان کریں اور واضح کریں کیونکہ وہ اس کی حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی وجہ سے تین

آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ تین آدمی جماعت بن جاتے ہیں۔ یعنی مستحب ہے اور احتیاط اس میں ہے

کہ تین شخص اس کی حالت کو بیان کریں تاکہ سوال کرنے والا اپنے دعویٰ اور سوال میں غلط بیانی

کی تہمت سے بچ جائے، اور دوسرے لوگ ان کی بات کو جلدی قبول کر لیں۔

واضح ہوا کہ یہ گواہی نہیں بلکہ اس کے حال کا بیان اور وضاحت ہے، کہ اے لوگو! ہم اس کی قوم کے افراد ہیں، ہم اس

کی حالت کو جانتے ہیں تو اس کی حالت حاجتمندی کو ہم سے سن کر بغیر کسی بدگمانی کے جلدی ہی قبول کر لو۔

"فما سواهن سحت" ان تین قسم کے سوالوں کے بغیر سوال کرنا حرام ہے، اور سوال سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہو

گا، اس مال سے نفع حاصل کرنا حرام ہوگا۔

لیکن یہ اس وقت ہوگا جب زکوٰۃ کا مال ہو اور صدقات واجبہ ہوں، صدقات نفلیہ پر حرام کا اطلاق نہیں ہوگا البتہ بغیر

کسی ضرورت و حاجت کے سوال کرنا مکروہ ہوگا۔ (وضاحت حدیث ماخوذ از مرقات ج ۳ ص ۱۷۲، ص ۱۷۳)

☆ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من سأل الناس اموالہم تكثر افانما يسأل جمرا

فليستقل اوليتستكثر" (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب من لا تحل له المسئلة ومن تحل له)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں سے مالوں کا سوال کرے اپنے مال کو بڑھانے کے لئے تو وہ آگ کی چنگاری کا سوال کر رہا ہے، قلیل سوال کرے یا کثیر۔

حدیث شریف کا مطلب واضح ہے کہ بغیر کسی ضرورت اور عذر کے سوال کرنا کہ میرا مال زیادہ ہو جائے آگ طلب کرنے کا گویا کہ سوال پایا گیا ہے۔

☆ ”و عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامة لیس فی وجہہ مزعة لحم“ (بخاری ومسلم، مشکوٰۃ باب من لا تحل له المسئنة ومن تحل له)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والا شخص قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔

وضاحت حدیث:

”مزعة“ میم پر ضمہ محدثین کے نزدیک زیادہ مشہور ہے۔ اور کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور بعض حضرات نے فتح بھی جائز رکھا ہے۔ زاء معجمہ ساکن ہے، اس کے بعد عین مہملہ پر فتح ہے۔ ”ای قطعة یسيرة من اللحم“ گوشت کا چھوٹا ٹکڑا۔ گوشت کا ٹکڑا چہرے پر نہ ہونے کے دو مطلب علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔

مجازی معنی یہ ہے:

”یأتی یوم القیامة ولا جہا لہ ولا قدر“ من قولہم لفلان وجہ فی الناس ای قدر ومنزلۃ“

قیامت کے دن آئے گا اس کا کوئی مرتبہ اور قدر منزلت نہیں ہوگی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ”لفلان وجہ الناس“ فلان شخص کو لوگوں میں قدر و منزلت حاصل ہے، یعنی وہ شخص وجاہت والا ہے۔

یعنی اس محارہ میں ”وجہ“ وجاہت (قدر و منزلت) کے معنی میں مجازی طور پر استعمال ہے، ایسے ہی حدیث پاک میں بھی ”چہرے پر گوشت کے ٹکڑے کے نہ ہونے کی خبر سے بھی اس کی قدر و منزلت کی نفی کی گئی۔

حقیقی معنی یہ ہے:

”یأتی فیہ ولیس علی وجہہ لحم اصلا اما عقبوبہ لہ واما اعلاما بعملہ“

کہ وہ شخص جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا حقیقت نہیں ہوگا، اس کے چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گے، وجہ اس کی یہ ہوگی کہ یہ اس کے لئے عذاب ہوگا۔ یا لوگوں کو اس کے اس حالت سے اس کے عمل کے متعلق خبر دینی مقصود ہوگی۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے:

آپ حضرت اصول فقہ میں بیان کیا ہوا ”مجموع المجاز“ کا ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اگرچہ معنی تو مجازی لیا جاتا ہے لیکن حقیقت اس کا خود بخود فروہن جاتی ہے۔ یہاں بھی مجازی معنی لیں کہ ان کی قیامت کے دن قدر و منزلت نہیں ہوگی، وجہ اس کی ان کے چہرے پر گوشت کا نہ ہونا اور حقیقی معنی لیں جو ضمننا مجازی معنی کو مستلزم ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ کی عبارت سے یہی سمجھ آ رہا ہے۔

”وذلك بأن يكون علامة له يعرفه الناس بتلك العلامة انه كان يسأل الناس في الدنيا فيكون تفضيحه حاله وتستهيرا لماله واذلاله كما اذل نفسه في الدنيا واداق ماء وجهه بالسؤال“

بغیر عذر کے سوال کرنے والوں کے چہرے پر گوشت کا نہ ہونا ان کی پہچان کا ذریعہ ہوگا، کہ ان کی علامت سے لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں بغیر کسی عذر کے لوگوں سے سوال کرتے رہے، یہ ان کے حال کے لئے شرمندگی اور پریشانی کا سبب ہوگا۔ اسی سے ان کے انجام کو بھی مشہور کر دیا جائے گا۔ اور ان کو اس حالت سے ایسے ہی ذلیل کیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں سوال کر کے ذلیل کیا تھا، اور سوال کے ذریعے اپنے چہرے کی رونق اور آب و تاب کو زائل کر دیا تھا۔

خیال رہے حقیقت و مجاز کے اجتماع کی راقم کی اختراع تاہم مرقات کی مندرجہ بالا عبارت کو دیکھ کر امید ہے کہ متوسط طلباء کرام کا ذہن اسے قبول کر لے گا، رد نہیں کرے گا۔

شائد علماء کرام اور ممتحنی طلباء کرام بھی اس کی تائید کریں، اگرچہ زندگی میں علماء معاصرین سے اس کی زیادہ توقع نہیں۔
حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی پیاری دعاء:

حضرت امام محمد رحمہ اللہ اکثر طور پر یہ دعاء فرماتے تھے۔

”اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودٍ غَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنْ مَسْئَلَةٍ غَيْرِكَ“

اے اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا ہے، ایسے ہی میرے چہرے کو غیروں سے سوال کرنے سے محفوظ رکھ۔ (وضاحت حدیث ماخوذ از مرقاۃ ج ۳ ص ۱۷۴)

☆ ”عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ لا تلحفوا في المسئلة فوالله لا يسئالي احد منكم شيا فتخرج له مسئلته مني شيئا واناله كاره فيبارك له فيما اعطيته“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب من لا تحل له الصدقة ومن تحل له)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ چمٹ کر، لپٹ کر سوال نہ کرو، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تم میں سے کوئی ایک مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا کہ اس سوال پر میری طرف سے کوئی چیز نکال کر اسے دی گئی ایسے حال میں کہ میں اسے ناپسند سمجھتا تھا تو جو میں نے اسے دیا اس میں برکت دی جائے گی۔

وضاحت حدیث:

راقم نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔

”(فیبارک) بالنصب مجهول لا ی فان یبارک (له فيما اعطيته) ای علی تقدیر الالحاف“

”فیبارک“ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس میں نصب ہے ”ان“ کے مقدر ہونے کی وجہ سے، معنی اس کا یہ ہے

کہ چٹ کر سوال کرنے والے کی وجہ اس میں برکت ہوگی اگرچہ وہ مال خوشی سے نہیں دیا گیا۔

”وقال الطیبی علی معنی الجمیعة ای لا یجتمع اعطائی کارہامع البرکة“

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”قیارک“ میں نصب جمیعت کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ کہ

میرا عطیہ ناپسندیدگی کے حال میں برکت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔

راقم کے نزدیک دونوں قول اس طرح جمع کئے جاسکتے ہیں، گویا کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی

چٹ کر سوال کرے تو اسے ناپسند سمجھتے ہوئے کوئی عطیہ دے دیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی لیکن اس کے پٹ کر

سوال کرنے کی وجہ سے جو دل تنگی پیدا ہوگی اور اس پر مشقت اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ سے برکت حاصل ہوگی۔

تذہیبہ: ”قال الغزالی من اخذ شیامع العلم بأن باعث المعطى الحياء منه او من الحاضرين

ولولا ذلك لما اعتلاه فهو حرام اجماعا ويلزمه رده اور دبدلہ الیہ اوالی ورثہ“

علامہ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص دوسرے شخص سے کوئی چیز مانگ کر لیتا ہے یہ جانتے

ہوئے کہ اگر میں خود اس سے مانگوں تو وہ شرم سے مجھے دے دے گا، اگر کسی دوسرے شخص کے

ذریعہ سوال کروں تو وہ نہیں دے گا، پھر اس نے خود ہی اس سے سوال کر لیا اور اس نے اس کا

منصب دیکھتے ہوئے اسے مال دے دیا۔ یا یہ علم ہو کہ اگر اس سے کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے مانگا

تو وہ دے دے گا، اگر اکیلے مانگا تو وہ نہیں دے گا تو اس سے مجلس میں سوال کر لیا، اس نے مال دے

دیا اگر اس سے اکیلے مانگا جاتا تو وہ نہ دیتا۔

ان مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں مال لینا حرام ہے، اس سے جو مال لیا گیا ہے وہ اسے واپس کرنا ضروری

ہے۔ اگر لیا ہوا مال خرچ ہو گیا تو اس کا بدل کوئی اور مال دے دے، جس سے مال لیا تھا وہ فوت ہو گیا تو وہ مال اس کے

ورثاء کو واپس کر دے۔

(آج شائد دینی مدارس میں بے برکتی کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں سے چندہ ان دو صورتوں کے مطابق ہی مانگتے

ہیں کسی کو محفل کا صدر بنا کر یا مہمان خصوصی بنا کر پھنسا دینا اور کسی کے پاس خود جا کر اس کی تعریف کر کے اور اسے مقام

اس لئے کہ نیک شخص سوائے حلال مال کے نہیں دے گا، اور نیک شخص کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کی بے عزتی کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ مال دیتا ہے تو بات بھی اچھے اخلاق سے کرتا ہے، مال دے اور ساتھ ساتھ سخت کلامی بھی کرے بلکہ کتے کی طرح بھونکے تو ایسے شخص سے انسان سوال نہ کرے۔ اور نیک شخص تمہیں مال بھی دے گا اور تمہارے حق میں دعاء بھی کرے گا اس کی دعاء کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطاء فرمائے گا، یہی وجہ تھی کہ بغداد کے فقراء حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے تھے۔

”وكان قد تولى القضاء ومن صلاحه وتقواه يرقد عند بابہ فی اللیل قائلا لعلہ احتاج الی“

حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ منصب قضاء پر فائز تھے، آپ کی نیکی اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کے وقت اپنے دروازے پر سوتے تھے، اس کی وجہ آپ بیان فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ملنا چاہتا ہو۔

سبحان اللہ جب تک مسلمانوں کے حکمران اور قاضی حضرات نیک اور عادل تھے تو وہ اکیلے ہی رات کو گلیوں میں گھوم کر قوم کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، جہاں جگہ لگئی وہیں سو جاتے تھے۔ ان کو کسی سے خطرہ لاحق نہیں ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے کسی پر مظالم نہیں ڈھائے ہوئے تھے۔

آج کل حکمران اور قاضی ظالم ہیں، حکومت کا مال ناجائز طور پر خرچ کرنے والے ہیں، یہود و نصاریٰ کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، اسی لئے وہ گھر میں ہوں یا دفتر میں ہوں یا کہیں باہر نکلیں تو ان کے ساتھ محافظ ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو ان کا دل دھڑکتا ہے ہائے کسی وقت کوئی مار نہ دے اور سوتے ہیں تو ان کا دل دھڑکتا ہے کوئی آنہ جائے جو مار کر بھاگ جائے۔

افسوس کہ مظلوموں سے تو ڈریں، بد معاشوں سے تو ڈریں، غنڈوں سے تو ڈریں، اپنے تربیت یافتہ لوگوں سے تو ڈریں لیکن شریفوں سے ڈرنے کا کیا مقصد، ہر شریف نمازی، دین کا علم رکھنے والے، اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق داڑھی رکھنے والے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ سے دور ہے۔

سوال کرنے سے مزدوری کرنا بہتر ہے:

☆ "عن انس ان رجلا من الانصار اتى النبی ﷺ يسأله فقال اما في بيتك شي فقال بلى
جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال انتني بهما فاتاه
بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده وقال من يشتري هذين قال رجل انا آخذهما
بدرهم قال من يزيد علي درهم مرتين او ثلاثا قال رجل آخذهما بدرهمين
فاعطاهما اياه فأخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري وقال اشتر باحدهما طعاما فانبذه
الي اهلك واشتر بالآخر قدوما فانتني بهما فاتاه به فشذ فيه رسول الله ﷺ عودا بيده
ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا رينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب
ويبيع فجاءه وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال
رسول الله ﷺ هذا خير لك من ان تجي المسئلة نكتة في وجهك يوم القيامة ان
المسئلة لاتصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي مفتح او لذي دم موجع"

(رواه ابو داؤد وروى ابن ماجه الى قوله يوم القيامة)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص انصار قبیلہ سے نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر آپ
سے سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں ایک
اونی موٹا کپڑا ہے، جس کا کچھ حصہ ہم اوپر اوڑھتے ہیں اور کچھ حصہ نیچے بچھا لیتے ہیں۔ اور ایک
پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے آؤ، وہ لے آئے۔ نبی
کریم ﷺ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور ارشاد فرمایا کون ہے جو یہ دونوں چیزیں
خرید لے، ایک شخص نے کہا "میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم سے خرید لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا
کون ہے جو ایک درہم سے زیادہ دے، یہ ارشاد آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا۔ ایک شخص نے کہا
میں یہ دونوں چیزیں دو درہم سے خرید لیتا ہوں، آپ نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں
اور اس سے دو درہم لے لئے۔ وہ دو درہم انصاری کو دیئے کہ ایک درہم سے طعام خرید کر گھر

کے بغیر لوگوں سے گھٹیا چیز یعنی صبح یا شام کا کھانا طلب کر رہا ہے؟ یعنی بلند مقام میں رب تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرے، زمانہ قبولیت اور مقام قبولیت میں غیر اللہ تعالیٰ سے دنیا کے متعلق گھٹیا سوال کرنا درست نہیں۔

یہاں سے ہی واضح ہو گیا:

”ويلحق بذلك السؤال في المساجد اذ لم بتن الالعبادة“

کہ مساجد صرف عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں ان میں بغیر کسی عذر کے سوال کرنا گھٹیا فعل ہے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر قبولیت دعاء۔

شیخ ابو العباس مری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”انه خرج من المدينة عازما لزيارة سيدنا حمزة“ کہ وہ مدینہ طیبہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی (قبر شریف) کی زیارت کے ارادے سے نکلے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی چلا، مزار شریف کا دروازہ خود بخود کھل گیا ”فراى رجالا من رجال الغيب“ تو آپ نے وہاں کچھ غیبی لوگوں کو دیکھا، تو رب تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا ابو العباس کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھی پر رحم آیا، میں نے اسے کہا یہ دعاء کی قبولیت کا وقت ہے تم اللہ تعالیٰ سے اپنا مقصود طلب کرو، اس نے رب تعالیٰ سے دینار کا سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لوٹا اور مدینہ طیبہ کے دروازے میں داخل ہوا تو اس شخص کو ایک آدمی نے ایک دینار دے دیا۔ جب میں اپنے شیخ سید ابوالحسن شاذلی کے پاس آیا۔

”فقال للرجل قبل نقل القضية يادنى الهمة ادركت وقت الاجابة وسالت ديناوا لم لاسالت العفو والعافية مثل ابى العباس“

تو آپ کو ابھی واقعہ بتایا ہی نہیں گیا تھا آپ نے خود ہی اس شخص کو فرمایا اے گھٹیا ہمت والے تو نے دعاء کی قبولیت کا وقت پایا اور تو نے ایک دینار کا سوال کر لیا، تو نے ابو العباس کی طرح معافی کا سوال کیوں نہیں کیا۔ (ماخوذ از اوقات جلد ۳ ص ۱۸۳)

اسی واقعہ سے راقم کو چند فوائد سمجھ آئے، ایک یہ کہ قبور کی زیارت کے ارادے سے جانا تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ ”عازما“ کے لفظ کو دیکھا جائے جس سے یہ عقدہ حل ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کی قبور پر غیبی شخصیات کا درور (آنا) ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہاں دعاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ دعاء کی قبولیت کی گھڑیوں میں خاتمہ بالخیر کی دعاء کرے، یہ اعلیٰ مقصود ہے۔ ایسے اوقات میں دنیاوی مال کی دعاء کرنا گھٹیا دعاء اور مقصد کے خلاف ہے۔

نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے ان حالات سے مطلع کر دیتا ہے جو بظاہر چھپے ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ نے خود بخود اس شخص کی دعاء کا ذکر کیا جو واقعہ آپ کو بتایا نہیں گیا تھا۔ لوگ ابھی تک انبیاء کرام کے علوم غیبیہ اور خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علوم غیبیہ کے متعلق شک کر رہے ہیں۔

سوال نیک آدمیوں سے کرے:

☆ ”عن ابن الفراسی ان الفراسی قال قلت لرسول الله ﷺ أسأل يا رسول الله فقال النبي

ﷺ لا وان كنت لابدا فسل الصالحين“

(رواہ ابو داؤد والنسائی، مشکوٰۃ باب من لا تحل له المسئلة ومن تحل له)

فراس بن غنم کے قبیلہ کے ایک شخص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں سوال کر لیا کروں؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا، نہیں۔ ہاں اگر تمہیں سوال کرنے کی ضرورت درپیش آ ہی جائے تو نیک لوگوں سے سوال کرو۔

وضاحت حدیث سوال کرنے کی اجازت طلب کرنے پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لا“ نہیں اس سے مراد یہ ہے۔

”لا تسأل الناس شیاً من المال وتوکل علی الله فی کل حال“

کہ لوگوں سے کچھ مال بھی طلب نہ کرو بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو۔

نیک لوگوں سے سوال کرنے کی کیا وجہ ہے؟

”لان الصالح لا يعطى الامن الحلال ولا يكون الا کریمًا ورحیمًا ولا یهتک العرض

ولانه یدعولک فیستجاب ولذا کان فقراء بغداد یسألون الامام احمد“

اسے صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص عطاء کر دیتا ہے وہ افضل ہے، اور زیادہ وسیع ہے (زیادہ کھولنے والا ہے) صبر سے۔

”وذلك لان مقام الصبر اعلى المقامات لانه جامع لمكارم الصفات والحالات“
اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس لئے کہ وہ اچھی صفات اور اچھے حالات کا جامع ہے۔
”وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسئلته في وجهه خموش او خدوش او كلوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب“

(رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی مشکوٰۃ باب من تحل له الصدقة و من تحل له)
حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو اسے بے پرواہ کر دیتا ہے تو قیامت کے دن آئے گا یہاں تک کہ اس کے چہرے پر سوال کی وجہ سے خراشوں کے نشان پڑے ہوں گے، پوچھا گیا یا رسول اللہ اسے کتنا مال سوال سے بے پرواہ کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا، پچاس درہم یا اتنی مالیت کا سونا اس کے پاس ہو۔

وضاحت حدیث:

”ما يغنيه“ ای عن السؤال ويكفيه بقدر الحال “اس کے پاس اتنا مال ہے جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور اس کی ضروریات کو وقتی طور پر کافی ہو سکتا ہے۔

وہ کتنا مال ہوتا ہے جو انسان کو کفایت کر جاتا ہے اور اسے سوال کرنا منع ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ وضاحت طلب کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ مال جو انسان کے لئے کافی ہوتا ہے (قرض وغیرہ نہ ہو) اس کی مقدار پچاس درہم ہے یا پچاس درہم کی مالیت کا سونا۔

خیال رہے پچاس درہم چاندی کا وزن تیرہ تو لے تین ماشے بنتا ہے۔ یعنی اتنی مقدار میں اس کے پاس چاندی ہو یا اس کی مالیت کا کوئی اور مال ہو جو ضروریات کو پورا سکے، جب اس کے پاس اتنا مال ہو تو پھر وہ سوال کرے

تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی وجہ سے زخمی نظر آئے گا گویا اسے خراشیں ماری گئیں اور اسے چھیلا، تراشا گیا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حدیث شریف میں تینوں الفاظ کا معنی ایک لیا گیا ہے، صرف راوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ بولا گیا ہے وہ ”خمش“ ہے، یا ”خدوش“ ہے، یا ”کدوح“ ہے۔ اگرچہ حدیث شریف میں تو تینوں کا مطلب ایک ہی ہے تاہم لغوی معنی کے لحاظ سے فرق بھی ہے۔ خمش کے معنی میں مبالغہ پایا گیا ہے۔

”الخمش فی الوجه والخدش فی الجلد والكدح فوق الجلد“

چہرے کو زخمی کرنے کو ”خمش“ کہا جاتا ہے۔ اور کہیں سے چمڑے کے اندر تک زخمی کرنے کو

”خدوش“ کہا جاتا ہے۔ اور چمڑے کے اوپر کو زخمی کرنے کو ”کدوح“ کہا جاتا ہے۔ (ازمرقاۃ)

مقام عرفات پر سوال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ:

”عن علی انه سمع يوم عرفة رجلا يسأل الناس فقال أفي هذا اليوم وفي هذا المكان

تسأل من غير الله فخفقه بالدرة“ (رواه رزين، مشکوة باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرفہ کے دن ایک شخص کو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے سنا، تو آپ

نے فرمایا کیا اس دن اور اس جگہ تو اللہ تعالیٰ کے غیروں سے سوال کر رہا ہے، تو آپ نے اسے

کوڑے سے مارا۔

وضاحت حدیث:

اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اپنا ہی واقع بیان کیا ہے۔ یعنی بزبان خود بحال خود۔

”(فقال) ای علی (أفي هذا اليوم وفي هذا المكان) ای افي زمان اجابة الدعاء ومكان

قبول الشاء وحصول الرجاء (يسأل من غير الله) ای شیاً حقیراً مثل الغداء او العشاء“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کیا آج کے دن جو دعاء کی قبولیت کا وقت ہے اور اس مقام میں جو دعاء

کی قبولیت کا مقام ہے، اور رب تعالیٰ کی تعریف کی قبولیت کا مقام اور امید کے حاصل ہونے کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ

غوثیت کے درجہ پر پہنچا کر مال دینے پر مجبور کر دینا، حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں کے دین کا علم پڑھنے اور پڑھانے میں کمال تھا وہ آج نہیں، اس کی وجہ واضح ہے کہ پہلے لوگوں میں خلوص زیادہ تھا، تقویٰ کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے تھے جو شریعت میں ممنوع ہیں اور بزرگان دین اور علماء کرام نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا۔

”قال النووی فی شرحہ اتفاق العلماء علی النهی عن السؤال لغير ضرورة“

علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسی زیر بحث حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا منع ہے۔

ایک شخص کام کرنے، مزدوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن وہ جان بوجھ کر کوئی کام نہ کرے اور سوال کرنے کی عادت بنائے یعنی پیشہ ور بھکاری ہو تو اسے مال لینا حرام ہے۔ احادیث مبارکہ سے ظاہر طور پر مسئلہ یہی سمجھ آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کام وغیرہ کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، کام مل نہیں رہا وہ مجبور ہے، عذر کی وجہ سے سوال کر لے تو اس کے لئے جائز تو ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے سوال نہ کرے، اور نہ ہی چٹ کر اور لپٹ کر سوال کرے اور نہ ہی اس شخص کو تکلیف دے جس سے سوال کر رہا ہے۔ (تکلیف دینے کی دو وجہ ذکر کی جا چکی ہیں کہ صاحب منصب خود جا کر اس سے سوال کرے یا لوگوں کے سامنے اس سے سوال کر کے مال دینے پر مجبور کر دے)

(وضاحت حدیث ماخوذاً از مرقات ج ۲ ص ۱۷۴)

☆ ”وعن الزبير بن العوام قال قال رسول الله ﷺ لأن ياخذوا احدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعه“ (رواه البخاري، مشكوة باب من لا تحل له الصدقة من و تحل له)

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرمایا تم میں سے کسی ایک کا رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لانا اور اسے بیچنا کہ اس کی وجاہت کو اللہ برقرار رکھے بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے سوال کرے وہ اسے دیں یا نہ دیں۔

وضاحت حدیث:

”زبیر بن عوام“ عوام کی داؤد مشدد ہے، عین اور واؤ دونوں مفتوح ہیں۔ یہ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی کے بیٹے

ہیں اور عشرۃ المبشرۃ سے ہیں۔

رسی لینے کا مطلب یہ ہے کہ ”فیجمع حطباً ثم یربط بہ“ وہ لکڑیاں جمع کر کے اسی سے باندھے۔
 ”(الحزمة) بضم الحاء قدر ما یحمل بین العضدین والصدر ویستعمل فیما یحمل
 علی الظهر من الحطب“

(حزمة) کی حاء پر پیش ہے، اصل میں حزمہ کا معنی یہ ہے کہ دونوں بازوؤں میں سینہ کے ساتھ لگا کر
 کسی چیز کو اٹھانا، پھر عام طور پر پیٹھ پر لکڑیاں کے اٹھانے والے گٹھے کو حزمہ کہا جاتا ہے۔

حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ سوال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ رسی لے کر جنگل میں چلا جائے وہاں سے
 لکڑیاں جمع کر کے لے آئے اور بازار میں بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کرے، سوال کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی دے اور کوئی
 نہ دے، جب سوال کرنے پر کچھ نہیں ملے گا تو عزت خاک میں مل جائے گی، چہرہ کی آب و تاب، وجاہت ضائع ہو جائے
 گی۔ سوال نہ کرنے پر اور لکڑیاں لا کر بیچنے پر اس کے چہرے کی رونق، آب و تاب اور وجاہت برقرار رہے گی۔

☆ ”عن ابی سعید الخدری قال ان اناساً من الانصار سألوا عن رسول اللہ ﷺ فاعطاهم ثم
 سألوه فاعطاهم حتی نفذ ما عنده فقال ما یكون عندی من خیر فلن ادخوه عنکم ومن
 یستعفف یعفہ اللہ ومن یتسغن اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ ما اعطی احد عطاء ہو خیر
 واوسع من الصبر“ (بخاری ومسلم، مشکوٰۃ باب من لا تحل له المسئلة ومن حل له)

حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک انصار کے کچھ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے
 انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے ان کو عطاء کیا، پھر انہوں نے سوال کیا آپ نے
 ان کو عطاء کیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو مال
 ہوتا ہے میں اسے تم سے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتا (کہ تمہیں نہ دوں) اور جو شخص سوال کرنے سے درگزر
 کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرنے کی توفیق عطاء فرمادیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو غنی ظاہر کرتا
 ہے اللہ تعالیٰ اسے (یعنی اس کے دل کو) غنی بنا دیتا ہے اور جو شخص صبر کی توفیق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ

گے۔ البتہ وہ بے حیائی کے کاموں اور ہر قسم کے ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ“ (سورۃ النمل، آیہ ۲۴) اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے۔

اس سے واضح ہوا کہ شیطان لوگوں کے برے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہی راہ سیدھی ہے جس پر تم چل رہے ہو، تو وہ ان کو سیدھی راہ سے روک دیتا ہے، اس طرح وہ ہدایت نہیں پاتے، یعنی شیطانی مدرسہ کی تعلیم کا عظیم کام لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانا اور برے کاموں پر لگانا ہے اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی۔

”وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ“

شیطان نے ان کے کو تک (برے اعمال) ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سو جھٹا تھا۔

حضرت صدرالافاضل رحمہ اللہ خزائن العرفان میں ”وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ“ (اور انہیں سو جھٹا تھا) کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔

(وہ لوگ جن کو شیطان نے بہکایا) صاحب عقل تھے، حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہیں لیا۔

ان تمام آیات سے واضح ہو گیا کہ شیطانی مدرسہ کا مہتمم اور صدر مدرس خود شیطان ہی ہے اس کا کام ہی صرف اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا ہے، اور اس کی تعلیمات کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ہاں البتہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی راہ سے روکتا کیوں رہا اور تا قیامت روکتا کیوں رہے گا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو جب جنت کا منظر یاد آتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، سہنا یاد آتا ہے پھر جب وہ جنت سے ذلیل کر کے نکالے جانے کو دیکھتا ہے تو اس کا پریشان ہونا اور اس کے سینہ سے ٹیسس نکلنا عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ جب وہ نبی کی گستاخی کی وجہ سے ذلیل ہو کر نکالا گیا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، دل میں ٹھان لی کہ وہ انتقام ضرور لے گا، لیکن یہ بات بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی اسے طاقت ہی حاصل نہیں تو اس نے سوچا کہ اولاد آدم سے ہی انتقام لے کر کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں اور غصہ اور انتقام کی آگ کے بھڑکنے کی کیفیت کو کچھ کم کر لوں۔ شیطانی مدرسہ کی تعلیم میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی گستاخی کا پہلو نمایاں نظر آئے گا۔

رحمائی مدرسہ کی تعلیم:

رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ کو تمام کائنات کا معلم بنا کر بھیجا اس معلم کائنات کو حکم

(سورۃ المائدہ آیہ ۲۷)

دیا ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک“

اے رسول پہنچا دو جو کچھ اتارا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو قرآن

پاک کی تعلیم دینے اور قرآن پاک کے احکام لوگوں تک پہنچا دینے کا حکم دیا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”یا ایہا الذین آمنوا لاتتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم

منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین . (سورۃ المائدہ آیہ ۵۱)

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں

سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے بیشک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”یا ایہا الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اتوا کتاب

(سورۃ المائدہ آیہ ۵۷)

والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین .

اے ایمان والو! جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دے گئے

اور کافران میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔

اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

”والمؤمنون والؤمنات بعضهم اولیاء بعض“ (سورۃ التوبہ آیہ ۷۱)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”واعبدوا الله

ولا تشربوا به شینا“ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا المؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه

وتسبحوه بکرة واصیلا“ (سورۃ الفتح آیہ ۹، ۸)

واضح ہوا کہ دینی مدارس کے طلباء کرام میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو اصحاب صفہ میں پائی جاتی تھیں۔ البتہ فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام جو دین کے طلباء تھے ان میں یہ صفات اعلیٰ درجہ کی تھیں، اب موجودہ زمانہ میں طلباء کرام میں وہ صفات کم درجہ کی ہیں۔ اصل اور نقل میں فرق اگرچہ ضرور ہے لیکن صحابہ کرام کی صفات کی ایک جھلک کا پایا جانا بھی بہت بڑا کمال ہے۔

سب سے پہلا دینی مدرسہ:

سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ دینی مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، بلکہ جہاں معلم اور متعلم (استاذ اور شاگرد) پائے جائیں وہی دینی مدرسہ ہے۔ اس لئے سب سے پہلے مدرسہ رب قدوس نے خود قائم کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کی طرف ذراھیان دیجئے، ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ اور (اللہ نے) سکھائے آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی دینی مدرسہ قائم ہو گیا، جس مدرسہ میں معلم خود باری تعالیٰ ہے اور متعلم آدم علیہ السلام ہیں۔

دینی مدرسہ کو دیکھ کر کون خوش ہوئے:

جب رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے گویا کہ رب تعالیٰ کے دینی مدرسہ سے رب تعالیٰ کا شاگرد ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جب فارغ ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے عظیم شاگرد کو سجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا۔ تو فرشتوں نے خوشی سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ واضح ہوا کہ فرشتے دینی مدرسہ پر خوش ہوئے، دینی مدرسہ سے فارغ ہونے والے عظیم شخص کی انہوں نے تعظیم کی کہ یہ رب کائنات کا متعلم ہے۔

دینی مدرسہ کو دیکھ کر کون جلا:

دینی مدرسہ کو دیکھ کر سب سے پہلے جلنے والا شیطان تھا۔ رب تعالیٰ کے متعلم کے علم دین سے فارغ ہونے پر سجدہ کرنے کا حکم ٹھکرانے والا ابلیس لعین تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ مدرسہ پر جل اٹھا کہ اس مدرسہ سے فارغ ہونے والا اتنا معظم کیوں ہو گیا جسے سجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا رہا ہے۔

اس نے رب تعالیٰ کے عظیم کی محکم کی فراغت پر اس ذات کی عظمت کا انکار کر کے، سجدہ سے منہ موڑ کر کفر و لعنت کا طوق گلے میں ڈال لیا۔ اور ”انا خیر منہ“ (میں اس سے بہتر ہوں) کہہ کر اپنی جھوٹی برتری کا اعلان کر دیا۔

رب تعالیٰ کے مدرسہ کے مقابل دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا:

شیطان نے رب تعالیٰ سے مہلت مانگ لی۔ کس چیز کی مہلت مانگی گئی؟ وہ مہلت لوگوں کو وہ تعلیم دینے کی تھی جو رب تعالیٰ سے دور کر دے۔ آئیے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے شیطان کا مہلت طلب کرنا اور اسے مہلت دیا جانا دیکھئے۔

”قال انظرنی الی یوم یبعثون . قال انک من المنظرین . قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم

صراطک المستقیم . ثم لأتینهم من بین یدیهם ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن

شمالهم ولا تجد اکثرهم شاکرین“ (سورة الاعراف آية ۱۷-۱۸)

بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا قسم اس کی کہ

تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر میں ضرور ان

کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے اور تو ان

میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

شیطانی مدرسہ کی تعلیم:

شیطانی مدرسہ کی تعلیم کا مقصد عظیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی راہ سے روکنا ہے، ابھی جن آیات کو ذکر

کیا ہے ان میں واضح طور پر ذکر ہے کہ شیطان نے تا قیامت رب تعالیٰ سے مہلت مانگ لی ہے اور اسے مہلت دے

دی گئی، تو اس نے رب تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں جانب سے آ کر ان کو بھٹکاؤں گا، میری

تعلیم کا مقصد عظیم ہی لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہوگا۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”الشیطان یعدکم الفقر

ویأمرکم بالفحشاء والمنکر“ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔

معلوم ہوا کہ شیطانی مدرسہ کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو غریب، فقیر محتاج ہو جاؤ

نے فرمایا یہ مال تمہارے پاس آ گیا ہے تم لے لو، تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر تو نہیں دیکھا، تم نے مانگا تو نہیں تھا، اپنے نفس کو مال کے پیچھے نہ لگاؤ۔ (یعنی جو مال خود ملے وہ لے لو، للچاتی نظریں کسی مال پر نہ لگاؤ، کسی سے سوال نہ کرو، حریص بن کے مال کے پیچھے نہ دوڑو)

نسائی شریف میں یہ الفاظ زائد ہیں ("خذہ" کے بعد) "فتمولہ او تصدق بہ" تم یہ لے لو، اپنے پاس مال رکھ لو یا صدقہ کر دو۔ (قرطبی)

مسئلہ: "الالاحاح فی المسألة والالاحاف فیها مع الغنی حرام لایحل"

ایک شخص غنی ہو کر پھر گڑ گڑا کر، چٹ کر، پٹ کر سوال کرے، تو اس کا یہ سوال کرنا حرام ہے۔ (قرطبی)

عذر کے ہوتے ہوئے تین مرتبہ سوال کرنا جائز ہے:

سوال کرنے والا جب محتاج ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تین مرتبہ عذر کی وجہ سے سوال کر لے، اور اس خوف سے کہ اگر میں نے سوال نہ کیا تو مجھے فاقہ لاحق ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی اگر سوال نہ کرے تو اس کے لئے بہتر ہے۔ جس سے سوال کیا گیا اگر وہ جانتا ہو کہ سائل واقعی مجبور ہے اور شدید محتاج ہونے کی وجہ سے مانگ رہا ہے تو اسے چاہئے کہ سائل کو حاجت کی اپنی طاقت کے مطابق پورا کرے۔ اگر وہ سائل کی حالت کو نہ جانتا ہو تو پھر بھی سائل کو مال دے دے ہو سکتا ہے وہ سچا ہو۔ اسی لئے اس کے سوال کو در کرنا مناسب نہیں۔ (از قرطبی)

سائل محتاج کو جمعہ اور عید کے ادا کرنے کے لئے کپڑے لے کر دیئے جائیں:

اگر کوئی شخص محتاج ہو اس کے پاس جمعہ اور عید کے لئے اچھے کپڑے نہیں تو ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اچھے کپڑے لے کر دیئے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بغداد کے حاکم کو جامع مسجد میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگو یہ شخص تمہارا بھائی ہے، تمہارے ساتھ جمعہ ادا کرتا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں کہ یہ سنت کے مطابق جمعہ ادا کر سکے، (اس لئے اسے کپڑے لے کر دو) ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے جمعہ کو اسے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ اسے ابو الطاہر نے برسی نے کپڑے لے کر دیئے ہیں تاکہ اس کی

طرف سے ثناء اور دعاء کو حاصل کر سکے۔ (احکام ابن عربی قرطبی)

اصحاب صفہ اور دینی مدارس کے طلباء:

زیر بحث آیہ کریمہ میں اصحاب صفہ کی پانچ صفات بیان کی گئیں جو بفضلہ تعالیٰ اس مادی اور خود غرض دور میں بھی دینی مدارس کے طلباء میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔

- (۱) ان پانچ صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے ”الذین احصروا فی سبیل اللہ“ وہ اللہ کی راہ میں روک لئے گئے۔
- (۲) دوسری صفت یہ ہے ”لا یستطیعون ضربا فی الارض“ وہ زمین میں (کسب معاش کے لئے) نہیں چل سکتے۔
- (۳) تیسری صفت یہ ہے ”یحسبہم الجاہل اغنیاء من التصف“ بے خبر لوگ ان کو سوا ال سے درگزر کرنے کی وجہ سے غنی سمجھتے ہیں۔

(۴) چوتھی صفت یہ ہے ”تعرفہم بسیمائہم“ آپ ان کو چہرے کی علامات سے پہچانتے ہیں۔

(۵) پانچویں صفت یہ ہے ”لا یسألون الناس الحافا“ وہ سوال ہی نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔

خدا را انصاف کی نظر سے دیکھئے اور خود ہی فیصلہ کریں کہ دینی طلباء میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ حقیقت کی نظر سے دیکھنے والا یقیناً یہی کہے گا کہ دینی مدارس کے طلباء اپنے آپ کو تعلیم کے حصول کے لئے مدارس میں روکے رکھتے ہیں۔

وہ دینی تعلیم کی مشغولیت کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکتے، اور کسی ذریعہ معاش کو حاصل کرنے کے لئے زمین میں نہیں چلتے، وہ خود دار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، سوال سے درگزر کرتے ہیں، ان کے حقیقی حال سے بے خبر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔

جس طرح نبی کریم ﷺ اصحاب صفہ کو ان کے چہرے کی علامت سے ہی سمجھ لیتے تھے کہ یہ غریب ہیں، بھوکے ہیں محتاج ہیں، اسی طرح نبی کریم ﷺ کی امت کے نیک لوگ بھی طلباء کرام کو دیکھ کر ان کی غربت کو ان کے چہرے کی علامات سے پہچان لیتے ہیں۔

والوں کو دے دو، اور ایک درہم سے کلہاڑا خرید کر میرے پاس لے آؤ، وہ کلہاڑا لے آئے، نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا، پھر ارشاد فرمایا جاؤ، لکڑیاں لا کر بیچو، پندرہ دن میں تمہیں ہرگز (بیکار پھرتے) نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا، لکڑیاں لاتا اور بیچتا، پھر وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا جبکہ اس نے دس درہم حاصل کر لئے تھے، بعض درہموں کے ذریعے اس نے کپڑے خرید لئے اور بعض سے طعام خرید لیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے یہ بہتر ہے نسبت اس کہ تم قیامت کے دن آتے اور تمہارے چہرے پر سوال کی وجہ سے نکتہ پڑا ہوتا بیشک سوال تین آدمیوں کے بغیر کسی کے لئے جائز نہیں۔ (ایک) وہ شخص جو فقر کی وجہ سے بہت زیادہ محتاج ہو، اور (دوسرا) وہ شخص جو بہت بھاری قرض میں مبتلا ہو (تیسرا) وہ شخص ہے جس پر درد پہنچانے والے خون (یعنی دیت) کی ذمہ داری ہو۔

حدیث سے فوائد حاصل ہوئے:

نبی کریم ﷺ کا صحابہ کرام پر اس شخص کی دونوں چیزوں کو پیش کرنا ”فیہ غایۃ التواضع و اظہار المرحمة“ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ بہت عجز و انکساری رکھتے تھے، اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ رحیم تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ جب ان لوگوں پر یہ چیزیں پیش کی جائیں گی تو وہ اصل قیمت سے زائد دے دیں گے جس سے اس شخص پر رحم ہوگا۔

اور مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ زیادہ قیمت حاصل کرنے کے لئے بولی پر کسی چیز کو بیچنا جائز ہے۔ نبی کریم ﷺ اپنی امت کے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نفع دینے والی چیزوں کا مشورہ دیتے تھے۔ بغیر ضرورت کے سوال کرنے پر قیامت کے دن چہرے پر قبیح (بدنما) اثرات پائے جائیں گے۔

سوال کے بغیر جو مال ملے اسے قبول کر لے:

اگر کوئی شخص کسی کو بغیر سوال کے مال دے تو وہ قبول کر لے ورنہ کرے ”اذھو رزق رزقہ اللہ“ اس لئے کہ وہ رزق اللہ تعالیٰ نے اسے عطاء کیا ہے۔

☆ ”روی مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رسول الله ﷺ ارسل الی عمر بن الخطاب بعطاء فرده فقال له رسول الله ﷺ لم رددته فقال يا رسول الله اليس اخبرتنا ان احدن خیر له الا یأخذ شیاً فقال رسول الله ﷺ انما ذلک عن المسألة فاما ما کان من غیر مسألة فانما هو رزق رزقک الله فقال عمر بن الخطاب والذی نفسى بیده لا أسأل احدا شیاً ولا یأتینى بشی من غیر مسألة الا اخذته“

عطاء بن یسار فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی عطیہ بھیجا تو انہوں نے واپس کر دیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں کہا تم نے یہ واپس کیوں کر دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے خود ہمیں یہ خبر نہیں دی ”کہ ہم میں سے ہر وہ شخص بہتر ہے جو کسی سے کوئی چیز سے نہ لے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ سوال سے ہے (یعنی اس خبر کا تعلق سوال کر کے لینے سے ہے) لیکن بغیر سوال کے (تمہیں کوئی چیز دے) تو وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کسی شخص سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اگر مجھے بغیر سوال کے مل گئی تو وہ چیز میں ضرور لے لوں گا۔

☆ ”وہذا نص“ یہ حدیث پاک اسی مسئلہ پر نص ہے کہ بغیر مانگنے کے جو چیز مل جائے وہ لے لی جائے۔ (قرطبی)

☆ ”عن ابن عمر قال سمعت عمر یقول کان النبی ﷺ یعطینى العطاء فأقول اعطه افقر الیه منی حتی اعطانی مرة ما لا فقلت اعطه افقر الیه منی فقال رسول الله ﷺ خذہ وما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ وما لا فلاتبعہ نفسک“ (مسلم نسائی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ مجھے مال عطاء کرتے تھے تو میں کہتا آپ مجھ سے زیادہ کسی محتاج کو دے دو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے مال دیا تو میں نے کہا مجھ سے زیادہ کسی محتاج کو دے دو، تو رسول اللہ

بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنا تا۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”ولا تمش فی الارض موحا“ (بنی اسرائیل آیت ۳۷)

اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رحمانی مدرسہ یعنی دینی مدرسہ میں قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مرضی اور پسند ہے۔

دینی مدرسہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے اسی کو ایک مانو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ دینی مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کرو اور دینی مدرسہ میں پڑھایا جاتا کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی خاطر دلی محبت صرف مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے رکھیں۔ اور دینی مدرسہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اے مسلمانو یہود و نصاریٰ اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ وہ تمہارے دین سے مزاح اڑاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ کبھی دوستی کی آڑ میں تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں اور کبھی دشمنی کی آڑ میں ہتھکنٹے ان کے قریب جاؤ گے، جتنے ان کے نیچے لگ (تیلے لگ) کر رہو گے اتنے ہی برباد ہو گے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملانا سیکھو۔

اور دینی مدارس میں اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، اکڑا کڑا کرنے چلو، عاجزی اختیار کرو ہاں کسی بد اخلاق کو نہ معاف کر سکو تو اس کو اسی قسم کا جواب دے دو، حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی منشأ ایزدی ہے۔

کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ”وجزاء مینة مینة مثلها“ برائی کی جزاء اس کی مثل برائی ہے۔

یہ صرف ایک دو مثالیں پیش کی ہیں ورنہ قرآن و حدیث کی تعلیم ان گنت مسائل پڑھائے جاتے ہیں جو انسانیت کا سبق دیتے ہیں اور مسلمانوں کو حقیقی معنی میں مسلمان بناتے ہیں۔

جن مدارس میں مندرجہ بالا تعلیم دی جاتی ہے وہی راقم کے نزدیک حقیقی دینی مدارس ہیں، اگر کوئی مدرسہ جسے ایک فی صد تناسب حاصل ہو جو اخلاقیات سے دور ہو یا کسی قسم کی تخریبی کارروائی میں مبتلا ہو، یا ملکی قانون کا احترام نہ

کرے تو اس ایک مدرسہ کو بے نقاب کیا جائے، ایک کی آڑ میں تمام دینی مدارس کے طلباء کو دہشت گرد کہہ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کیا جائے، امریکی ڈالر قبر و حشر میں کام نہیں آئیں گے۔

قدیم نصاب کا واویلا:

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں نصاب بہت پرانا ہے، آئیے دیکھئے یہ شور و غل کہاں تک درست ہے؟ جب دینی مدرسہ میں پڑھائے جانے والے علوم کے مقاصد ہی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں معاونت حاصل کرنا ہے تو کیا قرآن و حدیث کے علم کو پرانا علم کہہ کر (معاذ اللہ) لوگوں کو دین سے برگشتہ کیا جائے گا؟ وہی علوم علماء دین کے نزدیک معتبر رہیں گے جن سے کما حقہ قرآن و حدیث سمجھ آئیں۔

حقیقت بات یہ ہے کہ جدت پسندی کے رجحان کی وجہ سے دینی مدارس میں نصاب کو کم کرنے، معیاری کتب کو نکال کر غیر معیاری کتب کو شامل کرنے سے تنزل ہوا ہے ترقی نہیں۔

راقم علوم عصریہ کا مخالف نہیں، اسی کتاب نجوم الفرقان میں گذشتہ اوراق میں اپنا ایک مضمون پیش کر چکا ہے لیکن دینی نصاب کے گھٹانے کا بھی قائل نہیں۔

راقم نے اپنے مدرسہ میں دل و جان سے دینی علوم پڑھنے کی رغبت دلانے کا سو فیصد کام ذمہ لیا ہوا ہے میرے مدرسہ (جامعہ جماعتیہ مہر العلوم رحیم ٹاؤن شکریاں روڈ الپنڈی کے علوم عصریہ کے اساتذہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور محنت و محبت سے پڑھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ امتزاج یعنی دینی علوم اور دنیاوی کا ایک ساتھ حاصل کرنا طلباء کے لئے مفید ثابت ہوگا اور ان کا مستقبل روشن ہوگا۔

راقم دینی علوم کو فوقیت دینے کا قائل ہے کہ دنیاوی علوم کو تابع سمجھا جائے، کیونکہ دنیاوی علوم صرف روٹی کمانے کا ذریعہ ہیں لیکن آخرت سنوارنے کا ذریعہ صرف اور صرف دینی علوم ہی ہیں۔ راقم قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تشریحات جو قلمبند کر رہا ہے اس میں بہت کم بخشیں وہ ذکر کر رہا ہے جن کا تعلق صرف اور نحو اور علم معانی و بیان سے ہے، لیکن پھر مسئلہ کو سمجھانے کی حد تک دینی مدارس کے طلباء کی توجہ مبذول کرانے کے لئے کچھ نہ کچھ اس کے مسائل

ضمن میں لا رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہر ذی شورا انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کو حقیقۂ علوم قدیمہ سے ہی سمجھا سکتا ہے، علوم جدیدہ سے تو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی لفظ ”اللہ“ کے معانی بھی نہیں سمجھ آ سکتے۔

نجوم الفرقان کے پہلے حصہ سورۃ فاتحہ کی تشریحات میں دیکھئے کہ علوم قدیمہ میں قرآن پاک کو سمجھانے کے لئے کس قدر عرض ریزی کی گئی ہے اور کتنی جدوجہد کی گئی ہے۔

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عطاء محمد بندیا لوی رحمہ اللہ کا عظیم بیان:

استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی کے استاذ جو ملک المدرسین کے لقب سے متصف ہیں، حقیقت بات یہی ہے کہ وہ تدریس کے بادشاہ تھے محققین والمدققین کے استاذ تھے۔ آپ کے شاگردوں کو ہی دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس ہستی کے شاگردوں میں رئیس المحققین والمدققین حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی ہیں اور استاذ العلماء رئیس المدرسین والمصنفین حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ العالی ہوں اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ آئیے اس عظیم ہستی کا ایک مضمون دیکھئے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مضمون کی عظمت وحقیقت سے انکار انشاء اللہ منکرین بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ مضمون درحقیقت نوائے وقت ۲۸ جنوری ۱۹۷۵ء کے ادارہ کے جواب میں لکھا گیا ہے، جو اگست ۱۹۷۵ء کے ضیاء حرم میں چھپ کر منظر عام پر آچکا ہے۔ مضمون کی افادیت کے پیش نظر اور مضمون کو ضائع ہونے سے بچانے کی غرض سے راقم نے نجوم الفرقان میں شامل کر لیا۔

☆☆☆☆☆

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ☆

(سورة البقرة آیت ۲۷۴)

﴿۱﴾

وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لئے ان کا نیک
ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔

﴿۲﴾

وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور ظاہر تو ان کے لئے ان کا اجر
ہے ان کے رب کے ہاں اور نہ خوف ہے ان کو اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

ما قبل سے تعلق:

(۱) جب پہلی آیت کریمہ ان کامل ہستیوں (اصحاب صفہ) کا ذکر کیا جن پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کو مستحق

ٹھہرایا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے کامل طریقے بیان کئے گئے ہیں۔

(۲) پہلے آیت کریمہ "ان تبدوا الصدقات فنعمما ہی" الآیۃ، میں صدقات کو ظاہر طور پر دینا یا مخفی دینا بہتر قرار

دیا گیا کہ اصل معاملہ نیت کا ہے، اب اس آیت میں اسی مضمون کو دوبارہ ذکر کر کے پہلی آیت کریمہ کی تاکید
بیان کی گئی۔

(۳) رب تعالیٰ نے صدقات کا ذکر کئی آیات میں کیا ہے، اس آیت کریمہ کو صدقات خرچ کرنے کے احکام میں

آخر میں ذکر کیا ہے "فلا جرم ارشد الخلق الی اکمل وجوه الانفاقات" تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مخلوق

کو خرچ کرنے کی کامل وجوہ کی طرف راہنمائی کی۔ (کبیر)

شان نزول:

کئی واقعات کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ تمام وجوہ اجتماعی طور پر اس آیت کریمہ کا شان نزول ہیں۔

"اخرج ابن سعد فی الطبقات والطبرانی عن یزید بن عبد اللہ بن عریب المکی عن ابیہ عن جدہ عن النبی ﷺ قال نزلت هذه الآية الذین ینفقون اموالہم باللیل والنهار سرا وعلانية فلہم اجرہم عند ربہم ولاہم یحزنون فی اصحاب الخیل"

ابن سعد نے طبقات میں اور طبرانی مرفوع روایت ذکر فرمائی کہ یہ آیت کریمہ ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو جہاد کے لئے گھوڑے پالتے تھے۔ (درمنثور)

"واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم والواحدی عن ابی امامۃ الباہلی قال من ارتبط فرسافی سبیل اللہ لم یرتبطہ رباء ولا سمعة کان من الذین ینفقون اموالہم باللیل والنهار سرا وعلانية فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا یحزنون"

ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور واحدی نے ابو امامۃ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی جس شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑوں کو باندھا (اور پالا) اس میں رباء نہیں پائی گئی اور نہ ہی اس میں جہ چاہا یا گیا تو وہ لوگ اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں۔ (درمنثور)

واخرج عبد بن حمید ابن المنذر وابن ابی حاتم والواحدی منا طریق حنش الصنعانی انه سمع ابن عباس بقول فی هذه الآية الذین ینفقون اموالہم باللیل والنهار سرا وعلانية قال ہم الذین یعقون الخلیل فی سبیل اللہ

عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور واحدی نے حنش صنعانی سے روایت ذکر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس آیت کریمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں یا دن میں، چھپا کر یا ظاہر طور پر، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے گھوڑوں کے چارہ کھلاتے ہیں (درمنثور)

عن جریر بن عبد اللہ قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناصیۃ فرس با

صعہ وهو بقول الخيل مقصود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الاجروا والغنمة

(رواه مسلم باب اعداد اله الجهاد)

حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلیوں سے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے ہیں (مروڑ رہے ہیں) اور آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے یعنی اجر و غنیمت (اس سے حاصل ہوتے ہیں)

(۲) شان نزول کی دوسری وجہ بیان کی گئی:

”اخرج عبد الرزاق والطبرانی وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال نزلت في علي ابى طالب كانت له اربعة دراهم فانفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما“

مصنف عبد الرزاق اور طبرانی اور ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی گئی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ سے ایک مرتبہ صرف چار درہم تھے تو آپ نے ایک درہم رات کو خرچ کیا اور ایک دن کو اور ایک درہم پوشیدہ اور ایک ظاہر طور پر خرچ کیا۔ (درمنثور)

(۳) ”اخرج ابن المنذر عن ابن المسيب الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية

فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلفا في عبد الرحمن بن

عوف وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة“

ابن منذر نے ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل جبکہ وہ غزوہ عسرة یعنی غزوہ تبوک کیلئے لشکر کو تیار کرنے کیلئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے تھے۔ (درمنثور)

(۴) ”وقال بعضهم انها نزلت في ابكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق باربعين الف درينار عشرة

باللیل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية“

اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آیہ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ آپ نے چالیس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کئے جن میں سے دس ہزار رات میں اور دس ہزار دن میں اور دس ہزار پوشیدگی میں اور دس ہزار ظاہر طور پر خرچ کئے۔

”وتعقبہ الامام السیوطی“ اس روایت کا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تعاقب فرمایا ہے، یعنی اس سے رد کیا ہے کہ اس کی صحت کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ یہ روایت ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی ہے لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یوں گرفت فرمائی ”لم اقف علیہ“ میں اس پر مطلع نہیں ہوا

جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا انہوں نے اس پر ایک روایت ابن منذر کی ابن اسحق سے بصورتانید پیش کی ہے وہ روایت یہ ہے:

”اخرج ابن المنذر عن ابن اسحق قال لما قضى ابو بكر رضى الله عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله تعالى واثني عليه بما هو اهل له ثم قال ايها الناس ان بعض الطمع فقر وان بعض الياس غنى وانكم تجتمعون مالا تاكلون وتوملون مالا تدركون واعلموا ان بعضا من الشح شعبة من النفاق فانفقوا خيرا لانفسكم فابن اصحاب هذه الاية وقرار آية كريمه“

ابن منذر ابن اسحاق سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور اس کی ثناء بیان کی، پھر کہا اے لوگوں بیشک بعض طمع فقر و احتیاجی ہے، اور بیشک بعض ناامیدیاں غناء ہیں اور تم جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور امید رکھتے ہو جو تم پاتے نہیں اور جان لو بیشک بعض کنجوسیاں منافقت کا حصہ ہیں، اس لئے مال وہاں خرچ کرو (یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو) جو تمہاری جانوں کیلئے بہتر ہو پس کہاں ہیں اس آیہ کے اصحاب پھر آپ نے یہ آیہ الکریمہ

پڑھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند وغیرہ پر بحث کرنے کے بجائے جن لوگوں نے اس روایت کو پہلی روایت (چالیس ہزار درہم خرچ کرنے والی روایت) کیلئے تائید بنایا ان کی گرفت یوں کی۔

”وانت تعلم انها لا دلالة فيها على المدعى“ اور تم جانتے ہو بیشک اس روایت سے ان لوگوں کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔

یعنی اس روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صراحتہ کوئی ذکر نہیں لہذا اس روایت سے پہلی روایت کی

تائید پیش کرنا درست نہیں۔ (روح المعانی)

(۵) شان نزول کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ

”ان الآية عامه في الذين يعمون الاوقات والاحوال بالصدقة تحرضهم على الخير“

بیشک یہ آیت کریمہ عام لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو عام اوقات اور عام احوال میں صدقہ کیا کرتے تھے ان کو مزید (اور زیادہ) بھلائی کی راہ میں خرچ کرنے پر براہیختہ کیا (ابھارا) گیا۔

یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ کسی حاجتمند کی حاجت کو دیکھتے تو جلدی ہی اسے پورا کرتے تھے، اس میں نہ دیر کرتے اور نہ ہی اسے کسی وقت تک ٹالتے اور نہ ہی کسی حال پر ٹالتے اگر تمہارا یہ حال ہوا تو ہم تمہیں مال دیں گے۔ جبکہ اب وہ حاجتمند ہیں تو دیر کرنے اور ٹالنے کا کیا مقصد ہے۔

شان نزول کی اس وجہ کے متعلق کبیر میں یوں ذکر کیا گیا ”وهذا هو احسن الوجوه اور یہ وجہ اس کی بہتر وجہ سے ہیں یعنی عام لوگوں کے حق میں اس آیت الکریمہ کا شان نزول تسلیم کرنا بہتر ہے (کبیر)

تاہم صاوی میں یوں بیان کیا گیا ہے ”ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب“ کہ اگرچہ شان نزول کی وجہ خاص صاحبہ کرام کا مال خرچ کرنا ہی مراد ہو لیکن اکثر طور پر جب یہی ضابطہ سچا آتا ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہے خصوصی سبب کا تو اس سے واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمان داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں یعنی رات اور دن میں، پوشیدہ اور ظاہر ان کیلئے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے اور ان پر نہ خوف ہو گا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ (صاوی)

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال هو لا قوم انفقوا

فی سبیل اللہ افتراض علیہم فی غیر سرف ولا اہلاق ولا تبذیر ولا فساد
عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ یہ
آیہ کریمہ ان تمام حضرات کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں
اپنا فریضہ تو پورا کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بھوکا رہتے ہیں اور نہ بیجا مال خرچ
کرتے ہیں اور نہ فساد کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں (درمنثور)

هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الاوقات من ليل
اونهار والا حوال من سروجهر

اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی مدح پائی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور تمام
اوقات یعنی دن اور رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور تمام احوال میں یعنی پوشیدگی میں اور
ظاہر طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے رب تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں۔

اسی مدح میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی آجاتا ہے جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مرض کی حالت میں عیادت کیلئے آئے تو ارشاد فرمایا۔

وانک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة حتی ما تجعل
فی فی امراتک (بخاری و مسلم)

بیشک ہرگز تم اللہ کی راہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کیلئے کوئی مال خرچ نہیں کرو گے سوائے اس
کے کہ اس میں درجات زیادہ ہوں اور رفعت شان حاصل ہوگی یہاں تک کہ جو لقمہ میں تم اپنی
زوجہ کے منہ میں ڈالو گے (ابن کثیر) یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول ﷺ نے مجھ پر زوجہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اس کا خرچ مجھ پر لازم ہے، زوجہ کے
منہ میں لقمہ ڈالو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس سے بھی درجات کی بلندی حاصل ہوگی۔

وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا المسلم اذا انفق علی اہله نفقة یحبسہا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرے کہ وہ اس میں ثواب کی نیت رکھے (اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا مقصود ہو) تو اسے صدقہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے (ابن کثیر)

دینی طلبا کرام کی توجہ کیلئے:

اسم موصول کے بعد کبھی فاء آتی ہے اور کبھی نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسم موصول کو درجہ شرط میں رکھا جائے یعنی سبب اور مسبب ہوں تو ”قا“ آئے گی اگر سبب و مسبب کا درجہ نہ ہو تو فاء نہیں آئی گی۔ جب یہ کہا جائے ”الذی اکرمنی فله درهم“، وہ شخص جس نے میری عزت کی تو اس کیلئے ایک درهم ہے۔ یفید ان الدرہم بسبب الاکرام،، اس سے یہ پتہ چلا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ درہم دینے کا سبب اکرام ہے جو میری عزت کرے گا وہی درہم کا مستحق ہوگا۔

اور اگر یہ کہا جائے ”الذی اکرمنی له درهم“، تو اس مثال میں سبب کا معنی نہیں پایا گیا بلکہ ایک خبر دی گئی کہ میں نے فلاں آدمی کو ایک درہم دیا، وہ کون تھا، وہی جس نے میری عزت کی تھی۔

یہاں آیت کریمہ میں ”الذین“ مرقوع محلا ہے جو مبتدا بمعنی متضمن شرط ہے اور ”فاء“ خبر پر داخل ہے جو درجہ جزاء میں ہے۔

”فهمنا الفاء دلت علی ان حصول الاجرانما کا بسبب الانفاق،، ﴿والله اعلم﴾

یہاں فاء دلالت کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو اجر ملے گا لیکن اس کا سبب ان لوگوں کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے ”فکان التقدير ”من انفق فلا یضیع اجرہ“، گویا کہ عبارت کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔

(ماخوذ از کبیر)

دن رات خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟

آیت کریمہ میں دن رات اور پوشیدگی اور ظاہر میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے ”ای یعمون الاوقات

والا حوال بالخیر والصدقہ“ کہ وہ لوگ تمام اوقات میں اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔

”فالمراد باللیل والنهار جمیع الاوقات کما ان المراد بما بعده جمیع الاحوال“
دن رات سے مراد تمام اوقات ہیں اور پوشیدگی میں اور ظاہر طور پر خرچ کرنے سے مراد تمام احوال ہیں۔

نکتہ: وقدم اللیل علی النهار والسر علی العلانیة ملا یذان بمزیة الاخفاء علی الاظهار“
رات کو دن سے پہلے اور پوشیدگی کو ظاہر سے پہلے ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ صدقہ پوشیدگی میں دنیا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے ہاں البتہ کبھی ظاہر دینا افضل ہوتا ہے (جس کا ذکر تفصیلی طور ”ان تبدوا الصدقات“ آیت میں ذکر کیا جا چکا ہے (ماخوذ از روح المعانی)

دینی طلباء اکرام کے ذوق کیلئے:

سرا و علانیۃ پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے ”الی مسرین و معلین“، یعنی معنی یہ ہو گیا دریاں حالیکہ وہ پوشیدگی میں خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔

اور یا نصب ہے کہ یہ نعت ہیں مصدر محذوف کی اصل عبارت ہے ”انفاقا سرا و انفاقا علانیۃ“ اس میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کا خرچ کرنا پوشیدگی میں ہوتا ہے اور ظاہر میں (از روح المعانی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اور روح المعانی:

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے ”باللیل والنهار“ کا ترجمہ کیا ہے،، رات میں اور دن میں،، راقم نے بھی وہی نقل کیا ہے یہ ترجمہ روح المعانی کی اس عبارت سے لیا گیا ہے (باللیل والنهار) والباء بمعنی ”فی“ باللیل والنهار،، میں ”باء“ فی کے معنی میں ہے۔ (روح المعانی)

”فلهم اجرهم عند ربهم والا خوف عليهم ولا هم يحزنون“

تو ان کیلئے اجر ہے ان کے رب کے ہاں اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔

یہ الفاظ مبارک اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ ثواب کا کام کرنے والوں کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن یہ مشروط ہے اس سے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اگر وہ ”العیاذ باللہ“ مرتد ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (ازبیر)

فانہ جنیلہ : وہ سادات کرام جو فقراء ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول ﷺ کے حرفہ (کسب) کی اقتداء کی خاطر فقر کو غناء پر پسند کیا ہے وہ نفلی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں اور سب سے بہتر یہی ہے کہ ان کو ہی اپنی نفلی صدقات دئے جائیں اسی پر علماء کا اتفاق ہے اس کی وجہ راقم کے نزدیک یہی ہو سکتی ہے کہ فرضی صدقات ان کو نہیں دیئے جاتے لہذا نفلی صدقات ان کو ترجیحی بنیادوں پر دیئے جائیں۔

وہ رسول اللہ ﷺ کے حرفہ پر عمل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرفہ کیا ہے؟

وہ آپ کے اپنے ارشاد سے ثابت ہیں ”فانہ ﷺ کان یكون لحرفین الفقر والجهاد“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے دو حرفہ (کسب) حاصل ہیں ایک فقر اور دوسرا جہاد۔ (ماخوذ از روح البیان)

فقیر سادات کرام کو سلام محبت کہیے:

جب وہ عام لوگوں سے مال کے نہ ہونے یعنی فقر کی وجہ سے اور مرتبہ کی وجہ سے اور خدمت نفس اور اکرام و اعزاز کے لحاظ اور قلبی ارادت کی وجہ سے ممتاز ہیں تو ”فالحق ان السلام علی هؤلاء السادة استحقاقا واجلاله“، حق یہی ہے کہ ان کی بزرگی کے پیش نظر ان کو مستحق سمجھ کر سلام محبت پیش کیا جائے۔ ”لا استحقاقا واذلالا“ ایسا سلام نہ پیش کیا جائے جو کفار و جہال پر ذلت اور گھٹیا سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”واذا حاط بهم الجاهلون قالوا سلاما“ جب نیک لوگوں کو جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں۔

اس سلام سے مراد سلام اعراض ہے یہ ہمارے روزمرہ کے محاورہ کے مطابق ہے ”تجھے دور سے سلام“ یہ حقیقت میں سلام ہوتا ہی نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دور رہنا ہی بہتر ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک

فقراء لوگوں پر مال خرچ کر کے رب تعالیٰ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہوتا ہے وہ اپنی رحمت کے لحاظ سے اس انسان کے ایک ذراع قریب ہوتا ہے جب انسان مال خرچ کرنے کے لحاظ پر اس کے قریب ایک ذراع ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے لحاظ پر ایک باع (دو بازوؤں کے درمیانی فاصلہ کی مقدار) قریب ہوتا ہے۔

یہ خیال رہے کہ ”شہر، ذراع، باغ“ کے یہاں حقیقی معانی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان خلوص دل سے جب رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت اس کے زیادہ ہی قریب ہوتی ہے۔

فلا نهاية لفضله ولا غاية لكرمه“ رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی کوئی انتہاء نہیں اور اس ذات کے کرم کی کوئی غایت (انتہاء) نہیں اس کا فضل و کرم اپنے بندوں پر بے حد و حساب ہے۔

فطوبى لمن ترك الدنيا بطيب القلب واختار الله على كل شئ ومن كان لله كان الله له،

وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جو اپنے دل کی خوشی سے دنیا کو چھوڑ دے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو پسند کرے۔

کیا ہی خوب فرمایا گیا ”جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے“ (ماخوذ از روح البیان)

چھ چیزوں کا حسن چھ چیزوں میں ہے:

وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: علم، عدل، سخاوت، توبہ، صبر، حیا۔ ”العلم فی العلم“ علم کا حسن عمل میں ہے ”العلم بلا عمل کسبت بلا سقف“ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ مکان بغیر چھت کے ہو۔

”والعدل فی السلطان“ عدل جب بادشاہوں میں پائے جائے تو وہ حسین نظر آئے گا کیونکہ ”والسلطان بلا عدل کشر بلاماء“ بادشاہ بغیر عدل کے ایسے ہے جیسے کنواں بغیر پانی کے ہو۔ ”والسخاوة فی الاغنیاء“ اغنیاء میں جب سخاوت پائی جائے وہ حسین نظر آئے گی، کیونکہ ”والغنی بلا سخاوة کسحاب بلا مطر“ غنی کا سخاوت کے بغیر ہونا ایسے ہی ہے جیسے بادل بارش کے بغیر ہو ”والتوبہ فی الشباب“ جوانوں میں جب توبہ پائی جائے گی تو وہ حسین نظر آئے گی، کیونکہ ”والشباب بلا توبہ کشجر بلا ثمر“ جوانوں کو اگر توبہ حاصل نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے درخت بغیر پھل کے ہوں۔ ”والصبر فی الفقر“ صبر کا حسن فقر میں ہے، یعنی فقیہ کے صبر کرنے میں صبر حسین نظر آئے گا، کیونکہ ”والفقر بلا صبر کقندیل بلا ضیاء“ فقر بغیر صبر کے ایسے ہیں جیسے

الائین بغیر روشنی کے ہو۔ ”والحیاء فی النساء“ حیاء کو عورتوں سے حسن حاصل ہے یعنی جب حیاء عورتوں میں پائی جائے تو حسین نظر آئے گی، کیونکہ ”والنساء بلا حیاء کطعام بلا ملح“ عورتوں کا بغیر حیاء کے ہونا ایسے ہی ہے جیسے طعام بغیر نمک کے ہو۔ اغنیاء کو چاہیے کہ وہ اپنی غناء کی بارش سے دین و دنیا کی برکات حاصل کر لے، اسلئے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو فقیروں اور محتاجوں کی احتیاطی ختم ہوگی (فان الله لا یضیع اجر المحسنین) بیشک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

پسندیدارائے کے بخشد و خرو
جہان از پے خویشتن گرد کرد

بہتر رائے یہ ہے کہ لوگوں پر بخشش کرے اور کھائے جہان کو اپنے پیچھے جمع کرے
یعنی لوگ اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھائیں اور اسکی تعریف کریں۔ (روح البیان)

عقلمند شخص کی علامت:

عقلمند شخص وہ ہے جو مال اپنے لئے جمع کرے، غیروں کیلئے جمع نہ کرے، اس لئے جو مال چھوڑ گیا وہ غیروں کے کام آئے گا اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہوگا
”فان من جمع مالا ولم یا کل منه ولم یعط فهو جامع لغيره فی الحقيقة از هو لوارثه بعده“
جس شخص نے مال جمع کیا نہ خود کھایا اور نہ ہی فقراء و غرباء کو دیا، اس نے درحقیقت وہ مال غیروں کیلئے جمع کیا جبکہ وہ مال اس کے بعد ورثاء نے سمیٹ لینا ہے
(روح البیان)

”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“
(آیہ نمبر ۲۷۵)

﴿۱﴾

وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے
آسیب نے چھو کر مجنوب بنا دیا ہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند
ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ تو جسے اس کے رب کے پاس سے
نصیحت آئی اور وہ باز رہا، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد
ہے اور جواب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔

﴿۲﴾

وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) مگر جیسے کھڑا
ہوتا ہے وہ شخص جسے مجنوب الحواس بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، یہ اس وجہ سے کہ بیشک
انہوں نے کہا بیع (خرید و فروخت) بھی تو سود کی طرح ہی ہے اور حلال کیا ہے اللہ
نے بیع کو اور حرام کیا ہے سود کو، تو وہ شخص کہ آئی ہو اس کے پاس نصیحت اس کے رب
کی طرف سے تو وہ رک گیا، تو اس کیلئے وہ ہے جو گذر چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کی
طرف ہے، اور جو شخص لوٹا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

مختصر مطلب:

تقریباً ترجمہ سے ہی واضح ہے کہ وہ لوگ جو سود کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب زدہ بدحواس و پاگل کھڑا ہوتا ہے، یعنی شیطان جیسے چھوکر مخبوط الحواس بنادے وہ ٹانواں ٹول کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی معاملہ قیامت کے دن سود خوار کا ہوگا۔ یہ سخت گرفت ان پر اس وجہ سے بھی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جس طرح تجارت میں یعنی خرید و فروخت میں نفع ہے اسی طرح سودی کاروبار میں بھی نفع ہے، لہذا دونوں برابر ہیں، بیع حلال ہو سود حرام ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آگئی یعنی رب تعالیٰ کا یہ حکم پہنچ گیا کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے تو جو شخص رب تعالیٰ کے حکم کو مان کر سودی کاروبار سے رک گیا، سود کا لین دین ترک کر کے تائب ہو گیا تو اس کیلئے وہ مال ہے جو وہ پہلے لے چکا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آجانے کے بعد بھی سود کے لین دین کی طرف لوٹیں گے یعنی رب تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سود کے لین دین سے باز نہ آئیں وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“

”وہ لوگ جو کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ

شخص جس کو مخبوط الحواس بنادیا ہو شیطان نے چھو کر۔“

خیال رہے کہ ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا“ کا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں کہ سود کا مال کھانا تو ناجائز ہو لیکن اس

سے کپڑے خرید سکے، گھر بنا سکے اور ضروریات میں صرف کر سکے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مجازی معنی معتبر ہے

جو تفاسیر نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے، مقصد تقریباً سب کا ایک ہی ہے۔

”(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا) ای یاخذونه وعبر عنه بالاكل لأنه معظم من المقصود لمال
ولشيوعه في المطعومات“

یہاں آیت کریمہ میں ”اکل“ کا مجازی معنی ”اخذ“ ہے۔ یعنی سود کھانے کا مطلب سود
لینا ہے۔ البتہ سود کے مال کو لینے سے منع کرنے کو، سود کھانے کی ممانعت سے اسلئے تعبیر کر دیا کہ
زیادہ مقصد مال کے حاصل کرنے سے طرح طرح کے کھانے حاصل کرنا اور ان سے لذات
حاصل کرنا ہوتا ہے۔ (روح البیان)

”(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا) ای یاخذونه فيعم سائر انواع الانتفاع والتعبير عنه بالاكل
لأنه معظم ما قصد به“

یہاں آیت کریمہ میں سود کے کھانے سے مراد سود کا لینا ہے، جو انتفاع کی تمام قسموں کو شامل ہے۔
البتہ کھانے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ مال حاصل کرنے میں زیادہ، بڑا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے۔

(روح المعانی)

”(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا) فالمراد الذين يعاملون به وخص الأكل لأنه معظم الأمر“
سود کھانے سے مراد سودی مال کا معاملہ کرنا، یعنی سود لینا، کھانے کا ذکر اسی لئے کیا گیا ہے کہ بیشک
مال کے حاصل کرنے کا مقصد عظیم کھانا ہی ہے۔ (کیر)

”ربوا“ کا لغوی معنی ”زیادتی“ ہے۔ ”ربا الشئ يربو اذا زاد“ جب کوئی چیز بڑھ جائے تو اس کیلئے
”ربا الشئ“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

”وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال“
اصطلاح شرع میں ”ربوا“ سے مراد وہ زیادتی ہے جو مال کے لین دین سے حاصل کی جائے
جس کے عوض (بدلے) کوئی چیز نہ دی جائے، (مکمل تفصیل ان شاء اللہ قریب ہی آرہی ہے)

(روح المعانی)

لفظ ربوا کا رسم الخط اور خوبصورت نکتہ:

”ربوا“ کو واؤ سے لکھتے ہیں، جس طرح ”صلوۃ“ کو واؤ سے لکھتے ہیں تاکہ اس کو تنہی سے (پر کر کے) ادا کیا جاسکے۔

”وزیدت الالف بعدها تشبیہا بواو الجمع فصار اللفظ به علی طبق المعنی فی کون

کل منهما مشتملا علی زیادة غیر مستحقه“

جب الف کے زائد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، تو پھر الف زیادہ کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ کی شکل ہی معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ ”ربوا“ (سود) بھی مال زیادہ لیا جاتا ہے جس کے لینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر واؤ کے بعد الف زائد کر کے جمع کے ساتھ مشابہت کر کے ایک اور نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ ربوا کو بیع سے بظاہر مشابہت حاصل ہے کہ دونوں میں ”معاوضة المال بالمال بالرضاء“ مال کو مال کے بدلے حاصل کیا جاتا ہے اور زیادتی بھی حاصل کی جاتی ہے، یعنی مال جمع کرنا اور زیادتی مشابہ ہے واؤ جمع اور الف زائد کے۔ کفار کے بھٹک جانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ بظاہر بیع اور ربوا کو ایک دوسرے کے مشابہ دیکھ کر حقیقی طور پر ایک سمجھ بیٹھے، فرق نہیں سمجھ سکے۔ (روح المعانی)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا ترجمہ اور روح المعانی و درمنثور:

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے ”لایقومون“ کا ترجمہ کیا ہے ”قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے“ یہ ترجمہ روح المعانی کے مطابق ہے جو یوں بیان کیا گیا۔

”(لَا یَقُومُونَ) ای یوم القیامۃ وبہ قرئ کما فی الدر المنثور“

نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن، اور درمنثور میں ایک قرأت کو ذکر کیا گیا ہے جس میں

”یوم القیامہ“ کے الفاظ کو جزء سمجھا گیا ہے۔ (روح المعانی)

راقم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے ترجمہ کو نقل کیا ہے صرف طلباء کی آسانی کیلئے ”قیامت کے دن“ کو

بریکٹ میں لکھ دیا ہے:

”إِلَّا كَمَا يَقُومَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“

”نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو منجبوط الحواس بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔“

دینی طلباء کرام کی دلچسپی کے لئے:

تخبط باب تفعّل ہے، اصل میں اس کا معنی ہے: ”ضرب متوال علی انحاء مختلفة“ مختلف اطراف میں چلنا، پھرنا، یعنی بغیر ارادہ کے ادھر ادھر، آگے پیچھے، دائیں بائیں پھرنا، جسے عام محاورہ میں ”ٹانواں چلنا پھرنا“ کہا جاتا ہے۔ ”ثم تجوز به كل ضرب غير محمود“ پھر ہر وہ چال جو غیر پسندیدہ ہو اسے مجازی طور پر ”تخبط“ کہا جاتا ہے۔

قیامت کے دن سود خوروں کا شیطانی آسیب زدہ کی طرح کھڑا ہونا احادیث سے ثابت ہے:

”فقد اخرج الطبرانی عن عوف بن مالک قال قال رسول الله ﷺ اياك الذ نوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شينا اتى به يوم القيامة واكل الربوا فمن اكل الربوا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط“ ثم قرأ الآية

طبرانی نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر رکھو جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ جس نے مال غنیمت میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس شخص کے سامنے لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا قیامت کے دن اسے پاگل اور منجبوط الحواس کر کے اٹھایا جائے گا، پھر آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔

(روح المعانی)

مجنوب الحواس کے اٹھانے کی وجہ:

”ولعل الله تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الاعظم كما جعل

لبعض المطيعين اماراة تليق به يعرف بها كرامة له“

ان کو اس حال میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کی علامت مقرر فرمائے گا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ جیسا کہ بعض نیک لوگوں کی کچھ علامت ہوں گی جن کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ رب تعالیٰ کے مطیع ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس امت کی شان بیان کی گئی:

”يعثون يوم القيامة غرام مجلین من آثار الوضوء“

وضو کر نیوالے حضرات (یعنی نمازیوں) کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور اعضاء پانچ کلاں (چار پاؤں اور پیشانی) سفید والے کی طرح چمک رہی ہوں گی۔

(روح المعانی)

تبنیہ: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ کا اردو ترجمہ کیا ہے ”وہ جسے آسیب نے چھو کر مجنوب بنا دیا ہو“ اس ترجمہ کو روح المعانی کی اس عبارت کی تائید حاصل ہے ”المتخبط المصروع في الدنيا“ متخبط ایسا ہوگا جیسا کہ دنیا میں مرگی والا شخص ہوتا ہے جس کے ہوش حواس صحیح کام نہیں کرتے۔

شیاطین، جنوں کے چھونے سے انسان کی کیفیت میں مرگی والے شخص جیسی کیفیت ہو جائے تو اسے ہماری اردو زبان کی اصطلاح میں ”آسیب زدہ“ کہا جاتا ہے

ضیاء القرآن میں پیر صاحب نے ترجمہ کیا ہے ”وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر“

پیر صاحب کا ترجمہ بھی روح المعانی کی اس عبارت سے لیا ہوا ہے:

”(مِنَ الْمَسِّ) ای الجنون يقال مس الرجل فهو ممسوس اذا جن“

یعنی نے چھو کر اسے پاگل بنا دیا ہو، عام طور پر کہا جاتا ہے اسے مس کر دیا گیا (چھو لیا گیا) تو اس کا

مطلب ہوتا ہے اسے شیاطین نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے۔

راقم نے ترجمہ کیا ہے وہ شخص مجنوب الحواس بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر اگرچہ ”مجنوب الحواس“ لفظ اردو نہیں لیکن اردو میں اب اتنا زیادہ استعمال ہے کہ اسے بچے بھی سمجھتے ہیں اسلئے طلباء کرام کے فائدہ کیلئے اور ان کے ذہنوں میں مختلف الفاظ اور مطالب ڈالنا راقم کی کوشش ہے تاکہ ان کو خطابات میں مشکل درپیش نہ آئے بلکہ جو لفظ ذہن میں آئے وہی پیش کر دیں۔

اعتراض: آسیب کی کوئی حقیقت نہیں:

”لان الاطباء يقولون من ان ذلك من غلبة مرة السوداء“

کیونکہ طبیب لوگ کہتے ہیں کہ جب سوداء غالب ہوتا ہے تو اس کی کڑواہٹ کے اثرات دماغ تک پہنچتے ہیں تو انسان کے دماغ پر پردہ چھا جاتا ہے وہ پاگلوں کی طرح حرکات کرتا ہے۔

جواب:

”ما ذکرہ فہو سبب قریب وما تشير الیہ الآیۃ سبب بعید“

طبیب حضرات نے جو وجہ جنون کی بیان کی ہے وہ قریب ہے۔ اور آیہ کریمہ میں جس وجہ کا ذکر ہے وہ بعید ہے۔

”لان الشیطان قد یمس واخلطہ مستعدة للفساد فتفسد ویحدث الجنون“

اسلئے کہ شیطان کبھی چھوتا ہے تو انسان کی اخلاط بھی فساد کیلئے تیار ہو جاتی ہیں، جب خلطوں میں فساد آ جاتا ہے تو پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے۔ (از روح المعانی)

مقام توجہ: جنون کے اسباب میں سے ایک سبب شیطان کا چھونا ہے، یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے چھونے کے بغیر انسان پاگل نہیں ہو سکتا یا شیطان کے چھونے سے ضرور پاگل ہو جاتا ہے۔

”قد یحصل مس ولا یحصل جنون کما اذا کان المزاج قویا“

کبھی شیطان کی طرف سے چھونا تو پایا جاتا ہے لیکن جنون نہیں پایا جاتا اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوی مزاج والے پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔

”وقد يحصل جنون ولم يحصل مس كما اذا فسد المزاج من دون عروض اجنبی“
اور کبھی جنون حاصل ہوتا ہے لیکن شیطان کا مس کرنا نہیں پایا جاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خارجی طور پر کوئی چیز لاحق نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کے مزاج کے بگڑنے اور خلطوں کے فاسد ہونے کی وجہ سے اسے جنون حاصل ہو جاتا ہے۔

”والجنون الحاصل بالمس قد يقع احيانا وله عند اهله الحاذقین امارات يعرفونه بها“
شیطان کے چھونے سے جو جنون حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ برقرار نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ماہرین حضرات کچھ علامات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آسیب زدہ ہے یا کسی بیماری میں مبتلاء ہے۔
(روح المعانی)

جنون کی کچھ اور وجوہ:

”وقد يدخل في بعض الاجساد على بعض الكيفيات ریح متعفن تعلق به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنون ايضا على اتم وجه“
بعض جسموں میں بعض کیفیات سے بدبودار ہواکس داخل ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ روح خبیثہ کا تعلق ہو جاتا ہے، ان ہواؤں اور روح خبیثہ کے خاص تناسب کی وجہ سے کامل جنون پیدا ہو جاتا ہے۔
ع ”وربما ذلك البخار على الحواس وعطلها“

کبھی بخارات اوپر چڑھتے ہیں تو حواس کو معطل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جنون پیدا ہو جاتا ہے،
”واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتكلم وتبطش وتسعى بالآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشئ من ذلك اصلا“
کبھی انسان میں روح خبیثہ مستقل طور پر اثر انداز ہوتی ہے، بظاہر وہ انسان بول رہا ہوتا ہے لیکن میں حقیقت وہ کلام روح خبیثہ کا ہوتا ہے اسی طرح بظاہر وہ انسان پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ روح خبیثہ کی پکڑ ہوتی ہے اسی طرح باقی انسان کے اعضاء و آلات میں بھی اسی روح خبیثہ کو دخل ہوتا ہے۔

”وهذا كالمشاهد المحسوس الذي يكاد يعد منكره مكابرا للمشاهدات“
یہ صورتیں جو ہم نے بیان کی ہیں خصوصاً شیطان کے چھونے سے پاگلوں کی طرح ہو جانا
مشاہدات کی طرح ہیں، مشاہدات کا انکار کرنا ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

جنات کے اثرات میں معتزلہ کا مذہب:

معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ شیطان اور جنات کے چھونے سے کسی انسان کا پاگل ہونا ممکن نہیں یہ عقیدہ رکھنا
باطل مذہب ہے۔

رب تعالیٰ نے شیطان کے قول کی حکایت ان الفاظ مبارکہ سے کی ”وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ“ (اور مجھے تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں) جب شیطان خود اعتراف حقیقت کر رہا ہے کہ مجھے تم
پر غلبہ حاصل نہیں تو پھر اس کے اثرات کو تسلیم کرنا کس طرح درست ہے۔ (روح المعانی)

معتزلہ کی غلطی کی وجہ:

معتزلہ نے آیہ کریمہ کا ماقبل اور مابعد دیکھنے کے بغیر دلیل قائم کر دی ان کی دلیل باطل ہے، آئیے معتزلہ
نے جو الفاظ مبارکہ تحریر کئے ہیں، ان کا سیاق و سباق (پہلے الفاظ اور بعد والے الفاظ) دیکھئے۔

”وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدْتُكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي
وَلَوْ مُوا انْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ
قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“
(سورة ابراهيم، آية نمبر ۲۲)

اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تو تم کو
وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے
میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم

میری فریاد کو پہنچ سکو، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں بے شک ظالموں کیلئے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ شیطان کا نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر تمہیں گمراہ کرنے پر قادر نہیں تھا بلکہ گمراہی کی دعوت دی وسوسہ ڈالا، جس کے ظاہری اثرات مرتب ہوئے اور تم نے میری بات کو مان لیا جس کی وجہ سے تم گمراہ ہو گئے۔

اس آیت کریمہ سے تو شیطان کے وسوسہ کے اثرات کا ثبوت ہو رہا ہے نہ کہ نفی، ہاں حقیقی طور پر اس کے موثر ہونے کی نفی ہو رہی ہے، اسی طرح شیطان اور جنات کے چھونے سے ظاہری اثرات مرتب ہوتے ہیں تو انسان پاگلوں کی طرح نظر آتا ہے، اگرچہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی واقع ہوتا ہے۔ (راقم)

جنات کے اثرات کا ثبوت قرآن و حدیث سے:

اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جنات کے چھونے سے انسان مجبوط الحواس نظر آتا ہے۔

ایک تو اسی آیت کریمہ میں جو زیر بحث ہے ذکر کر دیا گیا ہے:

”الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“ وہ جس کو شیطان چھونے سے مجبوط الحواس بنا دے۔

اور حضرت مریم کی والدہ کی دعاء کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا:

”وَإِنِّي أُعِبِّدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“

اور بیشک میں تیری پناہ پکڑتی ہوں اس کیلئے اور اس کی اولاد کیلئے رائدے ہوئے شیطان سے۔

اس سے بھی واضح ہوا کہ شیطان اور جنات کے اثرات ہیں ورنہ حضرت مریم کی والدہ کو یہ دعاء کرنے کی

ضرورت درپیش نہ آتی، ان کا دعاء کرنا اور قرآن پاک کا ذکر کرنا اور رونہ کرنا ہی ثبوت کیلئے کافی دلیل ہے، حدیث شریف میں ہے:

”مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا“ کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر یہ کہ شیطان

اسے چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے اور بعض روایات میں ہے:

”الاطعن الشیطان فی خاصرته“ (کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا) مگر یہ کہ شیطان اس کے پہلو میں ضرب لگاتا ہے (یعنی اسے چک دیتا ہے)۔

اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کفوا صبیانکم اولی العشاء فانہ وقت انتشار الشیاطین“

اپنے بچوں کو شام کے اول حصہ میں روک کر رکھو کیونکہ وہ وقت شیطانوں کے پھیلنے کا ہے۔

اسی طرح حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ ذکر ہے جسے جن اٹھا کر لے گئے تھے، پھر واپس لوٹا گئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں درپیش آیا جب اس شخص کو جنات نے واپس لوٹایا تو اس نے بتایا کہ مجھے ایک بہت بڑا پرندہ اپنے بڑے بڑے پروں پر اٹھا کر لے گیا تھا جو اونٹ کی طرح تھا نبی کریم ﷺ نے بتایا کہ وہ اٹھا کر لے جانے والے جنات تھے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

”ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“

”یہ اس وجہ سے کہ بیشک انہوں نے کہا بیع (خرید و فروخت) بھی سود کی طرح ہے۔“

”ذَٰلِكَ“ کا اشارہ یا تو ”اکمل“ کی طرف ہے یا اشارہ ان پر عذاب کے نازل ہونے کی طرف ہے یہ ان کا سود کھانا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا بیع بھی سود کی طرح ہی ہے۔ یا یہ معنی ہو کہ ان پر عذاب کا نازل ہونا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا بیع بھی سود کی طرح ہی ہے۔ (روح المعانی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سود کھانے والوں نے جب سود کو بیع پر قیاس کیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ یوں

کہتے ”انما الربو امثل البیع“ بے شک سود بھی بیع کی طرح ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو بھرپور انداز میں ثابت کرنے کیلئے اپنی دلیل میں ”القلب للمبالغة“ والا ضابطہ استعمال کیا، جس طرح اس ضابطہ کی مثال تلخیص المفتاح میں دی گئی۔

ومهما مغبرة ارجاؤه كأن لون ارضه سماؤه

کتنے ہی مقام ہمارے گھوڑوں کے میدان جنگ میں دوڑنے کی وجہ سے جن کے کنارے غبار آلود ہو گئے گویا کہ اسکی زمین کا رنگ آسمان ہو گیا۔

حالانکہ اصل میں یہ کہنا چاہئے تھا ”کأن لون سمائه ارضه“ آسمان کا رنگ زمین کے رنگ کی طرح ہو گیا لیکن قلب میں مبالغہ پایا گیا ہے کہ آسمان اتنا غبار آلود ہو گیا گویا یوں سمجھا گیا کہ زمین کا رنگ آسمان کی طرح ہو گیا۔ یہاں آیہ کریمہ میں بھی ان کی دلیل کو اسی ضابطہ کے مطابق مبالغہ کیلئے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بیع کو نفع میں اصل ٹھہرا کر (سود) کو اس پر قیاس کیا ہے کہ ”بیشک سود بھی تو بیع ہی کی طرح ہے۔“ (روح المعانی)

”أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“ ”اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو“

پہلے اس مسئلہ کو سمجھا جائے کہ سود کیا ہے؟ اور سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر یہ سمجھا جائے کہ سود کھانے والوں نے سود کو بیع کی طرح کیوں سمجھا؟ پھر یہ سمجھا جائے کہ بیع اور سود میں فرق کیا ہے؟ پھر بیع کے حلال ہونے اور بیع کی بھی بعض صورتیں ممنوع ہونے اور سود کے حرام ہونے اور اس پر احادیث مبارکہ سے وعید کو سمجھا جائے۔ اسی ترتیب سے انشاء اللہ آگے آنے والی بخشیں آئیں گی۔

سود کیا ہے؟

”وفی الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فی معاوضة مال بمال“ (روح المعانی)
شریعت میں ”ربوا“ کا یہ معنی ہے کہ مال کو مال سے تبدیل کیا جائے اور بغیر عوض (بدلہ) کے زیادتی لی جائے۔

یہ بھی خیال رہے کہ ”ربوا“ عربی لفظ ہے، اس کا فارسی میں معنی ”سود“ ہے، اور اردو میں معنی ہے ”زیادتی بغیر عوض کے“۔

سود کی دو قسمیں:

”ربوا النسئیة وربوا الفضل“

ایک کا نام ادھار کا سود ہے جسے عربی میں ”ربوا النسئیة“ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے کا نام زیادتی کا سود جسے عربی میں ”ربوا الفضل“ کہا جاتا ہے۔

(۱) ربا النسئیة (ادھار کا سود) کیا ہے؟

سود کی یہ قسم زمانہ جاہلیت میں مشہور و معروف تھی، اس کی تعریف علامہ رازی رحمہ اللہ نے بہت خوب بیان فرمائی: ”وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم اذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فان تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا كانوفي الجاهلية يتعاملون به“

ربا النسئیة (ادھار کا سود) جو شریعت میں ناجائز ہے یہ وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت میں اس کا کاروبار زور و شور پر تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مال دار لوگ اپنا مال دوسروں کو بطور قرض دیتے۔ اس کی ایک مدت مقرر کر لیتے کہ یہ اتنی مدت کیلئے قرض دیا جا رہا ہے اس کی شرح سود (شرح منافع) ہر ماہ میں یہ ہوگی جب وہ مدت ختم ہو جاتی، چار سال مدت تھی یا پانچ سال تو وہ مطالبہ کرتے کہ ہمارا مال واپس کر دیا جائے، وہ اتنے سال منافع کی رقم لیتے رہتے تھے اور ان کی اصل رقم محفوظ رہتی تھی۔ ان کے مطالبہ پر اگر ان کی اصل رقم ان کو واپس مل جاتی تو لین دین کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اگر مقروض رقم نہیں دے سکتا تھا تو نئی مدت مقرر کی جاتی تھی اور شرح سود بھی بڑھادی جاتی تھی۔

(ازکبیر)

بعض اوقات سود ہر ماہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ مقرر مدت کا سود ایک ہی مرتبہ لیا جاتا تھا، اگر مقروض قرضہ اور سود کی ادائیگی نہ کر سکتا تو مدت بڑھادی جاتی اور شرح سود بڑھادی جاتی اور سود کی رقم پر بھی سود لگا دیا جاتا اس طرح

مقروض قرضے کے نتیجے دیتا چلا جاتا، یہاں تک اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا۔

(۲) ربا الفضل (زیادتی کا سود) :

”واما ربا النقد فهو ان يباع من الحنطة بمنوين منها وما اشبه ذلك“

زیادتی کا سود یہ ہے کہ ایک چیز نقد دے کر نقد ہی دوسری چیز لے لی، جس میں زیادتی پائی گئی، مثلاً

گندم ایک کلو دے کر دو کلو لے لی، ایک من دے کر دو من لے لی۔ (ماخوذ از کبیر)

یہ دو قسمیں ربا کی ہیں دونوں حرام ہیں۔ ان کی پھر کئی وجوہات ہیں جو ان دونوں صورتوں سے باہر نہیں۔

ربا کو بیع کی طرح سمجھنے میں غلط فہمی کی وجہ:

سود کھانے والوں نے کہا جب ہم دس درہم سے چیز خرید کر گیارہ درہم دے، ہمیں سے فروخت کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے اور

دس درہم دے کر گیارہ درہم لیں تو یہ ناجائز ہے یہ عقل کے خلاف ہے بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ”اذا باع العشرة

باحد عشر يجب ان يكون حلالاً“ جب دس درہم دے کر گیارہ درہم لے لئے جائیں تو یہ حلال ہو۔

ان لوگوں کا یہ قیاس ”ربا الفضل“ (زیاتی کے سود) میں تھا، اور انہوں نے ”ربا النسيئة“ (ادھار کے

سود) میں یہ ذکر کیا ہے:

”لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال باحد عشر الى شهر جاز فكذا

اذا اعطى العشرة باحد عشر الى شهر“

کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا بیچتا ہے جس کی قیمت اب دس درہم ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے ایک ماہ کے

بعد گیارہ درہم دے دینا یہ چیز خرید ہو لو، خریدار نے دس درہم والی چیز ادھار گیارہ درہم سے

خرید لی تو یہ جائز ہے اس میں اہل علم کا اتفاق ہے تو عقل کا یہی تقاضا ہے کہ دس درہم دے کر ایک

ماہ کے بعد گیارہ درہم لے لئے جائیں تو یہ بھی جائز ہو۔ ”لا فرق في العقل بين

الصور تین“ عقل میں دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

سود کھانے والے لوگوں کے اور عقلی ڈھکوسلے:

خرید و فروخت میں زیادتی پر دونوں فریق رضامند ہوتے ہیں اسی طرح سود دینے والا اور لینے والا بھی زیادتی پر رضامند ہوتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ خرید و فروخت میں نفع جائز رہے اور سودی کاروبار میں نفع ناجائز رہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرید و فروخت کو حاجت کے پورا کرنے کیلئے جائز رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اسے خرید و فروخت کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اور ہی زیادہ حاکم مند ہو جاتے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اب غریب ہے، اس کا ہاتھ خالی ہے لیکن مستقبل زمانہ میں اسے زیادہ مال ملنے کی امید ہے، اگر اس کیلئے سودی مال لینے کی اجازت نہ ہو تو وہ شدید حاجت میں مبتلا رہے گا، بلکہ اسکی حاجت میں ہر روز اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب سودی مال اس کیلئے لینا جائز ہو گا تو مال کا مالک نفع حاصل ہونے کی لالچ و حرص کی وجہ سے بڑی خوشی سے اسے مال دے گا۔ جب اس شخص کو مال مل جائے گا تو یہ اس کا مال بمع نفع کے اسے دے دے گا۔

”واعطاء تلك الزيادة عند وجد ان المال اسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجد ان المال“

مال کے ملنے پر کسی کو لئے ہوئے قرض پر نفع دینا یعنی بطور سود زیادہ مال دینا آسانی ہے نسبت اسکے کہ مال کے نہ ملنے تک وہ شدید حاجت میں مبتلا رہے۔ یہ ان لوگوں کے عقلی دلائل تھے جو آج اصلی حالت میں جاری ہیں، نہ ہی سودی کاروبار والوں میں فرق آیا اور نہ ہی ان کے خیالات اور دلائل میں کوئی فرق آیا۔ (ماخوذ از کبیر)

رب تعالیٰ نے ان کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ان کے تمام دلائل باطلہ کا رد فرما دیا، ارشاد فرمایا:

”وَ أَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا“ ”اور اللہ نے بیع (خرید و فروخت) کو حلال کیا اور سود کو حرام۔“

ایمان والوں کیلئے تو اتنے الفاظ ہی کافی ہیں:

تاہم حجت بازوں کیلئے مزید جواب علامہ رازی رحمہ اللہ یوں دے رہے ہیں۔

”ان ما ذکرتم معارضة للنص بالقياس وهو من عمل ابليس“

بیشک جو تم نے رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات کے خلاف صرف اور صرف عقلی دلائل پیش کئے ہیں جن میں کوئی علت قرآن پاک اور اجماع امت سے نہیں پیش کی گئی تو اسے شرعی قیاس نہیں کہا جاتا یہ تو صرف عقلی دلائل ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کے مقابل عقلی دلائل کا سہارا لینا ابلیس لعین کا کام ہے۔

ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور رب تعالیٰ کے حکم کو اپنے عقلی قیاس سے ٹھکرا دیا۔ یوں کہنے لگا:

”أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“

میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے کچھڑ سے پیدا کیا ہے۔

خیال رہے کہ وہ قیاس جو سراسر قرآن پاک اور حدیث پاک کے صراحتہ مخالف ہو وہ مردود ہے، شیطانی قیاس ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ہاں وہ قیاس جو قرآن پاک یا حدیث پاک یا اجماع امت سے حاصل کیا گیا ہو وہ شرعی قیاس ہے اور مقبول ہے۔

اس کے مقبول ہونے کی وجہ واضح ہے کہ جو مسئلہ قرآن پاک یا حدیث پاک یا اجماع امت سے واضح طور پر ثابت نہیں لیکن اس کی حلت و حرمت کو دوسرے مسائل پر قیاس کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی علت کسی نہ کسی شرعی دلیل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

بیع اور سود میں فرق:

”من باع ثوبا بيساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين“
جب کوئی شخص دس روپے قیمت کا کپڑا بیس روپے سے بیچتا ہے تو بیس روپے کپڑے کے ہی لئے گئے ہیں جو دونوں بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئے ہیں، جب دونوں ایک قیمت (ثمن) پر رضا مند ہو گئے، وہی ثمن اس کپڑے کے عوض ہوں گے۔

”اما اذا باع العشرة باحد عشر فقد اخذ العشرة بالعشرة والزائد بغير عوض“
اگر کوئی شخص دس درہم دے کر گیارہ درہم لیتا ہے تو دس درہم کے بدلے اس نے دس درہم لئے
ہیں لیکن جو درہم اس نے زائد لیا ہے وہ بغیر عوض (بدلے) کے لیا ہے، اسی وجہ سے وہ زائد درہم
حرام ہو گیا، لیکن بیع میں زائد نفع بیع (جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، کا بدل) ہے، لہذا جائز ہے۔

(ماخوذ از کبیر)

اعتراض: جو زائد درہم لیا جا رہا ہے وہ مہلت کا لیا جا رہا ہے کہ اس نے قرض دے کر ایک ماہ یا دو ماہ اسے مہلت دی
ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ زائد نفع کسی چیز کا بدل نہیں۔

جواب: یہ غلط ہے کہ وہ زائد نفع مہلت کا بدل ہے:

”لان الامهال ليس مالا او شينا يشار اليه حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة“

اس لئے کہ مہلت دینا کوئی مال نہیں۔ اور ظاہری طور پر بھی اس کا کوئی وجود نہیں کہ وہ کسی چیز کا عوض بن سکے بلکہ
یہ عرض ہے، عرض کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی سے بیع اور سود میں فرق اور زیادہ واضح ہو گیا۔ (ماخوذ از کبیر)

بیع اور سود میں ایک اور نمایاں فرق:

بیع میں انسان کتنا ہی ماہر تا جر کیوں نہ ہو جہاں نفع کا احتمال ہے وہاں خسارہ کا بھی احتمال ہوتا ہے، کبھی کبھی
انسان اپنی اصل رقم یعنی پونجی کو بھی کھو بیٹھتا ہے لیکن سود میں مقرر شدہ نفع ہوتا ہے اس میں خسارہ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔
اسی وجہ رب تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔
(از روح المعانی)

بیع میں توکل اور سود میں فرعونیت ہے:

انسان بیع (خرید و فروخت) کرتا ہے تو رب تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اسے چونکہ نفع کیساتھ ساتھ خسارہ کا
احتمال بھی ہوتا ہے، لیکن سود میں اسے معلوم ہوتا ہے یہ نفع میں نے لینا ہی لینا ہے تو وہ متکبر ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پر

تو کل کا حصول نہیں ہوتا۔ اسی تکبر کی وجہ سے غریب پر بھلائی کرنا اسے آتا ہی نہیں، وہ تو غریب کا خون چوسنا جانتا ہے۔ غریب کی جائیداد پر سود کے بدلے قبضہ کرنا اس کا طریقہ ہے، گویا کہ غریب کے اہل و عیال کو جیتے جاگتے اندھیری قبر میں جھونکنا اس کا طرہ امتیاز ہے۔ وہ غریب پر مہربانی کے بہانے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے، غریب نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا۔ ہاں ہاں اسی تکبر، اکثر اور غرباء کی زندگیوں کو برباد کرنے اور ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، غریب کے بچوں کو گلیوں کے تنکوں سے بھی حقیر سمجھنے کا نام ہی فرعونیت ہے۔ (راقم)

”فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ“

تو وہ شخص کہ آئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے تو وہ رک گیا تو اس کیلئے وہ ہے جو گذر چکا ہے۔

یعنی جس شخص کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچی، اور زبرد و عید (ڈانٹ) پہنچی کہ سود سے رک جاؤ، تو اس نے نصیحت کو بغیر کسی تاخیر کے قبول کر لیا اور سود لینے سے رک گیا، تو اس کے لئے وہ ہے جو گذر چکا ہے یعنی جو گناہ پہلے ہو چکا ہے اس کی پکڑ نہیں کیونکہ وہ سود کے حرام ہونے سے پہلے لے چکا ہے اور وہ اس کا مالک بن چکا ہے، وہ اس سے لوٹانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ راقم کے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں کیونکہ تحریم سے پہلے کے عمل گناہ نہیں ہوتے، اوپر روح البیان کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے:

”(فَلَهُ مَا سَلَفَ) ای مضی من ذنبه فلا يؤخذ به لا نه اخذ قبل نزول التحريم وجعل

ملکاله ولا يسترد“

”اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے“

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ:

یعنی اللہ سے سود لینے سے رک جانے پر جزاء عطاء فرمائے گا کیونکہ وہ رب کی نصیحت کو مان کر اور اس کی نہی کے سامنے سر جھکا کر سودی کاروبار سے رک گیا اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سے کوئی مطالبہ نہ کرے کہ اس نے رب تعالیٰ کے ارشاد کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لیا تھا وہ لوٹانے کا تم مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے بدلے تمہیں اس شخص کی نیکیاں نہیں دی جاسکتیں۔

”وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“

”اور جو شخص لوٹا تو وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“

”(وَمَنْ عَادَ) الی الربا مستحلاً بعد النہی کما استحل قبلہ (فَأُولَٰئِكَ) اشارۃ الی من

با عتبار المعنی (أَصْحَابُ النَّارِ) ای ملازموہا (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ما کثون ابدا“

جو شخص لوٹا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سود کو حرام کر دینے اور سود کے لین دین سے منع کر دینے کے

بعد پھر ایسے حلال سمجھا جیسے کہ وہ اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے حلال سمجھتا تھا، تو وہ لوگ

آگ کو لازم پکڑنے والے ہیں، یعنی ان کا آگ سے چھٹکارہ نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(روح البیان)

دینی طلباء کرام کی خصوصی توجہ کیلئے:

لفظ ”مَنْ“ میں دو احتمال ہیں ایک لفظی اور دوسرا معنوی۔ لفظی لحاظ پر مفرد ہے اسی وجہ سے ”عَادَ“ مفرد کا

صیغہ ذکر کیا گیا، لیکن معنوی لحاظ پر عموم پر دلالت کرنے کی وجہ سے جمع ہونے کا درجہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے ”أُولَٰئِكَ“

اشارہ جمع ذکر کیا، روح البیان کی تفسیر ”(فَأُولَٰئِكَ) اشارۃ الی مَنْ باعتبار المعنی“ کا یہی مطلب ہے

کہ ”أُولَٰئِكَ“ کا اشارہ ”مَنْ“ کی طرف باعتبار معنی کے ہے۔

مقام توجہ: راقم نے ”هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ کا ترجمہ کیا ہے ”وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“ یہ ترجمہ روح البیان

”ما کثون ابدا“ سے لیا ہے، بیضاوی میں بھی یہی ہے: ”(هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) لانہم کفروا بہ“

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے کفر کیا۔

لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے ”وہ اس میں مدتوں رہیں گے“ یعنی لمبی مدت زیادہ دیر رہیں

گے۔ اصل مسئلہ دو شقوں پر مبنی ہے۔ ایک صورت وہی جو روح البیان سے نقل کی گئی ”وَمَنْ عَادَ“ جو شخص لوٹا یعنی سود کی

حلت کی طرف لوٹا تو یقیناً وہ کافر ہو گیا اور کافر نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔

لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ”وَمَنْ عَادَ“ کا مطلب یہ ہو کہ جو شخص سود کے حرام ہونے کے بعد کھانے کی طرف لوٹا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب اس وقت تک جہنم کی آگ میں رہے گا جب تک رب تعالیٰ چاہے گا یعنی ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ گناہوں کی سزا ختم ہونے پر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس صورت کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ صادق آئے گا۔ ”وہ اس میں مدتوں رہیں گے“

مختصر مطلب یہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کر استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ (راقم)

سود کی ممانعت میں احادیث مبارکہ:

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل یدابید فمن زاد واستزاد فقد اربى الآخذ والمعطى فيه سواء“ (مسلم ج ۲ ص ۳۳ باب الربوا)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے اور گندم کو گندم کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے اور چھو ہارے کو چھو ہارے کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر اور ہاتھ بہا تھ پیچو، جو شخص زیادہ دے اور زیادہ لے تو اس نے ربوا پر عمل کیا، لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔

حدیث شریف سے واضح ہوا کہ

” (فمن زاد واستزاد فقد اربى) معناه فقد فعل الربوا المحرم فدافع الزيادة وأخلها عاصیان مربیان“

یعنی جس شخص نے سودی لین دین میں مقرر کر کے مال زیادہ دیا اور زیادہ لیا، اس نے ربوا (سود) کا حرام کام کیا۔ سود لینے والا یا دینے والا دونوں ہی ربوا کے فعل کے مرتکب ہیں لہذا دونوں ہی گناہ گار و نافرمان ہیں۔ (نووی)

☆ ”عن ابی قلابہ قال كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء ابو الاشعث قال-

قالوا ابو الاشعث فقلت ابو الاشعث فجلس فقلت له حدث اخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثير فكان فيما غنمنا انية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين فمن زاد وازداد فقد اربى فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خذليبا فقال الاما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ احاديث قد كنا نشهد ونصحه فلم نسمعها منه فقام عبادة فاعاد القصة فقال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ان لا اصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا اوضحه“ (مسلم ج ۲ باب الربوا ص ۳۳)

ابو قلابہ کہتے ہیں میں شام میں ایک حلقہ (مجلس) میں تھا وہاں مسلم بن یسار بھی تھے۔ تو ابو الاشعث آئے تو حاضرین مجلس نے کہا (کیا یہ) ابو الاشعث (ہیں)۔ میں نے کہا (ہاں) ابو الاشعث، تو وہ بیٹھے، میں نے کہا ہمارے بھائی عبادة بن صامت کی حدیث بیان کرو، انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایک جہاد کیا، اس میں لوگوں کے قائد (سپہ سالار) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں وہاں بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت میں ہمیں چاندی کے برتن بھی حاصل ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کو لوگوں کے عطیات میں بیچ دو، تو لوگ اس میں (یعنی چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت میں) جلدی کرنے لگے، تو یہ خبر جب حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا بیشک میں نے رسول اللہ ﷺ کو منع فرماتے ہوئے سنا کہ سونے کی بیع سونے سے اور چاندی کی بیع چاندی سے اور گندم کی بیع گندم سے اور جو کی بیع جو سے اور چھوہارے کی بیع چھوہارے سے اور نمک کی بیع نمک سے کی جائے سوائے برابر برابر کے، ہاتھ ہاتھ کے، تو جو

شخص (مقرر کر کے) زیادہ دے اور زیادہ لے تو اس نے سود کا کاروبار کیا، تو لوگوں نے وہ (برتن) جو لئے تھے واپس لوٹا دئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو رسول اللہ ﷺ سے احادیث بیان کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ کی مصاحبت میں ہوتے تھے، ہم نے آپ سے نہیں سنا تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے آپ نے واقعہ کو پھر لوٹایا (یعنی دوبارہ حدیث پاک بیان کی) پھر آپ نے کہا ہم ضرور بر ضرور حدیث بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے خواہ امیر معاویہ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مجھے تاریک رات میں ہی (اپنے لشکر سے نکال دیں) اپنے لشکر کے ساتھ نہ رکھیں۔

حدیث پاک سے حاصل ہوا:

چاندی کے برتن بغیر وزن کرنے کے دراہم (چاندی کے سکوں) سے بیچنے پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور حدیث پاک بیان کی کہ یہ بیع جنس کی جنس سے ہے جس کا برابر برابر بیچنا ضروری ہے اور برابری بغیر وزن کے نہیں ہو سکتی تھی۔

☆ حدیث پاک کو سنتے ہی سب مسلمان نے خریدے ہوئے برتن واپس کر دیئے۔

☆ سبحان اللہ! کیا ہی شان تھی صحابہ کرام اور تابعین کی کہ ارشاد مصطفوی ﷺ پر سر جھکا دینا ان کا طرہ امتیاز تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ”کہ کیا حال ہے اس قوم کا جو رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنیں۔“

یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی حدیث پیش کرتا تو انہوں نے وہ حدیث اگر نہ سنی ہوتی تو وہ روایت کرنے والے کو کہتے کہ تم اس پر گواہ پیش کرو، مقصد اس کا یہ ہوتا کہ لوگ احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ یہی مقصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا

کہ حدیث پاک کے بیان کرنے میں احتیاط کا پایا جانا ضروری ہے۔

جب حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حدیث کو بیان کیا تو اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی، کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا کیونکہ اب آپ کو یقین آچکا تھا کہ ہاں واقعی یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ ذیشان ہے، جیسا یقین ہوا سر جھکا دیا۔

میرے عزیز طلباء کرام! کہیں ضال و مضل، نام نہاد محقق اعظم، مناظر کفر والحاد کے جھانسنے میں آکر گتخی صحابہ کا طوق گلے میں ڈال کر اپنی عاقبت برباد نہ کر دینا۔

فائدہ عظیمہ:

”وفی هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وان كرهه من كرهه لمعنى“

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی احادیث و سنن کے بیان کرنے اور شرعی علوم کے مسائل بیان کرنے میں اہتمام کیا جائے، خواہ ان کا انکار کرنے والا کسی نیک مقصد کیلئے ہی کیوں نہ انکار کرے، جب انکار کرنے کی وجہ ہی شر ہو، دین اسلام کی بغاوت ہو، یہود و نصاریٰ کی معادنت ہو، ہنود سے یگانگت ہو اور جہاد کی مخالفت ہو تو ایسے بدترین شریر کی پرواہ نہ کیجئے۔ ”وفیه القول بالحق وان كان المقول له كبيرا“

حدیث پاک سے اور بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حق بات کہو خواہ جس کے سامنے حق بات کہنی ہے وہ

بہت بڑا ہی ہو۔

(ماخوذ از نووی)

عزیز طلباء کرام! موت کا وقت مقرر ہے، موت وقت سے پہلے ایک لمحہ بھی نہیں آسکتی، موت اپنے وقت مقرر سے آگے بھی نہیں جاسکتی، چار پائی پر ٹانگیں رگڑ رگڑ کر بھی مرنا ہے اور شہادت سے جاودانی زندگی بھی حاصل کرنی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مخالفت برائے مخالفت نہ ہو، کسی پر کچڑ نہ اچھالیں۔ وقتی سیاسی مصلحت کے مسائل نہ بیان کریں۔ حق کو حق سمجھ کر بیان کریں پھر اس پر مرتب ہونے والے نشیب و فراز سے نہ گھبرائیں یہی خیال کریں جب مرنا ہے تو ڈرنا کیا؟

آجکل خبر اڑ رہی ہے حلقہ قادیان میں
مولویوں کے قاتل ہم چھپے ہیں حکومت پاکستان میں

☆ "وعن عمر قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب ربا الا هاء و هاء والورق بالورق
ربا الا هاء و هاء والبر بالبر ربا الا هاء و هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء و هاء
والتمر بالتمر ربا الا هاء و هاء" (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب الربوا)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے بیچنا سود ہے
سوائے ہاتھ بہا تھ کے اور چاندی کو چاندی سے بیچنا سود ہے سوائے ہاتھ بہا تھ کے اور گندم کو گندم
سے بیچنا سود ہے سوائے ہاتھ بہا تھ کے اور جو جو سے بیچنا سود ہے سوائے ہاتھ بہا تھ کے، اور
چھو ہارے کو چھو ہارے سے بیچنا سود ہے سوائے ہاتھ بہا تھ کے۔

احادیث سے مسئلہ حاصل ہوا:

مذکورہ بالا چھ چیزیں، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے ان کو برابر برابر بیچنا ضروری ہے، زیادہ مال لینا
نا جائز ہوگا، وہ زیادتی خواہ ہاتھ بہا تھ ہو یا ادھار میں۔ اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ برابر برابر بیچنے پر مجلس میں قبضہ ضروری
ہے، اگر قبضہ سے پہلے مجلس برخاست ہوگئی تو بیع ٹوٹ گئی۔ اب مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ سود میں اصل علت کیا
ہے۔ اور ربوا تفاضل کن صورتوں میں ناجائز ہے اور ربوا نسبیہ کہاں ناجائز ہے۔

سود میں علت:

سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے سود کی علت جنس اور قدر بیان کی ہے، یعنی
دونوں طرف سے مال ایک جنس ہو اور موزونی (جس کا وزن کیا جاتا ہو) اور مکیلی ہو (جو چیز کیل میں آئے یعنی
ٹوپے، صاع وغیرہ سے اس کا ماپ کیا جائے) قدر کا لفظ وزن اور کیل دونوں کو شامل ہے نبی کریم ﷺ نے جن چھ چیزوں
کا واضح طور پر ذکر فرمایا ہے ان میں سونا اور چاندی موزونی چیزیں ہیں اور باقی مکیلی ہیں۔ جنس ایک ہو، سونا سونے کی

جنس ہے۔ چاندی چاندی کی جنس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی خیال رہے کہ جو چیزیں نبی کریم ﷺ کے زمانہ اطہر میں موزونی تھیں ان کو موزونی ہی سمجھا جائے گا۔ اور جو چیزیں اس وقت ملکیتی تھیں ان میں اب بھی کیل کا ہی اعتبار ہوگا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے سود کی علت جنس اور شمیت یا مطعوم ہونا بیان کیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چھ چیزوں کا واضح طور پر بیان فرمایا ہے ان میں سونا اور چاندی ثمن ہیں یعنی سونا اور چاندی دے کر چیزوں کو خریداجاتا ہے، اور باقی تمام چیزیں کھائی جاتی ہیں چونکہ انہیں طعام بنایا جاتا ہے اسلئے انہیں مطعوم کہا جاتا ہے اور سب چیزوں کی جنس ایک ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ ربوا کی علت جنس اور ثمن یا مطعوم ہونا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا ارشاد امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح ہی ہے وہ بھی ”الطعم مع الجنس“ (ایک جنس اور مطعوم) ہی علت مانتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ علیہ ”جنس اور مطعوم جو قوت بن سکے“ سود کی علت مانتے ہیں قوت سے مراد جس طعام کو بغیر کسی حیلہ کے ایک سال ذخیرہ بنایا جاسکے۔

کیونکہ سونے اور چاندی میں تو وہ بھی ثمن ہونا ہی علت مانتے ہیں، لیکن باقی چیزیں کھائی جاتی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں اسلئے ان کے نزدیک جنس اور شمیت یا جنس اور مطعوم بمع قوت ہونا ہے۔

نتیجہ اختلاف: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لوہے اور چوڑے کی بیع ہاتھ بہا تھ ہو اور برابر برابر ہو تو جائز ہے، اگر زیادتی ہو تو ناجائز ہے کیونکہ اگرچہ یہ دونوں چیزیں مطعوم نہیں لیکن ملکیتی اور موزونی ہیں اسلئے وہ قدر میں داخل ہیں اور قدر ہی معتبر ہے، نہ کہ مطعوم ہونا امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ لوہے اور چوڑے میں ربوا نہیں مانتے کہ یہ کھائی جانے والی چیزیں نہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ ہر کھانے کی چیز میں ”ربوا“ مانتے ہیں جبکہ جنس ایک ہو، خواہ وہ ایک سال ذخیرہ بن سکے یا نہ بن سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سال رہنا بھی ممکن ہو تو ربوا ہوگا ورنہ ربوا نہیں ہوگا، لہذا پھلوں اور سبزیوں میں ان کے نزدیک ربوا نہیں۔

راقم کا موقف مذاہب ثلاثہ (تین مذاہب) میں:

فقہاء کرام اکثر مسائل میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہو تو ائمہ کرام کے اختلافات سے ہٹ کر راہ

نکالی جائے تاکہ سب پر عمل ہو سکے۔

پھر دوسرا قانون یہ ہے کہ حلت و حرمت کا جہاں احتمال ہو وہاں احتیاط یہ ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جائے اس لئے فتویٰ تو امام اعظم رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہوگا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جب جنس ایک ہو زیادتی ہر صورت میں ممنوع سمجھی جائے، ملکیتی چیز ہو یا موزونی ہو، مطعوم ہو خواہ سال بغیر کسی حیلہ کے ذخیرہ بن سکے یا نہ بن سکے۔ اس موقف میں سب مذاہب سمٹ کر آجائیں گے اور احتمالی حرمت سے بھی اجتناب ہوگا۔

ربو اتفاضل (زیادتی کے سود) میں حرمت کی دو وجہ ہیں:

جب جنس بھی ایک ہو اور چیز بھی ملکیتی یا موزونی ہو تو ہاتھ بہا تھ زیادتی بھی حرام ہے۔ سونا تھوڑا دے کر زیادہ لے لیا جائے یا گندم وغیرہ تھوڑی دے کر زیادہ لے لی جائے تو یہ ربوا ہے جو ناجائز ہے۔ اور اس میں یہ صورت بھی ممنوع ہے کہ اب گندم ایک من دے کر ایک ماہ کے بعد زیادہ لے لے یا اب چاندی دس تولے دے کر ایک یا دو ماہ کے بعد بارہ تولے لے لے، یعنی ایک جنس اور قدر کے پائے جانے کی صورت میں ہاتھ بہا تھ زیادتی بھی ممنوع ہے اور تاخیر از زیادتی بھی ممنوع ہے۔

ربو انسئیتہ (یعنی ادھار کے سود) میں ایک وجہ ناجائز ہے:

جب دو چیزوں میں سے ایک پائی جائے یعنی جنس یا قدر تو ہاتھ بہا تھ زیادتی جائز ہے تاخیراً ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر گندم ایک من دے کر اسی وقت جو دو من لے لے تو جائز ہے اگرچہ قدر پائی گئی لیکن جنس ایک نہیں، البتہ گندم ایک من دے کر دو ماہ کے بعد دو من لے لے تو ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ گندم رب بیچ دے، دو ماہ کے بعد جو خرید لے، بیشک وہ زیادہ مل جائیں گے لیکن یہ جائز ہے۔

اگر جنس ایک ہو لیکن چیز ملکیتی یا موزونی نہ ہو تو اس میں بھی یہی صورت ہے کہ ہاتھ بہا تھ زیادتی جائز ہے لیکن تاخیر از زیادتی ناجائز ہے۔ بیس انڈے دے کر اسی وقت تیس لے لے تو جائز ہے لیکن اب بیس انڈے دے کر ایک

ماہ کے بعد تیس لے تو ناجائز ہے، البتہ اب بیس انڈے موجودہ قیمت سے دے، ایک ماہ کے بعد اس وقت کی قیمت سے خریدے، خواہ زیادہ ملیں یا کم، یہ جائز ہوگا۔

اعتراض: حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم ہاتھ بہا تھ زیادتی کو جائز مانتے تھے صرف ادھار کی زیادتی کو ناجائز کہتے تھے تو کس طرح ہاتھ بہا تھ زیادتی کو ناجائز کہا گیا ہے؟

جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے:

☆ "عن ابی نصرۃ قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصف فلم یریا بہ بأساً" ابو نصرۃ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر اور ابن عباس سے بیع صرف، یعنی سونے کی بیع سونے سے اور چاندی کی بیع چاندی سے یا سونے کی بیع چاندی سے کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کی، یعنی جائز ہونے کے متعلق کہا۔

جواب: ابو نصرۃ کی حدیث کے آخری الفاظ ہی دلالت کر رہے ہیں جنس کی بیع جنس سے ہاتھ بہا تھ بھی ناجائز ہے کیونکہ حدیث پاک کا آخری حصہ یہ ہے:

"فانی لقاعد عن ابی سعید الخدری فسألتہ عن الصرف فقال مازاد فهو رباً انکرت ذلک لقولہما فقال لا احدثک الا ما سمعت من رسول اللہ ﷺ جاءہ صاحب نخلة بصاع من تمر طیب وکان تمر النبی ﷺ هذا اللون فقال له النبی ﷺ انی لک هذا قال انطلقت بصاعین فاشتریت بہ هذا الصاع فان سعر هذا فی السوق کذا وسعر هذا کذا فقال رسول اللہ ﷺ ویلک اربیت اذ اردت ذلک فبع تمرک بسلعة ثم اشتر بسلعتک ای تمر شئت قال ابو سعید فالتمر بالتمر احق ان یکون رباً ام الفضة بالفضة قال فایت ابن عمر بعد فنہانی ولم آت ابن عباس قال فحدثنی ابوا الصہباء انه سال ابن عباس عنه بمکة فکرمہ" (مسلم ج ۲ باب الربوا)

ابو نصرہ کہتے ہیں بیشک میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے بیع

صرف (ہاتھ بہا تھ ثمن کی بیع ثمن میں زیادتی) کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جو زیادہ مقرر کیا گیا وہ ریوا ہے، میں نے حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی وجہ سے میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بات کا انکار کر دیا، تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں صرف وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، آپ کے پاس ایک عمدہ کھجوروں کا ایک صاع لائے، نبی کریم ﷺ کے پاس بھی اسی رنگ کی کھجوریں تھیں، نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے پوچھا تم نے یہ کھجوریں کہاں سے لائی ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی دو صاع کھجوریں لے کر گیا ان کے بدلے یہ (عمدہ کھجوریں) ایک صاع خرید لایا، ان کی اور ان کی بازار میں قیمت اسی طرح تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری بربادی یہ تو سود ہے تم پہلے اپنی کھجوریں قیمت سے بیچ دو پھر دوسری کھجوریں قیمت سے خرید لو، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کھجور کو کھجور کے بدلے زیادتی سے بیچنا ریوا ہے تو چاندی کی بیع چاندی سے زیادتی سے ریوا کیوں نہیں؟ ابونضرہ کہتے ہیں پھر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ہاتھ بہا تھ زیادہ مال لینے سے منع فرمادیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو آپ نے اسے ناپسند سمجھا۔

اسی حدیث کی وضاحت میں علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وهذه الاحادیث التي ذكرها مسلم تدل على ان ابن عمر و ابن عباس لم يكن

بلغهما حدیث النہی عن التفاضل فی غیر النسبة فلما بلغهما رجعا الیه"

یہ احادیث جو مسلم نے ذکر کی ہیں جن میں ایک جنس اور ملکیتی یا موزونی چیزیں ہاتھ بہا تھ بیچنا حرام مذکور ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس نہیں پہنچیں تھیں صرف ادھار والی زیادتی کے حرام ہونے والی احادیث ان کے پاس پہنچی تھیں، اس وقت تک تو وہ ہاتھ بہا تھ زیادتی کو جائز مانتے رہے، لیکن جب ان تک حرمت کی احادیث پہنچیں تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہوئے اپنے

موقف سے رجوع کر لیا۔

اعتراض: ہاتھ بہاتھ کے جواز پر تو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی شاہد ہے:

”عن اسامة بن زيد ان رسول الله ﷺ قال لا ربوا في ما كان يدابيد“

(مسلم ج ۲ باب الرموا)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاتھ بہاتھ زیادتی میں ربوا نہیں؟

جواب نمبر ۱:

”فقد قال القائلون بأن منسوخ بهذه الاحاديث وقد اجمع المسلمون على ترك

العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه“

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں ہاتھ بہاتھ زیادتی کو

حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ اس کے ظاہر پر عمل نہیں یہ اجماع امت

بھی اس پر دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔

جواب نمبر ۲:

”انه محمول على الاجناس المختلفة فانه لا ربوا فيها من حيث التفاضل بل يجوز

تفاضلها يدابيد“

ہاتھ بہاتھ زیادتی کے جواز والی حدیث کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو مکیلی یا موزونی تو ہوں لیکن ان

کی جنس مختلف ہوں، ان کی باعتبار ہاتھ بہاتھ زیادتی ربوا نہیں، بلکہ ہاتھ بہاتھ زیادتی جائز ہے۔

جواب نمبر ۳:

”حدیث عبادة بن الصامت وابی سعید الخدری وغیرہما مبین فوجب العمل بالمبین“

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ والی حدیث مجمل ہے اور عبادہ بن صامت اور ابوسعید خدری رضی اللہ

عنہما والی احادیث مبین ہیں۔ اس لئے مبین احادیث پر عمل ضروری ہے۔ (ماخوذ از نووی)

تجارتی مال پر سود لینا بھی حرام ہے:

آج کل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تجارتی کاروبار کیلئے سود کا لین دین جائز ہے، صرف نجی ضروریات کیلئے ناجائز ہے۔ اس عذر لنگ کے رد میں ضیاء القرآن کا پیارا اقتباس پیش کیا جاتا ہے مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

یہاں ایک اور چیز تحقیق طلب ہے، کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کیلئے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کیلئے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا۔ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی، کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی ضروریات کیلئے ہی قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کیلئے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرہ میں کوئی تصور نہ تھا، لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملا خطہ فرمائیں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جب کہ نہر سویر نہیں کھودی تھی، جب کہ بڑے بڑے بحری جہاز معرض وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستہ سے ہوتی تھی، اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا۔

عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف سے باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابوسفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا مکہ میں کوئی گھرا یا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو اور حصہ کی دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا ہوا اپنا مقبرہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو کو نفع ہو یا نقصان، ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کیلئے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ہر ربوا کو حرام کیا، کہیں آپ کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ (ضیاء القرآن)

غیر مسلم ممالک میں سودی کاروبار کے متعلق فتویٰ:

رئیس المتقین، فقیہ اعظم حضرت علامہ ابوالخیر محمد نور اللہ رحمہ اللہ بصیر پوری کے پاس ایک استفتاء پہنچایا گیا جس کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جو جمع سوالات و جوابات کے درج کیا جا رہا ہے۔

الاستفتاء:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کیلئے سود دینا یا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت انگلینڈ میں آباد لاکھوں مسلمانوں کو یہ مسئلہ مندرجہ ذیل صورتوں میں درپیش ہے:

(۱) ہر ایک مسجد کمیٹی مسلم ویلفیئر کمیٹی یا مسلم فیوزل (کفن و فن) کمیٹی وغیرہ اپنے مقاصد کی تکمیل کیلئے اپنے متعلقہ ارکان سے چندہ اکٹھا کر کے ایک فنڈ قائم کرتے ہیں اور حفاظت کی خاطر بینک میں رکھتے ہیں، بینک اس رقم پر سود دیتا ہے جو اس رقم میں جمع ہوتا رہتا ہے۔

(۲) مزدوری پیشہ لوگ اپنے پس انداز اثاثے بنکوں میں جمع کراتے ہیں اور بینک اس میں قانون کے مطابق سود کا اضافہ کرتا ہے۔

(۳) بعض اشخاص کئی ضرورتوں کیلئے بینک یا فنانس کمپنیوں سے قرضے لیتے ہیں اور بینک اس قرض پر سود وصول کرتے ہیں۔

(۴) چوتھا معاملہ بہت سنگین ہے یعنی رہائشی مکانوں کی خریداری، یہاں مکان اتنے مہنگے ہیں کہ کوئی بھی شخص پہلی بار رہائش کیلئے مکان نہیں خرید سکتا لہذا اسے بینک فنانس سوسائٹی سے پانچ دس یا پندرہ سال کیلئے قسطوں پر قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے جسے مارگج کہتے ہیں، اس قرضہ پر بینک یا فنانس سوسائٹی سود وصول کرتی ہے حتیٰ کہ کئی مسجد کمیٹیاں بھی نماز روزہ کیلئے کوئی عمارت برائے مسجد خریدنا چاہیں اور اپنے ارکان و دیگر امدادی احباب کے تعاون کے باوجود مطلوبہ رقم مہیا نہیں کر سکتیں تو مجبوراً بینک کی طرف رخ کرتی ہیں اور مارگج کے مرحلہ سے گزرتی ہیں یعنی متعلقہ عمارت کے کاغذات بینک میں رکھ کر مطلوبہ رقم حاصل کرتے ہیں اور اس پر سود ادا کرتے ہیں۔

(۵) کچھ عرصہ سے پاکستانی بنکوں نے بھی اپنی شاخیں قائم کی ہیں، اگر تو سود ہر حال میں ناجائز ہے پھر بھی

مسلم، اگر غیر مسلم بنک سے جائز ہے تو مسلم یا کمینٹی کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر اس کیلئے بھی وہی حکم ہے تو فیہا (بہتر) بصورت دیگر (دوسری صورت میں) مسلمان سود وغیرہ کی جائز سہولت کے پیش نظر پاکستانی بنک سے لین دین نہ رکھیں تو قومی مفاد پر اثر پڑتا ہے۔

(۶) انشورنس جو سود اور جوا کی ترقی یافتہ صورت ہے غیر مسلم ممالک میں بھی کیا اس کے دارالاسلام والے ہی احکام ہیں یا دارالحرب میں کچھ گنجائش ہے اور مسلمان اپنے مال و اولاد کے حفظ و تقدم کے تحت غیر مسلم ممالک میں انشورنس کرا سکتے ہیں؟

امید واثق ہے کہ آپ ائمہ اربعہ کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما کر اجر کے مستحق ہوں گے۔

نوٹ: استفتاء ہذا لندن سے بواسطہ حضرت مولانا علامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب مدظلہم بھیرہ شریف مورخہ (۸۰-۵-۲۲) کو موصول ہوا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: ”اللهم اجعل لی النور والصواب“

مال حربی غیر معصوم مباح ہے، جب مسلم اس پر غدر و خیانت کے سوا اس کی رضاء سے قبضہ کر لے تو مالک ہو جاتا ہے، لہذا اس میں ربوا جاری ہی نہیں ہوتی، بدائع صنائع ج ۵ ص ۱۹۲ میں ہے۔

”فمنها ان يكون البدلان معصومين فان كان احدهما غير معصوم لا يتحقق الربوا عندنا (الی ان قال) وعلى هذا الاصل يخرج ما اذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع درهما بدرهمين (الی ان قال) انه يجوز عند ابی حنیفة ومحمد رضی اللہ عنہما“

نیز اسی میں ہے۔

”ولهما ان مال الحربی لیس بمعصوم بل هو مباح فی نفسه الا ان المسلم المستامن

منع من تملكه من غیر رضاه لما فیہ من الغدر والخيانة..... الخ“

ترجمہ: سود کی حرمت کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں بدل معصوم ہوں (ان پر کسی کو ہاتھ

ڈالنے کی اجازت نہ ہو) اگر دونوں بدل میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہ ہو تو ہمارے نزدیک ربوا ثابت نہیں ہوگا۔ اس سے آگے چل کر یوں بیان کیا گیا ”اسی قانون کے مطابق یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان جب دارحرب میں تجارت کی غرض سے جائے تو اس کیلئے جائز ہے کہ وہ ایک درہم دو درہم کے بدلے بیچ دے۔ اس سے آگے چل کر مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے (اور اسی پر فتویٰ ہے) اسی کتاب یعنی بدائع صنائع میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ حربی کا مال معصوم نہیں بلکہ وہ حقیقت میں مباح ہے (یعنی مسلمان اور اس پر قبضہ کر سکتا ہے) البتہ مسلمان جب کفار سے امن (ویزہ) لے کر جائے تو کسی کا مال اس کی رضاء مندی کے بغیر دھوکا اور خیانت سے لینا جائز نہیں۔“ (راقی)

اور یونہی قدوری اور اس کی شرح الجوهرة النيرة ج ۱ ص ۲۶۲ میں ہے ”بتقریر حسن جدا“ الجوهرة النيرة کی جس عمدہ تقریر کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، اسے نقل کیا جا رہا ہے۔

(ولابین المسلم والحربی فی دار الحرب) هذا قولهما وقال ابو یوسف یثبت بینہما الربا فی دار الحرب لأنه معنی محظور فی دار الاسلام فکان محظورا فی دار الحرب کالزنا والسرقة ولہما ان المسلم اذا دخل الیہم بغیر امان یجوز لہ اخذ مال الحربی بغیر طیبة نفسه فاذا اخذه علی هذا الوجه بطیبة نفسه کان اولی بالجواز واذا دخل الیہم بامان فاموالہم مباحة فی الاصل الا ما خطرہ الامان وقد خطرہ علیہ الامان ان لا یأخذ مالہ بطیبة نفسه واذا سلم الیہ مالہ علی هذا الوجه فقد طابت نفسه فوجب ان یجوز

مسلمان اور حربی کے درمیان دارحرب میں ربوا نہیں، یہ قول امام اعظم ابوحنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، تحقیق پر مبنی یہی قول ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول احتیاط اور تقویٰ پر مبنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان دارحرب میں بھی ربوانا جائز

ہے جیسے زنا اور چوری ناجائز ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کی شاندار دلیل یہ ہے کہ مسلمان جب کافروں کے ملک میں بغیر امان کے جائے تو اس کیلئے یہ جائز ہے کہ حربی کافر کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لے خواہ وہ اسے ناپسند ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، اور جب ان کا مال اپنے مال کے بدلے زائد لے لے اور وہ اس پر رضا مند بھی ہو تو یقیناً یہ جائز ہوگا۔

راقم کا دونوں قولوں کے مطابق موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دار حرب میں حربی کفار سے سودہ لے تو اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن لے لے تو جائز ہے، فتویٰ اور تقویٰ میں بہت بڑا فرق ہے۔ (راقم)

اور یونہی تنویر الابصار، درالمختار، طحطاوی علی الدر ج ۳ ص ۱۱۲ میں ہے طحطاوی کے الفاظ یہ ہیں۔

”وقد تقدم ان شرط الربوا عصمة البدلين جميعا“

اور تحقیق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیشک ربوا کی شرط دونوں بدلوں کا معصوم ہونا ہے، جب ایک بدل معصوم نہیں ہوگا تو ربوا بھی نہیں ہوگا، حربی کا معلوم معصوم نہیں بلکہ مباح ہے۔ (راقم)

اور یوں ہی ہدایہ اور اس کی شرح عینی ج ۳ ص ۱۶۵ میں ہے، اور فتح القدیر و عنایہ ج ۶ ص ۱۷۸ میں بھی اور یوں ہی غرر الاحکام مع شرح در الاحکام ج ۲ ص ۱۸۹ میں ہے، اور مبسوط ج ۱۳ ص ۵۶ اور ہندیہ (عالمگیری) ج ۳ ص ۶۴ وغیرہ میں یوں ہی ہے۔

عینی علی الہدایہ اور فتح القدیر، مبسوط وغیرہما میں حدیث مرسل ہے، والنظم للسرخی علیہ الرحمہ، الفاظ سرخسی سے نقل کئے جا رہے ہیں۔

”ذكر عن مكحول عن رسول الله ﷺ قال لا ربوا بين المسلمين وبين اهل الحرب“
مکحول رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں اور حربیوں (دار حرب کے کفار) کے درمیان ربوا نہیں۔ (راقم)

مکحول تابعی ہیں درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے، اسی لئے حدیث مرسل ہے، جب کسی تابعی کے متعلق معلوم ہو کہ وہ صحابی کو ہی چھوڑتا ہے، وہ کسی تابعی سے روایت کرے تو اپنے شیخ (جس سے روایت کرے

اس کو ضرور ذکر کرتا ہے تو وہ مرسل حدیث معتبر ہوتی ہے کیونکہ صحابہ تمام ہی ثقہ راوی ہیں۔ (راقم)
جب کوئی مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ صحیح حدیث ہے ”کما فی کشف الغمۃ والشامی ج ۴ ص ۵۱“ جیسا کہ کشف الغمہ اور شامی ج ۴ ص ۵۱ میں ہے۔

”والنظم له ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحه كفا في التحرير وغيره“
اور الفاظ شامی کے ہی ہیں ”کہ بیشک مجتہد جب حدیث پاک سے دلیل پکڑے تو وہ حدیث اس کے
نزدیک صحیح ہو رہی ہے تب ہی تو وہ اسے دلیل بنا رہا ہے، اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی قابل استدلال نہ
ہوتی تو یقیناً مجتہد اسے دلیل نہ بناتا۔ یہی مسئلہ تحریر وغیرہ کتب میں بھی موجود ہے۔ (راقم)

اور اس میں دونوں صورتیں برابر ہیں مسلمان کو نفع پہنچے یا حربی کو، چنانچہ مبسوط ج ۴ ص ۵۹ فتح القدیر اور عنایہ
ج ۶ ص ۸۷، طحاوی علی الدر ج ۳ میں ہے ”والنظم من المبسوط، مبسوط سرخسی سے الفاظ نقل کئے جا رہے ہیں۔
”ويستوي ان كان المسلم اخذ الدرهمين بالدرهم او الدرهم بالدرهمين لانه طيب
نفس الكافر بما اعطاه قل ذلك او كثر واخذ ماله بطريق الاباحة كما قررناه

ترجمہ ووضاحت:

مسلمان کیلئے دار حرب میں حربی کافر سے سود کا لینا یا دینا ایک ہی حکم رکھتے ہیں، یعنی دونوں صورتیں جائز
ہیں، خواہ مسلمان ایک درہم دے کر دو درہم لے لے، یا دو درہم دے کر ایک درہم لے لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر
نے اپنی خوشی سے وہ مال دیا ہے یا لیا ہے اور مسلمان پر وہ مال لینا مباح ہے اسلئے مسلمان کافر حربی کو دار حرب میں سود
دے یا لے دونوں صورتیں جائز ہیں۔

یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے جب امن لے کر جائے، امان کے بغیر جائے تو کافر راضی ہو یا نہ ہو اس کا مال لیا
جاسکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان کیلئے مباح ہے۔ (راقم)

نمبر ۴ تک کے جوابات واضح ہو گئے اور نمبر ۶ کا یہی جواب ہو گیا کہ یہ سب سود نہیں اور جائز ہے، باقی نمبر ۵ کا
معاملہ ذرا سنگین ہے مگر چونکہ اب پاکستانی بنک بھی سود نہیں کہتے بلکہ منافع کے نام سے دیتے ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ یہ

ایک مضاربہ کی صورت ہے، گو فاسد ہی ہو تو قبضے سے ملک ثابت ہو جاتا ہے اور پاکستانی بنکوں کے ہوتے ہوئے غیر مسلم بنکوں کی طرف میلان سے قومی اور ملکی وقار سخت مجروح ہوتا ہے جو اس سے بھی برا ہے، بہر حال مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضاربہ کی بناء پر ہے حالانکہ مبسوط ج ۱۴ ص ۵۷، ۵۸ میں ہے۔

”ان فعل المسلم يجب حملة على احسن الوجوه ما يمكن“

(جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمان کے فعل کو بہتر وجوہ پر محمول کیا جائے، یعنی مسلمان کے فعل میں کوئی

اچھائی کے پہلو نکلتے ہوں تو اچھائی پر محمول کیا جائے) (راقم)

شامی ج ۳ ص ۳۶۳ میں ہے:

”حمل احوال المسلمين على الصلاح واجب“ مسلمانوں کے افعال میں اگر کوئی اچھائی

کا پہلو نکل سکے تو اس اچھائی کے پہلو پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور ارشاد رب العلمین ہے ﴿ان

بعض الظن اثم﴾ یعنی قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ”پیشک بعض گمان گناہ ہیں“ اس کی وجہ یہ ہے

کہ بعض اوقات غلط گمان پایا جاتا ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے کسی کو مورد الزام ٹھہرانا گناہ ہے۔

”وقد جاء النهی فی الاحادیث المباركة عن الظن السوء“

”اور تحقیق احادیث مبارکہ میں کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے“

والله تعالى اعلم صلى الله تعالى على حبيبہ الاكرم وآله وصحبه وبارک وسلم

(فتاویٰ نوریہ مع ترجمہ ووضاحت ج ۳ ص ۱۷۳ تا ۱۷۵)

تنبیہ: اس تمام مسئلہ کا تعلق دارحرب سے ہے دار اسلام سے نہیں اور راقم کو حضرت کی آخری بیہان کردہ وجہ سے بھی اتفاق نہیں کیونکہ بینکاری نظام میں صرف حکومت کے کہنے سے کہ یہ نفع ہے سو نہیں اعتبار کرنا بھی ممکن نہیں، کچھ مزید وضاحت ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

سو لینے اور دینے والے پر لعنت:

”عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء“

(مسلم ج ۲ ص ۳۵ باب الربوا)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور کاتب (لکھنے والے) اور گواہوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سب برابر ہیں۔

(وہم سواء) ای فی اصل الاثم وان كانوا مختلفين فی قدره“ (مرقاۃ ح ۶ ص ۵۹)

وہ اصل گناہ میں برابر ہیں اگرچہ قدر میں مختلف ہیں۔

”هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعه بين المترابين والشهادة عليهما وفيه تحريم الاعانة على الباطل والله اعلم“

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ سودی لین دین کو سودی کاروبار کرنے والوں کے درمیان لکھنا حرام ہے، اور سودی کاروبار میں گواہ بننا حرام ہے۔ حرمت کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ باطل کام پر معاونت لازم آتی ہے جو جائز نہیں۔ (نودی)

سود پر وعید شدید:

”عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله ﷺ درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زينة رواه احمد والدارقطني وروى البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس وزاد قال من بنت لحمه من السحت فالنار أولى به“ (مشکوٰۃ باب الربوا)

حضرت ابن عبد اللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اگر) کوئی شخص ایک درہم جانتے ہوئے ربوا سے حاصل کر کے کھاتا ہے تو اس کیلئے یہ چھتیس زنا سے سخت (برا) ہے۔

وضاحت حدیث:

حضرت عبد اللہ بن حنظلہ کا لقب ہے ”غسیل الملائكة“ فرشتوں کا غسل دیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف غزوہ احد میں جانے کیلئے نداء دینے والے کی نداء کو سنا تو یہ حکم کی بجا آوری (حکم کے مطابق عمل کرنا) کیلئے جلدی ہی جنگ کی جگہ پہنچ گئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ شہید کو

اگر چہ غسل نہیں دیا جاتا لیکن اگر جنبی ہو تو اسے غسل دینا ضروری ہوتا ہے۔

سود کا ایک درہم کھائے جانتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے یہ ربوا ہے اور ربوا کا کھانا حرام ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کو ضروری ہے۔

”و کذا ان لم یعلم لکنہ قصر فی التعلیم لان الاتمة الحقو المقصر بترک التعلیم

الواجب علیہ عینا بالعالم فی انه یکون مثله فی الاثم“

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کو حرام کو نہ جانے اور سود کھائے تو وہ بھی اسی طرح گنہگار ہوگا جیسا

کہ جانتے ہوئے سود کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، ائمہ کرام نے فرائض اور محرمات (فرض چیزوں

اور حرام چیزوں) کا علم حاصل نہ کر نیوالے، اس کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنے والے کو اسی

طرح گنہگار ٹھہرایا جیسا کہ اس کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔

سود کا کھانے والا چھتیس بار زنا کرنے والے سے شدید مجرم ہے، یہ ارشاد فرما کر حرام چیزوں کے کھانے پر

کامل طور پر زجر کی گئی (ڈانٹ دی گئی) اور حلال اشیاء کے کھانے پر برا بیغختہ کیا گیا اور لوگوں کے حقوق سے اجتناب کا

حکم دیا گیا، باقی چھتیس کی تعداد صرف مبالغہ اور شدت کیلئے ہے، اگر بالفرض معین تعداد مراد ہو تو اس کا علم صرف اللہ

تعالیٰ کو اور اس کے رسول ﷺ کو ہوگا۔ بعض صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے اس سے مراد خاتمہ خیر پر نہ ہونا بلکہ برائی پر

(ماخوذ از مرقاة ج ۶ ص ۶۷)

خاتمہ ہے۔

اور بیہقی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی حرام مال سے نشوونما ہو وہ آگ کا مستحق ہوگا۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ الربا سبعون جزاً ایسرھا ان ینکح الرجل امہ“

(مشکوٰۃ باب الربوا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سود کھانے میں ستر قسم کے گناہ

ہیں ان میں گھٹیا اور آسان گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے مجامعت کرے۔

یہاں بھی حدیث شریف میں ”ستر“ سے مراد کئی قسم کے گناہ ہیں۔ عام طور پر عرب کے محاورہ میں ”ستر“ کا

لفظ ذکر کیا جاتا ہے، مراد اس سے کثرت ہوتی تھی۔

سود کھانے والے عذاب میں مبتلاء:

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء أكلة الربوا“
(رواہ احمد وابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الربوا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، معراج کی رات کو میرا ایک قدم پر گزر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے ان میں سانپ ان کے پیٹوں سے باہر سے دیکھائی دے رہے تھے میں نے کہا، اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے یہ کہا سود کھانے والے ہیں۔

(مرفاۃ ج ۶ ص ۶۸)

”وفی رواۃ من امتک“

ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ یہ لوگ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں، ان کے پیٹوں کا بڑا ہونا اور سانپوں کا نظر آنا اس وجہ سے آپ کو دکھایا گیا

”تشنیہ لحالہم وفضیحة مآلہم“

کہ آپ ان کی بد حالی، اور رسوا کر دینے والا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی امت کو سود خواروں کے انجام سے مطلع کریں تاکہ وہ باز آجائیں۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

حدیث شریف میں استعمال ہونے والے ہونے والے الفاظ اور ان کے تراجم کی طرف توجہ کریں تاکہ صحیح مطلب ذہن نشین ہو جائے۔

”اتیت“ معروف کا صیغہ ہے، معنی اس کا ہے ”مردت“ میرا گزر ہوا۔ ”عننی قوم“ جار و مجرور کا تعلق ”اتیت“ سے ہے، اگرچہ بظاہر وہم یہ ہوتا ہے کہ اس جار و مجرور کا تعلق ”اسری بی“ سے ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں، ”تری“ مجہول کا صیغہ ہے، آپ کو دکھائے جارہے تھے، ”الحیات“ جمع ہے ”الحیۃ“ کی، جس کا معنی

ہے سانپ، ”اکلة“ جمع ہے ”اکل“ کی، کھانے والے۔

گذشتہ سے پیوستہ:

اس سے پہلے فتاویٰ نوریہ سے ایک فتویٰ نقل کیا گیا، اسی کی مزید وضاحت شامی سے جس میں احترازی صورتوں سے مزید وضاحت کر دی گئی۔ ”ولا (ربوا) بین حربی و مسلم“ حربی اور مسلمان کے درمیان ربوا نہیں۔

”احتروز بالحربی عن المسلم الاصلی والذمی“

متن میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حربی اور مسلمان کے درمیان ربوا نہیں اور میں ”حربی“ کہہ کر واضح کر دیا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے سود نہیں لے سکتا، اور ایسے ہی کوئی مسلمان کسی ذمی سے ربوا نہیں لے سکتا۔

”وکذا عن المسلم الحربی اذا هاجر الینا ثم عاد الیهم فانه لیس للمسلم ان یراہی معه اتفاقاً“

حربی مسلمان جو ہماری طرف ہجرت کر کے آئے پھر دار حرب میں لوٹ جائے (لیکن اسلام پر قائم رہے) تو کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے ربوا لینے کو جائز قرار دے۔

”وفی المجتبی“ مستامن من اهل دارنا مسلما کان او ذمی فی دارهم او من اسلم

ہناک باشر معهم من العقود التي لا تجوز فیما بیننا کالربویات“

مجتبیٰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دار اسلام سے دار حرب میں جائے اور ان سے امن لے

کر (یعنی اجازت لے کر) جائے خواہ مسلمان ہو یا ذمی ہو، یا کوئی شخص دار حرب میں ہی مسلمان

ہو جائے تو یہ حربی کفار سے سود کا لین دین نہیں کر سکتے۔

فقہاء کرام کی صریح عبارات سے عقلی ڈھکوسلے ختم ہو گئے:

”وفی السیر الکبیر و شرحہ حیث قال واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فلا بأس

بان یاخذ منهم اموالهم بطیب انفسهم بائ وجه کان لانه انما اخذ المباح علی وجه

عری عن الغدر فیکون ذلک طیباً والاسیر والمستامن سوا حتی لو باعهم درهما بدرهمین او باعهم مئة بدرهم او اخذ مالا منهم بطریق القمار فذلک کله طیب له اه ملخصاً

سیر کبیر اور اس کی شرح میں بیان کیا گیا ہے جسے اختصاراً یہاں بیان کیا گیا ہے، جب مسلمان دار حرب میں امن لے کر داخل ہو تو اس کیلئے کوئی حرج نہیں کہ ان سے مال لے لے جو وہ خوشی سے دیں وہ مال کسی وجہ سے بھی دیں اس کا لینا مباح ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں دھوکا اور وعدہ کہ خلاف ورزی نہ پائی جائے۔ اس مسئلہ میں مسلمان قیدی اور امن لے کر جانے والا برابر ہیں، یہاں تک کہ مسلمان دار حرب میں کافروں کو ایک درہم دے کر دو درہم لے لے تو جائز ہے، ان پر مردہ جانور بیچ دے تو یہ بھی جائز ہے یا ان سے مال دار حرب لاٹری وغیرہ سے حاصل کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔

غلط فہمی کی وجہ: فقہاء کرام نے چونکہ الفاظ ”ربوا“ اور قمار“ کے ذکر کئے ہیں تو کچھ لوگ دوسروں کو مغالطہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دیکھو جی ربوا کو قرآن پاک میں حرام کیا ہے اور جو ابازی کو بھی حرام کیا ہے تو یہ دار حرب میں کیسے حلال ہو گئے۔

آئیے دیکھئے شیخ محمد امین المعروف بابن عابدین در مختار کے حاشیہ (شامی) میں کیا خوب بیان فرماتے ہیں۔
 ”فانظر کیف جعل موضوع المسئلة الاخذ من اموالهم برضاہم فعلم ان المراد من الربوا والقمار فی کلامہم ما کان علی هذا الوجه وان کان اللفظ عاماً لان الحكم يدور مع علة غالباً“

حرمت کی دار و مدار علت پر ہے، جب علت ہی نہ پائی جائے تو اس پر حرمت کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، جب دار حرب میں حربی سے مال لینا ان کی رضاء مندی سے جائز ہو تو وہ اصل میں مباح ہے، نہ اس میں ربوا ہے اور نہ ہی جو ابازی، اگرچہ ظاہر کے لحاظ پر الفاظ ”ربوا اور قمار“ ذکر کر دیئے

گئے ہیں، حقیقت میں نہ وہ ربوا ہے اور نہ جو بازی۔

انه لما دخل دارهم بأمان فقد التزم ان لا يغدرهم وهذا القيد لزيادة الايضاح لأن
مأخذه برضاهم لا غدر فيه“

مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ جب دار حرب میں وہ امن (ویزہ) لے کر جائے تو ان سے دھوکا نہ
کرے دھوکا بازی سے مال بٹورنا جائز نہیں، جب ان کی رضاء مندی سے مال لے تو وہ دھوکا
بازی نہیں۔ (شامی ج ۳ ص ۲۰۹، باب الربا)

ہاں البتہ جو گزشتہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر تقویٰ کے پیش نظر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر
عمل کرے تو ٹھیک ہے کہ امن لے کر جائے تو حربی کافر سے رقم کے بدلے رقم پر بھی نفع نہ لے۔

کیا آجکل کوئی ملک دار حرب نہیں:

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دار حرب تو وہ ہے جہاں مسلمان اور ذمی کی جان محفوظ نہ ہو لیکن مسلمان آجکل جس
ملک میں بھی ویزہ لے کر جائیں تو ان کی جان محفوظ رہتی ہے، ان کو صرف مسلمان سمجھ کر قتل نہیں کیا جاتا تو دار حرب تو
کوئی ملک نہ رہا۔

راقم پہلے فتاویٰ عالمگیری سے مکمل عبارت نقل کرتا ہے، پھر اپنا موقف بیان کرتا ہے جس سے دار حرب کا
اطلاق سمجھ آ جائے گا کہ دار حرب کا لفظ کہاں کہاں بولا جاتا ہے۔

”اعلم ان دار الحرب تصير دار الاسلام بشرط واحد وهو اظهار حكم الاسلام
فيها قال محمد رحمه الله في الزيادات انما تصير دار الاسلام دار الحرب عند ابي
حنيفة رحمه الله بشروط ثلاثة احدها اجراء احكام الكفار على سبيل الاشتهار وان
لا يحكم فيها بحكم الاسلام والثاني ان تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما
بلد من بلاد الاسلام والثالث ان لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمی آمننا بامانه الاول الذي

كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار للمسلم باسلامه والذمي بعقد الذمة وصورة المسئلة على ثلاثة اوجه اما ان يغلب اهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد اهل مصر وغلبوا واجروا احكام الكفر او نقض اهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل من هذه الصور لاتصير دار الحرب الا بثلاثة شروط وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله بشرط واحد لا غير وهو اظهار احكام الكفر وهو القياس“

(فتاوی عالمگیری ج ۲ ص ۲۳۲ باب الخامس فی استيلاء الكفار)

تم جانو کہ بیشک دار حرب صرف ایک شرط سے دار السلام بن جاتا ہے، وہ ایک شرط یہ ہے کہ احکام اسلام کا اظہار کر دیا جائے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے زیادات میں بیان فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دار اسلام دار حرب اس وقت بنے گا جب اس میں تین شرطیں پائی جائیں گی

(۱) ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کفار کے احکام کو مشہور طریقہ سے جاری کیا جائے، یعنی اعلانیہ طور پر اور اشتہاروں کے ذریعہ احکام کفر کا اعلان کیا جائے اور اسلام کا وہاں کوئی حکم جاری نہ کیا جائے۔

(۲) ان میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دار اسلام جو دار حرب بنایا جا رہا ہے وہ دوسرے دار حرب سے متصل ہو ان کے درمیان کوئی دار اسلام نہ ہو۔

(۳) ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ ان میں مؤمن اور کوئی ذمی امن میں باقی نہ رہے کہ مسلمان کو جو اسلام کی وجہ سے کافروں کے غلبہ سے پہلے جو امان حاصل تھی وہ کافروں کے غلبہ سے اٹھ جائے اور ذمیوں کو مسلمانوں کی طرف سے جو امان بحیثیت ذمہ کے حاصل تھی وہ امان ان کی بھی کافروں کے غلبہ سے جاتی رہے۔

صورت مسئلہ تین وجہ پر ہے:

ایک صورت ان میں سے یہ ہے کہ کافر ہمارے شہروں میں سے کسی شہر پر یا ہمارے ممالک میں سے کسی ملک پر غالب آجائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے شہر یا ہمارے ملک کے لوگ ”العیاذ باللہ“ مرتد ہو جائیں اور

مسلمانوں پر غالب آجائیں وہ احکام کفر جاری کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسلامی ملک میں رہنے والے ذمی کفار اپنا وعدہ توڑ دیں اور مسلمانوں پر غالب آجائیں اور ان کے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیں۔

ان تین صورتوں میں دار اسلام دار حرب اسی وقت بنے گا جب مذکورہ بالا تین شرطیں اس میں پائی جائیں گی۔

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ دار حرب کیلئے صرف ایک شرط ہے، اس کے بغیر کوئی اور شرط نہیں وہ شرط یہ ہے کہ وہاں احکام کفر جاری ہوں قیاس بھی یہی ہے۔
(عالمگیری)

امام صاحب اور صاحبین کے اقوال میں محاکمہ:

اگرچہ عالمگیری کی عبارت سے بظاہر یہی سمجھ آ رہا ہے کہ فتویٰ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق ہے کیونکہ وہی قیاس کے مطابق ہے۔

لیکن راقم کو ان اقوال میں تطبیق کی ایک وجہ نظر آرہی ہے وہی درحقیقت راقم کا موقف ہے، وہ تطبیق یہ ہے کہ دار اسلام کو دار حرب بنانے کیلئے تین صورتیں ہیں، ان تین میں سے کسی ایک صورت میں دار اسلام دار حرب بن جائے گا لیکن اس میں تین شرطیں پائی جائیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

مسلمان اور کافر ذمی کی جان کے محفوظ نہ ہونے کا مطلب بھی پھر عالمگیری سے ایک مرتبہ دیکھئے کہ جب کفار یا مرتدین یا ذمی جب باغی ہو جائیں اور مسلمانوں کے علاقہ پر غلبہ حاصل کر لیں تو مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے حاصل ہونے والا امن اٹھ جائے اور ذمی کافروں کا ذمہ کا معاہدہ اٹھ جائے۔

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ مراد ہی نہیں کہ وہ کافر کبھی بھی کسی کو امان نہیں دیں گے بلکہ ابتدائی طور پر جب وہ غالب آئیں، ایسی افراتفری چھائیں کہ کسی مسلمان اور ذمی کی جان محفوظ نہ رہے یہ ہر دور میں رہا کہ کافروں سے امان لے کر مسلمانوں کے ملک میں جاتے رہے اسے دار حرب ہی کہا جاتا رہا۔ یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا مطلب کہ دار اسلام کا دار حرب بننا تین شرطوں سے مشروط ہے لیکن صاحبین کے قول کے مطابق اصلی دار حرب کی بات ہے، کہ دار حرب وہ ہے جہاں کافروں کی حکومت ہو اور وہ احکام کفر جاری کریں۔

یہ فرق جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک فقہ کی کتابوں میں سینکڑوں جگہ دار حرب کا اطلاق بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اور عشر و خراج، جہاد، مال غنیمت کے مسائل میں جہاں جہاں دار حرب استعمال ہے اس کو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے ان کا بیان غلط ہو جائے گا۔

ایسی جسارت ہمارے جیسا ہچمدان نہیں کر سکتا کوئی خود ساختہ مجتہد ہی کر سکتا ہے۔

ممالک کی تقسیم یوں ہے:

تمام ممالک دو قسم ہیں: (۱) دار اسلام (۲) دار کفر

دار کفر کی پھر دو قسمیں ہیں۔ (۱) دار حرب اصلی (۲) دار حرب طاری۔

بالفرض اگر کوئی دو قسمیں مانے تو پھر فتویٰ صاحبین کے قول کے مطابق ہوگا، دار اسلام میں وہ ہوگا جس میں مسلمانوں کی حکمرانی ہو اور اسلام کے احکام کا اظہار ہو اور دار حرب وہ ہوگا جس میں کافروں کی حکمرانی ہو اور کفر کے احکام کا اظہار ہو۔

اعتراض: اگر وہ تمام ممالک جن میں کفار حاکم ہوں وہ دار حرب ہوں تو وہاں کے مسلمان کس طرح نماز جمعہ و عیدین ادا کریں گے؟ نیز تم نے خود تفسیر نعیمی سے بیان کیا ہے کہ بھارت دار حرب نہیں۔

جواب: تفسیر نعیمی سے بھارت کے دار حرب نہ ہونے کا تذکرہ بھی اسی حد تک ہے کہ بھارت کو اس درجہ کا دار حرب نہیں کہا جائے گا جس میں جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ادا نہ ہو سکے، اسی طرح کئی اور ممالک کا یہی حکم ہے، آئیے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی وضاحت دیکھئے، آپ نے کیا خوب بیان فرمایا۔

”کل مصرفیہ وال مسلم من جهة الکفار یجوز منه اقامة الجمع والاعیاد واخذ الخراج وتقلید القضاء وتزویج الایامی لاستیلاء المسلم علیہم واطاعة الکفرة فہی موادعة ومخادعة واما فی بلاد علیہا ولایة کفار فیجوز للمسلمین اقامة الجمع والاعیاد وبصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین ویجب علیہم طلب وال

مسلم..... ۱۰۰

ہر شہر جس میں کفار کی جانب سے مسلمان حاکم مقرر کر لیا جائے تو وہاں کے مسلمان اپنے مسلمان حاکم اور اس کی ولایت یعنی حکمرانی کی وجہ سے جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور عیدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور خراج لینا اور قاضیوں کے فیصلہ کی تقلید کرنا اور بیواؤں کے نکاح کرنے میں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمان باشندوں کی طرف سے مسلمان حاکم مقرر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ شہر جہاں کافر حاکم ہوں وہاں مسلمانوں کیلئے جمعہ اداء کرنا اور عیدین کی نماز ادا کرنا اس وقت جائز ہوگا جب انہوں نے اپنے فیصلے کرنے کیلئے مسلمانوں میں سے قاضی (حاکم) بنا رکھا ہو۔

اسی وجہ سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات کیلئے اپنے والی مقرر کر رکھیں۔

(شامی ج ۳ ص ۲۷۷ فصل فی استئمان الکافر)

مقروض اپنی خوشی سے زیادہ دے تو جائز ہے:

”عن جابر قال اقبلنا من مكة الى المدينة مع رسول الله ﷺ فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لابل هو لك قال لابل بعنيه قال قلت لابل هو لك يا رسول الله قال لابل بعنيه قال قلت فان لرجل علي اوقية ذهب فهو لك بها قال قد اخذته فتبلغ عليه الى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله ﷺ لبلال اعطه اوقية من ذهب وزده قال فاعطاني اوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ قال فكان في كيس لي فاخذه اهل الشام يوم الحرة“

(مسلم ض ۲ باب الربوا ص ۳۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف رسول اللہ ﷺ کی معیت میں (آپ کے ساتھ) چلے، میرا اونٹ بیمار ہو گیا، اور آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا یہ اونٹ مجھ پر بیچ دو، میں نے عرض کیا نہیں۔ بلکہ یہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں (مفت نہیں) بلکہ مجھ پر بیچ دو، میں

نے کہا نہیں بلکہ یہ آپ کا ہو گیا۔

آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھ پر بیچ دو، تو میں نے عرض کیا مجھ پر ایک شخص کا ایک اوقیہ سونا دینا لازم ہے، اسی کے بدلے یہ اونٹ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے لے لیا ہے، اب تو اس پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ، جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے ایک اوقیہ سونا دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو، تو حضرت بلال نے مجھے ایک اوقیہ سونا دیا اور ایک قیراط اس پر زیادہ دیا، تو میں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے زیادہ دیا ہو سونا اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ وہ میری تھیلی میں تھا یوم حرہ کو شامیوں (یزیدیوں) نے مجھ سے لے لیا۔

وضاحت حدیث: ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”غزوت مع رسول اللہ ﷺ فتلاحق بی وتحتی ناضح لی قد اعیاء ولا یکاد یسیر
قال فقال لی مالبعیرک قال قلت علیل قال فتخلف رسول اللہ ﷺ فزجره ودعاه
فما زال بین یدی الابل قدامها یسیر فقال لی کیف تری بعیرک قال قلت بخیر قد
اصابته برکتک“

میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ملکر ایک غزوہ کیا (جہاد کیا) نبی کریم ﷺ مجھے ملے میرے نیچے میری سواری ایک اونٹ تھا جو تھکا ماندہ تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا بیمار ہے، تو رسول اللہ ﷺ اس اونٹ کے پیچھے ہوئے اس پر زجر کیا و (اسے ڈانٹا) پھر آپ نے اس کیلئے دعاء کی تو وہ اونٹ سب اونٹوں سے آگے چلنے لگا۔ آپ نے پوچھا تم اپنے کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا بہتر دیکھ رہا ہوں آپ کی برکت اسے پہنچ گئی۔

نبی کریم ﷺ کی دعاء کی برکت اور اس کے اثرات حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ آپ کی دعاء سے لاغر اور بیمار اور ست رفتار اونٹ ٹھیک ہو گیا اور سب اونٹوں سے تیز رفتار ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے۔

”قال فلما قدمت المدينة اتیتہ به فزادنی اوقیة ثم وهب لی“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو وہ اونٹ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا تو آپ نے مجھے ایک اوقیہ پر زیادہ سونا (ایک قیراط) دیا۔ اور وہ اونٹ بھی مجھے ہبہ کر دیا۔ حدیث پاک سے واضح ہوا ”جواز الوکالۃ فی قضاء الدیون واداء الحقوق“ کہ قرض کی ادائیگی میں اور باقی حقوق کے اداء کرنے میں کسی کو وکیل بنانا اور یہ کام اس کے سپرد کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا کہ وہ قرض ادا کر دیں۔ اور فائدہ یہ حاصل ہوا ”استحباب الزیادۃ فی اداء الدین وارجاح الوزن“ کہ قرض ادا کرنے میں زیادہ دینا مستحب ہے اور اسی طرح اگر وزن والی چیز ہو تو وزن کرتے ہوئے وزن میں زیادتی کرنا مستحب ہے۔

اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ مقروض قرض کے ادا کرتے وقت اپنی مرضی سے زیادہ مال واپس لوٹائے تو یہ جائز و مستحب ہے اسے سود نہیں کہا جائے گا، ہاں اگر زیادتی مقرر کر لی جائے خواہ قرض دینے والے کی طرف سے یا قرض لینے والے کی طرف سے تو یہ ”ربوا“ ہوگا۔

بینک میں کھلا اکاؤنٹ:

جس کھاتہ کا نام بینک میں مضاربت رکھا ہوا ہے اگرچہ اس میں مضاربت کی تمام شرائط تو نہیں پائی جاتیں، لیکن نفع مقرر نہیں ہوتا بلکہ ہر چھ ماہ کے بعد بینک والے اعلان کرتے ہیں کہ اتنی مقدار میں اس پر نفع لگا دیا گیا ہے۔ اس میں کھلے کھاتے کو قرض کا درجہ ہی دیا جائے کہ قرض دینے والے نے اس پر کوئی نفع مقرر نہیں کیا اور قرض لینے والے بینک نے اپنی مرضی سے اس پر نفع دے دیا۔

اس وقت ایمانداری کی علامت کہیں خال خال نظر آتی ہیں نفع و نقصان کے طور پر مضاربت کا بھی وہی حشر ہوگا جو تجارتی حصص خریدنے والوں کا ہوتا ہے جو آئے دن ”مندہ حال ہے“ کی خبر سنتے ہیں۔

(راقم)

یہ مسئلہ ضمناً بیان کر دیا گیا ورنہ ابھی حدیث پاک کی وضاحت جاری ہے۔

حدیث پاک میں ذکر ہے ”وساق الحديث بقصته“ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے واقعہ کے ساتھ حدیث پاک کو بیان کیا ان کا واقعہ دوسری روایت میں ذکر ہے، کہ جب ان کا اونٹ ٹھیک ہو گیا اور تیز چلنے لگا۔

”قال فقلت له يا رسول الله اني عروس فاستاذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فاخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استاذنته ماتزوجت ابكرا ام ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال افلا تزوجت بكراتلاعها وتلا عبك فقلت له يا رسول الله ﷺ توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج اليهن مثلهن فلاتنودبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتنودبهن“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیشک میری نئی نئی شادی ہوئی ہے (یہ کہہ کر) میں نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے (آگے آگے جانے کی) اجازت دے دی، میں سب لوگوں سے پہلے مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا، تو مجھے میرے ماموں ملے تو انہوں نے اونٹ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ اونٹ تو میں نے بیچ دیا ہے، تو انہوں نے مجھ پر ملامت کی۔ ان کے ملامت کرنے کی وجہ یہ تھی ”ولم یکن لنا ناضح غیرہ“ (اس اونٹ کے بغیر ہماری اور کوئی سواری نہیں تھی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی تھی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیا شادی باکرہ عورت سے کی ہے یا ثیبہ سے؟ میں نے عرض کیا ثیبہ سے شادی کی ہے۔

آپ نے فرمایا باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے والد شہید ہو گئے اور میری بہنیں چھوٹی ہیں، میں نے یہ ناپسند سمجھا (مناسب نہیں سمجھا) کہ میں ان جیسی ہی سے شادی کر لوں جو ان کو نہ ادب سکھا سکے اور نہ ہی ان کے معاملات درست کر سکے۔ حدیث پاک سے نبی کریم ﷺ کی سخاوت اور علم بھی واضح ہو گئے کہ آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حقیقی حالات سے مطلع ہو گئے کہ ان کے پاس مال

نہیں، اسی وجہ سے اونٹ خریدا، مقرر قیمت سے زائد قیمت عطاء فرمائی اور اس پر زیادتی بھی دی پھر کمال سخاوت سے اونٹ بھی واپس کر دیا۔

اعتراض: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے ان کو کہا کہ یہ اونٹ مجھ پر بیچ دو تو انہوں نے کہا

”فبعته علی ان لی فقار ظہرہ حتی ابلغ المدینة“

میں نے یہ آپ پر بیچ دیا اس شرط پر کہ مدینہ طیبہ میں پہنچنے تک مجھے اس پر سواری کا حق حاصل ہو۔

(خیال رہے ”فقار“ کا لغوی معنی ”جوڑ اور مفاصل“ یہاں ”فقار ظہرہ“ کا معنی پیٹھ کے اوپر حصہ) یہ شرط فاسد ہے، شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، تو نبی کریم ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس شرط فاسد کو کس طرح قبول کر لیا۔

جواب: عقد میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی بلکہ عقد کے بعد مدینہ طیبہ تک سوار ہونے کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے اجازت دے دی۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ ”فقار ظہرہ“ کا معنی ”لمعات“ میں ”عاریت“ بیان کیا گیا ہے تو اب مطلب واضح ہو جائے گا کہ میں نے وہ اونٹ بیچ دیا کہ مجھے عاریتہ مدینہ طیبہ تک سوار ہونے کی اجازت عطاء فرمائیں۔

پھر زیر بحث حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کے خود اجازت فرمانے کا تذکرہ ہے،

☆ عن ابی رافع ان رسول اللہ ﷺ استسلف من رجل بکرا فقدمت علیہ ابل من الصدقة فأمر ابارافع ان یقضی الرجل بکرہ فرجع الیہ ابورافع فقال لم اجد فیہا الاخیارا رباعیا فقال اعطه ایاہ ان خیار الناس احسنہم قضاء“

(مسلم ج ۲ ص ۳۸ باب الربوا)

ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے ایک اونٹ نو جوان لیا جب آپ کے پاس اونٹ آئے تو آپ نے ابورافع کو کہا جاؤ اس شخص کو اسی کے اونٹ کے مطابق

نوجوان اونٹ دے دیں، ابورافع اونٹوں کو دیکھ کر واپس آگئے عرض کیا یا رسول اللہ ان اونٹوں میں ”بکر“ (نوجوان) اونٹ نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ رباعی (چار دانت نکلے ہوئے) اونٹ موجود ہیں آپ نے فرمایا وہی ادا کر دو بیشک بہتر لوگ اپنا قرض اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔

وضاحت حدیث:

”وفیہا انہ یستحب لمن علیہ دین من قرض وغیرہ ان یردا جود من الذی علیہ وھذا من السنۃ ومکارم الاخلاق ولیس ہو من قرض جر منفعة فانه منہی عنہ لان المنہی عنہ ما کان مشروطا فی عقد القرض“

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص نے قرض ادا کرنا ہو وہ اس سے اچھا، عمدہ واپس کرے تو یہ اس کیلئے مستحب ہے، بلکہ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرض سے نفع حاصل کیا ہے۔ قرض سے نفع حاصل کرنا اس وقت منع ہے جب زیادہ لینے کی شرط لگا دی جائے اگر قرض دینے والا خوشی سے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرض زیادہ یا عمدہ ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔

اعتراض: نبی کریم ﷺ صدقہ کا مال نہیں لیتے تھے تو آپ نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں سے اس شخص کو اس کے اونٹ کے مطابق دے دو، جبکہ آپ نے قرض اپنی ذات کیلئے لیا ہوا تھا۔

جواب: ”انہ رسول اللہ ﷺ اقترض لنفسہ فلما جاء ت ابل الصدقة اشترى منها بعیرا رباعیا

ممن استحقہ فملکہ النبی ﷺ بضمنہ و اوفاه متبرعا بالزیادۃ من مالہ“

ہاں یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وہ قرض اپنی ذات کیلئے لیا تھا، جب صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے صدقہ کے مستحق شخص سے رباعی اونٹ خرید لیا تھا، قیمت کی ادائیگی سے آپ اس کے مالک بن گئے آپ نے اپنے مال سے قرض دینے والے کو زیادہ دیا۔

براہ راست آپ نے صدقہ کا مال نہیں لیا، بلکہ خریدا، صدقہ کا مال آپ کیلئے خریدنا جائز تھا، اور اگر آپ کو کوئی مستحق شخص صدقہ لے کر بطور ہبہ دیتا تو وہ بھی آپ کیلئے جائز تھا۔

”ویدل علیہ ما ذکرنا روایۃ ابی ہریرۃ التی قد مناہا ان النبی ﷺ اشترى والہ سنا“

ہمارے اس جواب کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صراحتہ دلالت کر رہی ہے

کہ صحابہ کرام نے آپ کیلئے وہ اونٹ خریدا تھا۔ (نوی)

اعتراض: حیوان کو قرض لینے اور حیوان کی بیع سلم سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا اور آپ نے خود حیوان بطور قرض کیسے لیا؟

جواب نمبر ۱: جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے قرض اپنے لئے لیا تھا، اگر یہی صورت تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پہلے کا ہے اور ممانعت والا حکم بعد کا ہے۔ (راقم)

جواب نمبر ۲: ”فالمراد به انه عليه السلام استعجل فی الصدقة ثم لم تجب الزکوة

علی صاحبها فردھا رباعیا“

اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک شخص سے صدقہ (زکوٰۃ) پہلے ہی لے لیا تھا، (مستحقین کی ضرورت کیلئے صدقہ لے لیا تھا) لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو رباعی اونٹ اسے واپس دیا۔ (زیلعی)

جواب نمبر ۳: ”او استقرض لبیت المال لانه يجوز أن یثبت حق مجهول علی بیت المال کما یجب له حق مجهول“

اور ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے بیت المال کیلئے قرض لیا ہو تو بیت المال کیلئے مجهول حق کا ثابت کرنا جائز ہے جیسا کہ اس شخص کا مجهول حق ثابت کیا گیا۔ یعنی حیوان میں تعین نہیں ہو سکتا لیکن بیت المال کی ضرورت کیلئے حیوان بطور قرض لیا جاسکتا ہے اور اس سے اعلیٰ واپس دیا جاسکتا ہے۔ (زیلعی)

بیع کی تعریف:

”مبادلة المال بالمال بالتراضي“ مال کا تبادلہ مال سے جب دونوں طرف سے رضاء مندی پائی جائے غصب میں رضاء مندی نہیں لہذا وہ بیع نہیں۔ اگر ایک چیز شرعاً مال ہی نہیں تو اس کی بیع جائز نہیں جیسا کہ خنزیر، شراب کی بیع مسلمان کیلئے جائز نہیں کیونکہ شریعت میں مسلمان کیلئے یہ مال نہیں۔

رضاء مندی کیلئے عقل و تمیز بھی ضروری ہے۔ اس لئے پاگل کی بیع جائز نہیں، بہت چھوٹے کی بیع جائز نہیں ہاں جب سات سال کا ہو جائے تو وہ اگر بیع کرے اور ولی اجازت دے دے تو جائز ہے اور ولی اجازت نہ دے تو وہ بیع ٹوٹ جائے گی۔ مال کا مال سے تبادلہ اسی وقت ہو سکے گا جب ایجاب و قبول پایا جائے۔

پہلا کلام جس کا ہو وہ ایجاب ہے اور دوسرا قبول ہے، جب کوئی یہ کہے یہ چیز میں نے بیچ دی اور دوسرا کہے میں نے خریدی، یا کوئی یہ کہے یہ چیز میں خرید لی اور دوسرا کہے اچھا میں نے یہ چیز بیچ دی۔ ان میں سے پہلا کلام ایجاب ہے اور دوسرا قبول ہے۔ اگر دلالت سے ایجاب و قبول پایا جائے تو پھر بھی بیع جائز ہوگی، جیسا کہ بیچنے والے نے چیزوں کی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں اور خریدنے والے نے پیسے رکھ دئے اور چیز اٹھا کر لے آیا یہ بیع جائز ہے، اسے فقہی اصطلاح میں ”بیع التعاطی“ کہا جاتا ہے۔

فضولی کی بیع:

جس شخص کو بیچنے کا نہ ہی وکیل بنایا گیا اور نہ ہی وہ مالک ہے اور نہ وہ خود خریدار ہے یعنی اجنبی شخص کسی کی چیز بیچ دے اس سے اجازت نہیں لی تو مالک نے اگر اجازت دے دی تو بیع جائز ہے اگر اجازت نہیں دی تو بیع ٹوٹ جائے گی۔ یہی حکم ہے کہ اجنبی نے کسی کیلئے کوئی چیز خرید لی تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے تو بیع ہوگئی اور اگر اس نے کہا مجھے منظور نہیں تو بیع ٹوٹ گئی۔

ایک صحابی کی بیع پر نبی کریم ﷺ کی دعاء:

”عن عروة البارقي ان النبي ﷺ دفع ديناراً اليه يشتري به شاة فاشترى شاتين وباع

احدهما بدینار وجاء بشاة ودینار فقال بارک اللہ لک فی صفقة یمینک فکان

لو اشتری تر اباربح فیہ“ (رواہ ابو ذؤاد والترمذی وابن ماجہ والدارقطنی)

حضرت عروہ باریقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے ایک دینار ان کو دیا کہ اس سے ایک بکری خرید کر لاؤ، تو انہوں نے ایک دینار سے دو بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری ایک دینار سے بیچ دی، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بکری اور دینار پیش کیا (آپ نے ماجرا سن کر) فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرمائے، اس کے بعد اگر انہوں نے مٹی بھی خریدی تو اس میں بھی ان کو نفع ہوا۔

حضرت عروہ دوسری بکری خریدنے میں اور دو میں سے ایک کو بیچنے میں فضولی کی حیثیت میں تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے جب اس کے سودے کو قبول فرمایا، بلکہ اسے پسند فرماتے ہوئے ان کیلئے دعاء برکت کی تو بیع جائز ہو گئی نبی کریم ﷺ کی دعا کا کیا خوب اثر تھا کہ کسی خوش قسمت کے لئے دعاء فرمادی تو زندگی بھر اسے نفع حاصل ہوتا رہا، جیسا کہ حضرت عروہ باریقی کو ہر سودے میں نفع ہوتا رہا۔

مال کی دو قسمیں:

جب یہ واضح ہو گیا کہ بیع میں مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے تو اس لحاظ پر مال کی دو قسمیں: گئیں۔

- (۱) ایک قسم وہ جو مقصود بذاتہ ہو، یعنی اس سے اس کی صورت اور مالیت دونوں ہی مقصود ہوں اسے ”عین“ کہا جاتا ہے
- (۲) دوسری قسم وہ ہے جو مقصود بذاتہ نہ ہو بلکہ پیدائشی طور پر غیر کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، وہ ہیں نقدین، یعنی سونا اور چاندی۔

مال کے لحاظ پر بیع کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) عین چیز کی بیع نقد سے، عام طور پر جب بھی مطلقاً بیع کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی بیع ہوتی ہے۔ اس میں عین چیز بیع ہوگی (جسے بیچا جا رہا ہو اسے بیع کہا جاتا ہے) اور نقد ثمن ہوں گے۔

بیع کا موجود اور معین ہونا ضروری ہے، کیونکہ بیع عین چیز ہے جو صورت اور مالیت کے لحاظ پر مقصود لذاتہ ہے، اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث دلالت کرتی ہے۔

(روہ الدارقطی)

”عن ابن عمر ان النبی نہی عن بیع الکالی بالکالی“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ادھار کی بیع ادھار سے کرنے سے منع فرمایا، یعنی غیر موجود چیز کی بیع سے منع فرمایا۔

چونکہ ثمن کا موجود ہونا اور معین ہونا ضروری نہیں بلکہ خریدار کے ذمہ ثمن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمن کی صورت مقصود نہیں ہوتی ہے کیونکہ ثمن غیر مقصود لذاتہ ہے۔

اگرچہ قیاس یہ تھا کہ ثمن کے موجود ہونے کو لازم کیا جاتا کیونکہ معدوم چیز مال نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے لوگوں سے حرج کو دور کرتے ہوئے اس شرط کو اٹھا دیا ہے۔ البتہ خریدار کے ذمہ ثمن کو واجب کر دیا گیا ہے، چونکہ عام لوگ ادھار پر کسی چیز کو خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں اس لئے ثمن کے موجود ہونے کی شرط کو اٹھانا ضروری کر دیا گیا، سبحان اللہ شریعت نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، البتہ ثمن کی جنس اور قدر اور صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم یا دینار کو مقرر کرنا، اتنی مالیت اور اتنے وزن کے درہم یا دنانیر ہوں گے پھر وہ جن کو بیت المال بھی قبول کرے گا، یا صرف تاجر حضرات قبول کریں گے بیت المال قبول نہیں کرے گا۔

پھر اگر کوئی چیز ادھار پر خریدی ہو تو ضروری ہے کہ وقت مقرر کرے کہ فلاں وقت میں رقم ادا کروں گا تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا واقع نہ ہو۔

☆ ”عن عائشة رضی اللہ عنہما قالت اشتری رسول اللہ ﷺ من یہودی

(بخاری و مسلم)

طعاما لی اجل ورهنه درعاه من حديد“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے یہودی سے طعام خریدا اسے وقت مقرر پر پیسے ادا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ بطور رہن رکھی۔

☆ ”وعن عائشة قالت توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي“

بثلاثین صاعاً من شعیر“

(رواہ البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ کا جب وصال ہوا تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس تیس صاع جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی۔

اسی طرح مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ذکر کی گئی ہے، اور ترمذی نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔

”وانعقد الاجماع علی اشتراط تعین المبیع دون الثمن و کون الثمن معروفا“

اجماع منعقد ہے اس پر کہ بیع کا میں ہونا ضروری ہے اور ثمن کا معین ہونا تو ضروری نہیں البتہ اس کی جنس اور مقدار اور صفات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔

(۲) بیع کی دوسری قسم یہ ہے کہ مال کی بیع مال سے کی جائے اس کو فقہی اصطلاح میں ”متاکضہ“ کہا جاتا ہے جب دونوں بدل ذوات القیم سے ہوں تو ہر ایک کو بیع کا درجہ حاصل ہوگا اس لئے دونوں کا موجود ہونا اور معین ہونا ضروری ہے۔

جب ایک بدل ذوات امثال سے ہو اور دوسرا ذوات قیم سے ہو تو جو ذوات قیم سے ہے وہ بیع ہوگا اس کا موجود ہونا اور معین ہونا ضروری ہے۔ اور جو ذوات امثال سے ہوگا وہ ثمن ہوگا اس کا موجود ہونا اور معین ہونا ضروری نہ ہوگا البتہ جنس اور مقدار اور وصف کا مشہور ہونا ضروری گا۔ اور جب دونوں ہی ذوات امثال سے ہوں تو ایک کو بیع اگر معین کر لیا تو اس کا موجود ہونا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی ایک کو بیع معین نہیں کیا تو دونوں کو بیع کا درجہ دیا جائے گا اور ہر ایک کا موجود ہونا ضروری ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی اس کی تائید کر رہا ہے

”قال رسول الله ﷺ اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم اذا كان یداً بیداً“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب دو جنسیں مختلف ہوں تو جس طرح تم چاہو بیچو جبکہ (سودا) ہاتھ بہاتھ ہو۔

خیال رہے:

ذوات امثال ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو مکیلی ہوں یا موزونی ہوں مکیلی جیسے گندم، جو وغیرہ اور موزونی جیسے

سونا اور چاندی اور لوہا وغیرہ

(۳) تیسری قسم وہ بیع ہے کہ نقد کی بیع نقد سے ہو جسے سونے کی سے، یا چاندی کی بیع چاندی سے

یا سونے اور چاندی کی بیع ایک دوسرے سے۔ اس بیع کو فقہی اصطلاح میں ”بیع صرف“ کہا جاتا ہے۔ اس بیع میں دونوں جہاں شمن ہیں وہاں بیع بھی ہیں، لہذا ہر ایک کا مجلس میں موجود ہونا اور معین ہونا ضروری ہے، بلکہ دونوں بدل کا مجلس میں قبضہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقد کا تعین قبضہ کرنے سے ہوتا ہے کیونکہ قبضہ کرنے کے بعد اسے تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، جو صرف معین کرنے سے ”کہ یہ درہم یا یہ دینار تمہارے ہیں“ معین نہیں ہوتا کیونکہ معین کرنے کے باوجود قبضہ سے پہلے درہم یا دینار کو تبدیل کرنا جائز ہوتا ہے۔

(۴) چوتھی قسم بیع کی یہ ہے شمن پہلے دے دیئے جائیں اور بیع بعد میں لیا جائے، اسے فقہی

اصطلاح میں بیع سلم کہا جاتا ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو لیکن شریعت نے مساکین کی حاجت کو دور کرنے کیلئے اسے جائز قرار دیا ہے۔ بیع سلم کی مکمل تعریف اور شرائط انشاء اللہ آنے والے رکوع میں آئیں گی۔ (ماخوذ از مظہری)

ربو سے بچنے کا طریقہ:

”عن ابی ہریرۃ وابی الخدری قالا قال رسول اللہ ﷺ بعث اخابنی عدی الانصاری استعملہ علی خیر فقدم بتمر جنیف فقال له رسول اللہ ﷺ اکل تمر خیر ہکذا قال لا واللہ یا رسول اللہ انا نشتری الصاع بالصاعین من الجمع فقال رسول اللہ ﷺ لاتفعلوا ولكن مثلاً بمثل او بیعوا هذا واشتروا بثمانہ من وکذا المیزان“

(مسلم ح ۲ ص ۳۴ باب الربوا)

حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے بنو عدی انصاری کے بھائی کو خیر میں عامل بنا کر بھیجا تو وہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں لائے تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا خیر کی

ساری کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ”نہیں“ قسم ہے اللہ کی یا رسول اللہ۔ بیشک ہم ایک صاع دو صاع گھٹیا کھجوروں کے بدلے خریدتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرو، برابر بیچو یا اسے بیچ دو اور اس کے ثمن کے بدلے دوسری خرید لو، وزن وہی ہو جائے گا۔

”الجنيب جيم مفتوحة ثم مشناة تحت تم واحدة وهو نوع من التمر من اعلاه“

”جنيب“ کے لفظ میں جيم مفتوح اور نون مکسور اور اس کے بعد ياء اور اس کے بعد ياء ہے جس کا معنی ہے ”اعلیٰ، عمدہ کھجور“

”والجمع بفتح الجيم واسكان الميم وهو تمر ادى“

لفظ ”الجمع“ میں جيم مفتوح اور نون ساکن ہے جس کا معنی ہے ردی کھجوریں۔

”وقد فسره في المرواية الاخيرة بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من انواع مختلفة“

ان روایات میں سے بعد میں آنے والی روایت ”الجمع“ کا معنی کیا گیا ہے مختلف کھجوروں کا مل جل جانا۔ وہ روایت یہ ہے:

”عن ابی سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخلط من

التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال لا صاعی تمر بصاع

ولا صاعی حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين“

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ”الجمع“

(گھٹیا، ردی) کھجوریں حاصل ہوتیں، یہ وہ کھجوریں ہوتیں جو مختلف ملی جلی ہوتیں، ہم یہ گھٹیا

کھجوریں دو صاع دے کر ایک صاع عمدہ کھجوریں حاصل کر لیتے تھے، جب یہ خبر نبی کریم ﷺ کے

پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا دو صاع کھجور کا سودا ایک صاع کھجور سے اور دو صاع گندم کا سودا ایک

صاع گندم اور دو درہم کا سودا ایک درہم سے نہ کیا کرو۔

یعنی اس حدیث میں راوی نے ملی جلی کھجوروں کو ”الجمع“ کہا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ خالص گھٹیا کھجوریں

ہوں یا ملی جلی ہوں، دونوں پر ہی ”الجمع“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ عنوان کے مطابق عتجہ واضح ہوا کہ ایک جنس کی چیز ایک

گھٹیا ہو اور دوسری عمدہ ہو، تو جنس کا جنس سے سودا کرنا ہو تو برابر برابر بیچنا اور خریدنا ہوگا۔ زیادتی ربوا ہوگی جو شرعاً حرام

ہے۔ ہاں اس سود سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھٹیا چیز قیمت سے بچ دے اور اعلیٰ چیز اسی رقم سے خرید لے تو یہ جائز ہے۔ جب گھٹیا چیز بیچے گا تو وہ چیز زیادہ جائے گی کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ لہذا تناسب تقریباً ایک دو کا ہی حاصل رہے گا جبکہ قیمتوں میں اتنا ہی فرق ہو، ورنہ کمی بیشی بھی ہو سکے گی۔ (ماخوذ از نووی)

ہر وہ بیع جس میں ربوا کا شبہ ہو وہ ناجائز ہوگی:

اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے چند قسم کی بیع سے منع فرمایا۔

☆ عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة

وعن الثياور خص في العرايا“ (رواه مسلم ومشكاة باب المنهي عنهما من البيوع)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محاقلہ اور مزابنہ اور مخابره

اور معاومہ اور استثنائے منع فرمایا ہے اور عرایا میں رخصت دی

بیع محاقلہ کیا ہے؟

”والمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے محاقلہ کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص کھیتی کو مثال کے طور پر ایک سو فرق گندم کے بدلے بیچے۔

یعنی گندم کی کھیتی کو معین مقدار گندم سے بیچنا، جو کی کھیتی کو معین مقدار سے بیچنا، اسی طرح ہر قسم کی کھیتی کو اسی جنس کی معین مقدار سے بیچنا محاقلہ ہے۔ اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ منع کرنے کی وجہ واضح نظر آرہی ہے کہ ایک جنس کا سود اسی جنس سے ہو رہا ہے ایک طرف معین مقدار ہے اور دوسری طرف معین نہیں، اس میں ربوا کا احتمال ہے۔

بیع مزابنة: ”والمزابنة ان يبيع الرجل التمر في رؤس النخل بمائة فرق“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت پر پھل کو ایک سو فرق کے بدلے

بیچنا۔ یعنی کسی درخت پر پھل کو اسی جنس معین میں پھل سے بیچنا مزابنہ ہے جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

بیع مخابرة: "والمخابرة كراء الارض بالثلث والربع" (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حوالہ مذکور)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مخابره یہ ہے کہ زمین تہائی یا چوتھائی کے بدلے کرائے پردی جائے اسی سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

اگر تہائی یا چوتھائی سے مراد زمین کا تہائی یا چوتھائی حصہ معین ہو تو اب بھی وہ منع ہے جیسے کوئی کہے یہ زمین تم نے کاشت کرنی ہے لیکن زمین کا فلاں تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ میرا ہے، اس کی پیدوار میری ہوگی یہ منع ہے ہو سکتا ہے وہ ہی حصہ اعلیٰ اور زرخیز ہو، دوسرا حصہ ناقص ہو، کاشت کرنے والے کو کچھ حصہ بھی نہ ملے یا بہت ہی کم ملے تو اس لئے مخابره سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر تہائی یا چوتھائی حصہ پیدوار ہو جیسے آجکل مزارعت لوگ کر رہے ہیں تو یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک جائز ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔

"وصحت عند صاحبيه وبه يفتى لا حتياج الناس اليها" صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے کیونکہ لوگ اس بیع کے محتاج ہیں۔

بیع معاومہ:

"وهي مفاعلة من العام كاللمسانه من السنة والمشاهرة من الشهر في النهاية هي بيع ثمر النخل او الشجر سنتين او ثلاثا فصاعدا قبل ان تظهر ثماره وهذا البيع باطل لانه بيع مال لم يخلق فهو كبيع الولد قبل ان يخلق"

معاومہ اور مسانہہ کا اطلاق سال کیلئے جیسا کہ مشاہرہ کا اطلاق مہینہ کیلئے ہوتا ہے، یعنی بیع معاومہ یہ ہے کہ کھجور یا کسی اور درخت کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے ایک یا دو یا تین سال کیلئے بیع کر دی جائے یہ بیع اسی وجہ سے باطل ہے کہ پیدوار سے پہلے بیع کی جارہی ہے جو منع ہے۔ جس طرح کسی جانور کے بچے کی بیع اس کے پیدا ہونے سے پہلے منع ہے۔

الثنیا: ”قال محی السنة الثنیا ان یبع ثمر حائط ویستثنی منه جزأ غیر معلوم القدر فیفسد لجهالة المبیع“

محی السنۃ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”الثنیا“ کا مطلب یہ ہے کہ باغ کا پھل بیچے اور غیر معلوم حصہ علیحدہ کر لے کہ اس میں سے کچھ حصہ میرا ہے تو یہ منع ہے کیونکہ بیع کی مقدار معلوم نہیں۔

ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا دسواں حصہ، چوتھا حصہ وغیرہ میرا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ بیع معلوم ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ باغ کا پھل بیچ کر معین مقدار میں مستثنیٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ اس باغ کے پھل میں دس من یا بیس من پھل میرا ہے۔ یہ اس لئے ناجائز ہے کہ ہو سکتا ہے پھل ہی اتنا لگے جو اس نے اپنے لئے حکما علیحدہ کر لیا ہے۔

عرایا: یہ جائز ہے حقیقت میں عرایا بیع ہی نہیں بلکہ ایک شخص کسی دوسرے کو اپنے باغ سے کچھ درخت پھل حاصل کرنے کیلئے دیتا ہے کہ ان درختوں کا پھل تم توڑ کر خود استعمال کر لینا۔ پھر اس شخص کے باغ میں اپنے اہل و عیال کی وجہ سے آنے کو باعث تکلیف سمجھ کر اندازہ لگا کر کہ درختوں پر اتنا پھل ہو گا وہ اس شخص کو اتنی معین، مقدار میں پھل دے دیتا ہے۔ پہلے درختوں کا پھل بھی عطیہ ہی تھا، ان کی مقدار توڑا ہوا پھل بھی عطیہ ہی ہے، ظاہر کو دیکھ کر بیع کہہ دیا گیا ہے۔

جس بیع میں دھوکا پایا جائے وہ ناجائز ہے:

”عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ ﷺ عن بیع الوصاة وعن بیع الغرر“

(مسلم ج ۲ ص ۱۰ کتاب البیوع)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے کنکری پھینکنے اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔

زمانہ جاہلیت میں کنکری پھینکنے کی بیع کے تین طریقے تھے:

(۱) ”احدها ان یقول بعثک من هذه الاثواب ما وقعت علیہ الحصاة التي ارمیها“

او بعتک من هذه الارض من هنا الى ما انتهت هذه الحصاة

ایک ان میں سے یہ تھا کہ بیچنے والا یہ کہتا کہ ان کپڑوں میں تم پر ایک کپڑا بیچ رہا ہوں۔ میں کنکری پھینکتا ہوں جس پر میری کنکری لگی وہ کپڑا تمہارا ہوگا یا یہ کہتا کہ میں کنکری پھینک رہا ہوں یہاں سے، جہاں میری کنکری پہنچے گی تو یہاں سے وہاں تک زمین تمہاری ہوگی۔

”والثانی بعتک علی انک بالخیار الی ان ارمی بهذه الحصاة“

(۲)

ان میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ بیچنے والا کہتا کہ بیشک میں تم پر یہ چیز بیچ رہا ہوں اور تمہیں واپس کرنے کا اختیار بھی دے رہا ہوں لیکن یہ اختیار تمہیں اس وقت تک حاصل ہوگا، جس وقت تک میں کنکری نہ پھینکوں، جب میں کنکری پھینک دوں تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا۔

”والثالث ان يجعل نفس الرمی بالحصاة فيقول اذارمیت هذا الثوب بالحصاة فهو

(۳)

مبيع منك هكذا“

ان میں سے تیسری قسم یہ تھی کہ وہ دونوں کنکری پھینکنے کو بیع سمجھتے۔ بیچنے والا کہتا جب میں کنکری کے ساتھ یہ کپڑا تمہاری طرف پھینکوں تو یہ تمہارا ہو جائے گا، ان تمام بیوع میں دھوکا پایا جاتا ہے اور احکام شرع سے عدولی پائی جاتی ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے پر اس بیع سے منع فرمایا جس میں دھوکا پایا جائے۔ یہ درحقیقت ایک بہت بڑا ضابطہ ہے جس کے مطابق بہت سی بیوع ناجائز ہو جائیں گی۔ جیسا کہ معدوم کی بیع ناجائز ہے یعنی جو چیز موجود ہی نہیں اس کی بیع ناجائز ہے۔ مجہول چیز کی بیع منع ہے کہ جس چیز کی بیع کرنے ہے اس کی جنس و صفات وغیرہ معلوم ہونا ضروری ہے۔

جانوروں کے تھنوں میں ہی دودھ کی بیع منع ہے، کیوں کہ تھن میں دودھ کتنا ہے معلوم نہیں ہو سکتا۔ کسی جانور کے حمل کی بیع اس کے پیٹ میں ناجائز ہے، اسلئے کہ یہ معلوم نہیں کہ حمل ہے یا نہیں، پھر وہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر اس نے زندہ پیدا ہونا ہے یا مردہ۔ مچھلی کی بیع پانی میں ناجائز ہے، اسلئے کہ جب تک مچھلی پانی ہے اس کا کوئی مالک نہیں، ہاں البتہ کسی نے اپنے حوض میں مچھلیاں پال رکھی ہیں تو ان کی بیع جائز ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں فقہی کتب میں دی گئی

ہیں جن میں بیع کو دھوکے کی وجہ سے ناجائز کیا گیا ہے۔ (ماخوذ از نووی)

☆ "عن ابی ہریرۃ انه قال نہی عن بیعتین الملامسۃ والمنابدۃ اما الملامسۃ فان یلمس کل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابدۃ ان ینبذ کل واحد منهما ثوبه الی الآخر ولم ینظر واحد منهما الی ثوب صاحبه"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو قسم کی بیع سے منع کیا گیا ایک "بیع ملامسہ" سے اور دوسری "بیع منابذہ" سے۔ ملامسہ بیع یہ تھی کہ ہر ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر کسی سوچ کے چھوتا تو وہ بیع ہو جاتی اور بیع منابذہ یہ تھی کہ ہر ایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دیتا اور کوئی ایک اپنے صاحب کے کپڑے کو دیکھتا نہیں تھا اسی کو بیع سمجھ لیا جاتا تھا۔ غرضیکہ کہ ملامسہ کی ایک صورت یہ تھی کہ صرف کپڑے کو چھو لینے سے بیع ہو جاتی، یعنی جس کپڑے کو ہاتھ لگ گیا وہی بیع بن گیا اور دوسری صورت یہ تھی کہ کپڑا پیٹ کر دوسرے کی طرف پھینکا جاتا تھا جب اس کا ہاتھ لگ جاتا تو یہ بیع ہو جاتی پھر اسے کوئی اختیار نہیں رہتا تھا۔

منابذہ کی بھی دو ہی صورتیں تھیں:

"احدهما ان یجعل النفس النبذ بیعا وهو تاویل الشافعی رحمہ اللہ"
ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ کوئی چیز دوسرے کی طرف پھینک دی جاتی تھی کہ یہ میں تم پر بیچ رہا ہوں، صرف چیز کو پھینکنا ہی بیع بن جاتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے منابذہ کی یہی تعریف فرمائی، ہمارے احناف کے نزدیک بھی یہ صورت منع ہے۔

"والثانی ان یقول بعثک فاذا نبذتہ الیک انقطع الخيار ولزم البیع"
اور دوسری قسم یہ تھی کہ وہ شخص کہتا یہ چیز میں تم پر بیچ رہا ہوں، جب میں تمہاری طرف پھینک دوں گا تو تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا، بیع لازم ہو جائے گی۔ (از نووی)

پہلی اور دوسری صورت میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں اختیار کے ختم ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا اور دوسری صورت میں اختیار کے ختم ہونے کا ذکر ہے۔

مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرنا حرام ہے:

”عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض“ (مسلم ج ۲ ص ۱۱ کتاب البیوع)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض تمہارا بعض کی بیع پر بیع نہ کرے۔

بھائی کی بیع پر بیع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی، خریدار نے تین دنوں کا اختیار رکھ لیا ہے تو دوسرا شخص آکر اسے یہ کہے:

”وانا ابیعتک مثله بأرخص من ثمنه أو اجود منه بثمانه ونحو ذلک وهذا حرام“

میں تمہیں ایسی ہی چیز اس قیمت سے سستی دوں گا یا یہ کہے تمہیں اسی قیمت پر عمدہ چیز دوں گا، تم اس سے بیع کو توڑ دو مجھ سے خرید لو، یہ حرام ہے۔

”ویحرم ایضا الشری علی شری أخیه“ اسی طرح مسلمان بھائی کی خریداری پر خریداری حرام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والے نے تین دنوں کا اختیار رکھا تو اسے دوسرا شخص آکر کہے تم اس شخص سے یہ چیز واپس لے لو میں تم سے مہنگی خرید لوں گا۔ (نودی)

”عن ابی ہریرۃ ان رسول الله ﷺ قال لا یسم المسلم علی سوم المسلم“

(مسلم ج ۲ ص ۱۱ کتاب البیوع)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے (یعنی سودا نہ کرے)۔

”وهذا حرام بعد استقرار الثمن واما السوم فی السلعة التي تباع فیمن یزید فلیس بحرام“

سودے پر سودا اس وقت حرام ہوگا جب ان دونوں کے درمیان قیمت طے ہوگئی، اگر اس نے قیمت کو بڑھانے کے لیے بیچنے والی چیز کی بول لگادی کہ جو زیادہ قیمت دے گا تو اسے میں یہ چیز

دوں گاتو اس صورت میں ایک شخص کی قیمت لگانے پر دوسرا قیمت زیادہ لگا دے تو یہ جائز ہے۔

(نووی)

﴿لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا﴾ کی وضاحت میں حدیث شریف دیکھیں جس میں نبی کریم ﷺ کی بیع کا ذکر موجود ہے۔

کسی چیز کو بیچنے کیلئے دودھ نہ دوہنا ناجائز ہے۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ نہی عن التصریۃ“ (مسلم ج ۲ ص ۱۱۱ بحذف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بیچنے کی غرض سے دودھ نہ دوہنے سے منع فرمایا ہے۔

”التصریۃ ان یربط اخلاف الناقة او الشاة ویترک حلبها الیومین والثلاثة حتی

یجتمع لبنها فیزید مشترکھا فی ثمنھا بسبب ذلک لظنہ انہ عادة لها“

”تصریۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی، بکری وغیرہ کا دودھ دو یا تین دن نہ دوہنا تا کہ دودھ تھنوں

میں جمع ہو جائے اور خریدار کو زیادہ نظر آئے اور وہ قیمت زیادہ دے دے، یہ زمانہ جاہلیت کی

عادت تھی جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا۔ (افسوس کہ یہ آج جوں کی توں جاری ہے)

”اعلم ان التصریۃ حرام سواء تصریۃ الناقة والبقرۃ والشاة والجاریۃ والفرس

والاتان وغیرھا لانہ غش وخداع“

اس طرح دودھ نہ دوہنا حرام ہے کیونکہ اس میں خریدار کو دھوکا دیا جاتا ہے، یہ حکم عام ہے خواہ اونٹنی ہو یا گائے

یا بکری، بھیڑ یا لونڈی یا گھوڑی ہو یا گدھی ہو، اس لئے کہ بعض جانوروں میں دودھ کے زیادہ ہونے کو اس

لئے پسند کیا جاتا ہے کہ زیادہ دودھ حاصل ہوگا جس سے زیادہ گھی حاصل ہوگا اور بعض میں دودھ کی زیادتی

اس لئے پسند کی جاتی ہے کہ اس کے بچے موٹے تازے ہوں گے۔

”وان التدلیس بالفعل حرام کالتدلیس بالقول“ کسی کام میں بناوٹ، ملاوٹ اور دھوکا بازی

اسی طرح حرام ہے جس طرح بات میں جھوٹ کی آمیزش حرام ہے۔ (ازنووی)

دلالی حرام ہے:

”عن ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ نہی عن النجش“ (مسلم ج ۲ ص ۱ . کتاب البیوع)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے دلالی سے منع فرمایا۔

”واما النجش فبنون مفتوحة ثم جیم ساكنة ثم شین معجمة وهو ان یزید فی ثمن السلعة لالرغبة فیها بل لیخذ ع غیره ولغیره لیزید ویشتريها وهذا حرام بالاجماع“
”نجش“ کا مطلب ہے کہ ایک شخص صرف قیمت کو بڑھائے، وہ چیز لینا اسی کا مقصود نہیں، وہ خریدار کو دھوکا دینا چاہتا ہے اور بیچنے والے کو نفع پہنچانا چاہتا ہے۔

”وقال ابن قتیبة اصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد نا جش لأنه یختل الصيد ویحتال له“

ابن قتیبة کہتے ہیں اصل میں ”نجش“ کا معنی ہی دھوکا دینا ہے، ”نجش“ کا مترادف لفظ ”ختل“ ہے، اسی وجہ سے شکار کرنے والے کو ”ناجش“ کہا جاتا ہے کہ وہ شکار پکڑنے کا حیلہ کرتا ہے اور اسے دھوکے سے قتل کر دیتا ہے یا پکڑ لیتا ہے۔

”نجش“ کو ہماری اصطلاح میں ”دلالی“ کہا جاتا ہے جو عنوان میں اور ترجمہ میں ذکر کیا گیا ہے، عام طور پر منڈیوں میں آڑھتیوں نے کچھ لوگ خریدے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان خریدے ہوئے ایجنٹ لوگوں کو دوسروں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے پیسے دیتے ہیں۔ ان کا کام بولی میں دوسروں سے رقم بڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو پھنسانا ان کا کام ہوتا ہے وہ خود خریدار نہیں ہوتے۔

پرائیٹی ڈیلرز:

ایک طریقہ پرائیٹی ڈیلرز حضرات کا یہ ہے کہ وہ مالک کی بتائی ہوئی رقم کے مطابق ہی خریدار کو بتائے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ وہ خریدار سے بھی کمیشن لیتے ہیں اور بیچنے والے سے بھی۔

وہ حقیقت میں وکیل کی حیثیت میں ہوتے ہیں، اپنی بھاگ دوڑ، دفاتر کے کرائے، گاڑی کا خرچ اور کارندوں کی تنخواہ کیلئے انہوں نے مزدوری کی حد مقرر کر رکھی ہے، وہ صاف ستھرا سودا کرتے ہیں، نہ ہی مالک کو دھوکا دیتے ہیں اور نہ ہی خریدار کو دھوکا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تو جائز ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مالک کو کہنا کہ یہ مکان پانچ لاکھ کا بیچا جاسکتا ہے اس سے زائد کا کوئی خریدار نہیں ملتا اور خریدار کو کہنا کہ یہ مکان سات لاکھ کا مالک بیچنے پر آمادہ ہوا ہے۔ اس سے کم پر وہ رضاء مند نہیں۔ اس قسم کا سودا کرانا جھوٹ اور دھوکا بازی کی وجہ سے ناجائز ہے۔

ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر مالک سے خود خرید لیتا ہے اور خریدار پر بیچ دیتا ہے۔ یہ نفع پر بیچنا جائز ہے جبکہ صحیح خرید و فروخت ہو جائے صرف دھوکا دینے کیلئے زبانی طور پر کلام کا تبادلہ نہ ہو خرید و فروخت کیلئے انتقال یا رجسٹری ضروری نہیں۔ یہ ملکی قوانین ہوتے ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہاتھ بہاتھ رقم دینا بھی ضروری نہیں زمین یا مکان خرید لیا ایجاب و قبول ہو گیا شرعاً سودا ہو گیا، پراپرٹی ڈیلر اس کا مالک ہو گیا۔ رقم دینے کا جو وعدہ کیا اس وعدہ کے مطابق وہ رقم دے دے۔ پراپرٹی ڈیلر کو جب خریدار ملے تو اصل مالک سے بیان دلا کر خریدار کے نام انتقال اور رجسٹری کرادے۔ حقیقت میں سودا پراپرٹی ڈیلر اور خریدار کا ہی ہے کیونکہ پراپرٹی ڈیلر اس کو خرید کر مالک بن چکا تھا۔

اعتراض : نبی کریم ﷺ نے تو کسی چیز کو بغیر قبضہ کرنے کے بیچنے سے منع فرمایا پراپرٹی ڈیلر زمین یا مکان کو اپنے قبضہ میں نہیں کرتا بلکہ قبضہ تو مالک کا ہی ہوتا ہے تو کیسے جائز ہے۔ اس کے متعلق ارشاد مصطفوی ﷺ دیکھئے۔

☆ ”وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي

رواية ابن عباس حتى يكتاله“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب المنہی عنہما من السووع)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے طعام خرید تو اسے وہ نہ بیچے یہاں تک کہ اسے اپنے قبضہ میں کر لے، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں ذکر ہے کہ کسی چیز کو اس وقت تک بیچنا منع ہے جب تک اس کا کیل نہ کرے (ماپ نہ لے)۔

طعام کا ذکر تو مثال ہے، مراد تو اس سے ہر چیز کا حکم بیان کرنا ہے۔ لہذا کسی چیز کو بھی بغیر قبضہ کے بیچنا منع ہے۔

جواب: ”قوله حتى يستوفيه ای يقبضه فدل الحديثان على عدم جواز البيع

ماله يقبض وهو باطلاقه مذهب الشافعي ومحمد وقال مالك لا يجوز في الطعام

ويجوز فيما سواه وقال ابو حنيفة وابو يوسف يجوز في العقار وهو ظاهر مذهب

احمد والدليل لهم ان ركن البيع صدر من اهله في حمله ولا غرو فيه لان الهلاك

في العقار نادر بخلاف المنقول“ (لمعات، حاشیہ مشکوٰۃ ص ۲۴۷)

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”حتى يستوفيه“ اور دوسری روایت میں ”حتى يكتاله“

کا مطلب یہی ہے کہ ”یہاں تک کہ قبضہ کر لے“

امام مالک رحمۃ اللہ کا تو موقف ہی اس میں یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چونکہ طعام کا ذکر کیا ہے، لہذا مراد

طعام ہی ہے کہ طعام کی بیع میں قبض کرنے سے پہلے آگے بیچنا منع ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ ان

دونوں حدیثوں یعنی ابن عمر اور ابن عباس (رضی اللہ عنہم) کی روایات کو مطلقاً عموم پر رکھتے ہیں کہ ہر چیز کی خریداری پر

پہلے قبضہ کرنا ضروری ہے، پھر بیچنا جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاذ امام محمد رحمۃ اللہ اور

امام محمد کے استاذ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ) شیخین یعنی امام

اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقول چیز یعنی زمین اور مکان میں صرف سودا طے ہو جانا یعنی

ایجاب و قبول کر لینا ہی قبضہ کرنا سمجھا جائے گا جب، بیچنے والا بیچنے کی اہلیت رکھتا ہو یعنی عاقل و بالغ ہو اور اس میں کوئی

دھوکا نہ پایا جائے تو صرف سودا کر لینا قبضہ سمجھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منقول چیز کے ہلاک ہونے یعنی ضائع

ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن منقول چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔

آج کل کے بیانہ کا طریقہ ناجائز ہے:

مکان یا زمین کا سودا ہوتا ہے، مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے بیانہ دے دیا جاتا ہے کہ ایک ماہ تک مالک

رجسٹری کرادے گا اور خریدار رقم دے دے گا۔ اگر خریدار رقم مقرر میعاد تک نہیں دے گا تو بیانہ ضبط کر لیا جائے گا۔ اور

مالک اگر مقرر میعاد تک رجسری نہیں کرائے گا تو وہ دو گنا بیانہ واپس کرے گا۔

یہ دونوں صورتیں ناجائز ہے، بغیر کسی عوض کے بیانہ ضبط کرنا یا دو گنا وصول کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ دلیل قائم کی جاسکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دھوکے سے بچنے کیلئے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق شرعی قوانین موجود ہیں، یا تو سودا کرے نقد رقم سے، ادھر رقم دے اور ادھر چیز لے۔ یا بیانہ دے اور اس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھ لے۔ غیر شرعی قوانین کیلئے کوئی حیلہ کوئی حجت قابل قبول نہیں۔

تلقی جلب منع ہے:

جب شہر کے لوگ غلہ کے محتاج ہوں۔ ایک شخص کو پتہ چلا کہ باہر سے کوئی قافلہ، کوئی تاجر غلہ لا رہا ہے تو یہ آگے بڑھ کر ان سے غلہ خریدے اور شہر کے ضرورتمند لوگوں کو مہنگا بیچے یہ ہے ”تلقى جلب“ جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا۔ آپ کے ارشاد کے مختلف الفاظ ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے:

☆ عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ نهى ان يتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق

(مسلم ج ۲ ص ۱۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے آگے بڑھ کر سامان (غلہ) کی ملاقات کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ غلہ بازار میں پہنچنے دیا جائے۔

☆ عن عبد الله عن النبي ﷺ انه نهى عن تلقى البيوع (رواه مسلم ج ۲ ص ۱۲)

حضرت عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے آگے بڑھ کر بیع کرنے سے منع فرمایا:

مراد اس حدیث سے بھی یہی ہے کہ لوگ جب غلہ کے محتاج ہوں، تو جب غلہ تاجر لا رہے ہوں تو آگے آگے جا کر ان سے سودا نہ کرو کہ حاجتمند لوگوں کو مہنگے دام بیچیں، بلکہ تاجروں کو شہر میں آنے دیں۔

☆ عن ابي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ ان يتلقى الجلب (مسلم ج ۲ ص ۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے آگے بڑھ کر (سودا کر کے) منافع

حاصل کرنے سے منع فرمایا۔

”جلب“ کا معنی کھینچنا، ”تلقی جلب“ کا مطلب منافع حاصل کرنے کیلئے آگے بڑھ کر تاجروں کی ملاقات کرنا۔

☆ عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد

(مسلم ج ۲ ص ۱۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سواروں (تاجروں) کو آگے بڑھ کر ملاقات کرنے سے منع

فرمایا۔ اور شہری کو دیہاتی سے بیع کرنے سے منع فرمایا۔

مطلب واضح ہے:

یعنی تمام روایات کا مطلب ایک ہی ہے کہ جب شہر کے لوگ غلہ کے محتاج ہوں، تو آنے والے تاجروں اور قافلوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کر کے سودا کرنے سے منع کیا گیا، اور شہر والوں کو دیہات میں جا کر غلہ خرید کر حاجتمندوں پر مہنگا بیچنے سے منع فرمایا گیا۔ ہاں اگر شہر میں غلہ مل رہا ہو، لوگ محتاج نہ ہوں تو آگے بڑھ کر تاجروں سے ملاقات کر کے غلہ خریدنا جائز ہے۔ اسی طرح شہری لوگ دیہات سے سستا غلہ خرید لائیں اور شہر میں مہنگا بیچیں تو یہ جائز ہے۔ اسلئے کہ تجارت میں نفع حاصل کرنا منع نہیں۔ البتہ لوگوں کو نقصان پہنچانا منع ہے۔

نتیجہ واضح ہوا:

کہ ہر وہ بیع جس میں سود کا خطرہ ہو وہ بیع ناجائز ہے۔ اور ہر وہ بیع جس میں خریدار کو دھوکا دیا جائے وہ ناجائز ہے۔ اور ہر وہ بیع جس میں ضرور متمندوں اور حاجتمندوں سے ناجائز منافع کمایا جائے وہ ناجائز ہے۔

انعامی بانڈ میں راقم کا موقف:

جب قرض دینے میں لاٹری سسٹم نہ ہو، یعنی جوئے بازی کو دخل نہ ہو، اور سود بھی نہ ہو، اور دھوکہ بازی بھی نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ بینک والے لوگوں سے قرض لیتے ہیں جس پر وہ انعامی بانڈز جاری کرتے ہیں۔ قرض دینے والا جب چاہے اپنی رقم مکمل کی مکمل واپس لے لیتا ہے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔

اس صورت سے یہ واضح ہوا کہ یہ لائری سسٹم نہیں کہ اسے جو بازی سے تغیر کیا جائے کیونکہ اس میں رقم ضائع نہیں ہوتی۔ اور قرض دینے والا یا لینے والا اس قرض پر زیادہ رقم مقرر نہیں کرتے، نہ دینے والا کہتا ہے کہ مجھے تم نے اتنی رقم اس قرض پر زیادہ دینی ہے اور نہ ہی لینے والا کہتا ہے کہ تمہیں اس قرض پر اتنی رقم دی جائے گی، لہذا سود کی کوئی وجہ نہ بنی۔ البتہ بینک والے لوگوں کو قرضہ دینے کی طرف راغب کرنے کیلئے قرضہ اندازی کے ذریعہ تمام قرض دینے والوں میں سے چند لوگوں کو انعام دے دیتے ہیں۔ یہ انعام لینا جائز ہے۔ اسے سود کہنا دعویٰ بلا دلیل ہے اور جو اکہنا بھی غلط ہے۔

ہندی کا طریقہ کار:

اگر رقم پہنچانے والے اپنے عملہ کی تنخواہ وغیرہ اور دیگر اخراجات اٹھنے کی وجہ سے مزہوری کی حد مقرر کریں کہ اتنی رقم پہنچانے پر ہم اتنی اجرت لیں گے تو یہ جائز ہے۔ لیکن رقم سے کٹوتی منع ہے۔ اس صورت کو رقم نے ردی کھجوروں کے بدلے عمدہ بیج کے عدم جواز اور قیمت سے ردی کو بیج کر عمدہ خریدنے کے جواز پر قیاس کیا ہے۔ (۱۱۷)۔

گروپ انسٹورینس اور بینولینٹ فنڈ:

سول سرونٹ ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۲۱ کے تحت تمام سول ملازمین اور ان کی فیملی، یعنی گھر کے خاندان کے افراد سنٹرل ایمپلائز بینولینٹ فنڈ اور گروپ انسٹورنس ایکٹ ۱۹۶۹ء کے تحت جتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کے حق دار ہوں گے۔

(۱) دفعہ نمبر ۲۱ صفحہ نمبر ۱۴ فیڈرل ایمپلائز بینولینٹ فنڈ اور گروپ انسٹورنس ایکٹ ۱۹۶۹ء کی دفعہ نمبر ۵ کے تحت فیملی سے مراد ملازم کی بیوی اس کے بچے، والدین، چھوٹے بھائی اور غیر شادی شدہ بہنیں ہیں جو کہ مکمل طور پر ملازم کے زیر کفالت ہوں۔ (صفحہ نمبر ۹۱۷)

اسی قانون کی دفعہ نمبر ۱۸ کے تحت ہر ملازم کیلئے ضروری ہے کہ وہ گروپ انسٹورنس کا زیر پیشگی جو کہ حکومت وقتاً فوقتاً مقرر کرے اپنی تنخواہ میں سے کٹائے۔ (صفحہ نمبر ۲۹۳، ۲۹۷)

اسی قانون کی دفعہ نمبر ۱۴ شق نمبر ۱۲ اور دفعہ نمبر ۱۹ شق نمبر ۲۱ کے تحت بینولینٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کی ادائیگی ملازم کی وفات کی صورت میں فیملی کے اس شخص کو کی جاتی ہے جسے ملازم نے مقرر کیا ہو۔ اگر ملازم نے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا تھا تو پھر یہ دونوں فنڈ ملازم کی فیملی کا وہ فرد یا افراد لے سکتے ہیں۔ جو یہ ذمہ داری لیں کہ ان دونوں اقوام کو انصاف اور برابری کی بنیاد پر خاندان کے تمام افراد کی پرورش (نان و نفقہ) اور قاعدے کیلئے استعمال کرے گا۔

﴿دفعہ نمبر ۱۴ (۲۱) صفحہ ۹۶۶ اور دفعہ نمبر ۱۹ (۲۱) صفحہ ۲۹۴﴾

اس مسئلہ میں دو چیز زیر طلب ہیں، ایک یہ کہ جسے نامزد کیا گیا ہے کہ یہ فنڈ وصول کرے گا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ مطلوب ہے کہ بہن، بھائیوں کو حصہ شرعاً مل سکتا ہے یا نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ حکومتی قانون کے تحت زوجہ اور والدہ کا حصہ برابر ہے۔ کیا شرعاً بھی برابر رہے گا۔ اس کے متعلق راقم کا موقف یہ ہے کہ بینولینٹ فنڈ حکومت اپنے قانون کے تحت کاٹی ہے جو ملازم نے قانون کو تسلیم کرتے ہی ملازمت شروع کی تھی۔ بینولینٹ فنڈ ملازم کو اپنی زندگی میں ریٹائر ہونے پر نہیں ملتا، اگر گروپ انشورنس فنڈ بھی ملازم کو زندگی میں ریٹائر ہونے پر نہ ملتا ہو تو دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

وہ حکم یہ ہے کہ اس فنڈ میں وراثت جاری نہیں کیونکہ ملازم کو زندگی میں اس کا حقدار نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ فنڈ ملازم کے کاٹے ہوئے پیسوں کے برابر نہیں ہوتا بلکہ حکومتی قانون اور ملازم کے سکیل اور مدت ملازمت کے مطابق ہوتا ہے اس لئے حکومت نے جن جن افراد کو حقدار بنایا ہے وہ برابری کے حقدار ہوں گے۔ جس شخص کو نامزد کیا ہے وہ اس فنڈ کا مالک نہیں بنتا بلکہ وہ اس فنڈ کو فیملی کے حقدار افراد کو برابری کے طور پر تقسیم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تقریباً تقریباً نامزد شخص اس درجہ پر ہوتا جسے آدمی وصیت کر جائے (وصی بنا جائے) کہ یہ میرا تہائی حصہ مال فلاں فلاں کو دے دینا وہ تقسیم کا حق رکھتا ہے مالک نہیں بن جاتا۔

جنرل پروڈنٹ فنڈ، جی۔ پی فنڈ:

سنٹرل گورنمنٹ، جی، پی فنڈ کے قوانین بحریہ ۱۹۶۶ کی دفعہ ۱۳ کے تحت ملازم اپنی فیملی یا بغیر فیملی کے تین افراد تک کو نامزد کر سکتا ہے۔ اگر ملازم جی، پی فنڈ کی رقم لینے سے پہلے وفات پا جائے کہ اسے قابل ادا تھا تو یہ رقم ان نامزد تین افراد میں سے جو سرفہرست زندہ ہوا اسے ادا کی جاتی ہے۔

اس کے متعلق سوال طلب یہ بات ہے کہ جی پی فنڈ کے مستحق کون کون سے افراد ہیں۔ اور جن کو نامزد کیا گیا کیا وہ اس فنڈ کے حقدار ہوں گے؟ تو اس کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ جی پی او فنڈ کا انسان اپنی زندگی میں ریٹائر ہونے پر حقدار ہوتا ہے۔ لہذا وفات کی صورت میں اس میں وراثت جاری ہوگی۔ جتنے اس کے وارث رہ گئے ہوں گے وہ شرعی قانون کے مطابق اپنے اپنے حصہ کے حقدار ہوں گے۔ اس میں برابری کے حقدار نہیں ہوں گے۔

نامزد اس فنڈ کے مالک نہیں ہوں گے، اگر نامزد کوئی وارث ہوا جیسے بیوہ یا کوئی بچہ یا بچی وغیرہ تو وہ صرف اپنے شرعی حق کے مالک ہوں گے، باقی مال باقی تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ نامزد شخص کو تقریباً تقریباً وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے والے) کا درجہ حاصل ہوگا۔ البتہ جی پی فنڈ پر زیادہ رقم کا ملنا جبری ریٹائرمنٹ پر انہیں ملتا اس لئے اسے سود نہیں کہا جاسکتا ورنہ جبری ریٹائرمنٹ پر زائد رقم ملتی، وہ سرکاری ملازمین کی معاونت ہے۔ اسی طرح گریجویٹ فنڈ یا میڈیکل وغیرہ کے بقایا جات میں وراثت جاری ہوگی، اور نامزد شخص کی حیثیت صرف کنندہ کی ہوگی۔

البتہ پنشن میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ حکومتی قوانین کے مطابق صرف بیوہ ہی حقدار ہوگی۔

”هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب“

انشورنس یعنی بیمہ پالیسی:

نا جائز ہے اس میں سودی کاروبار پایا گیا ہے۔ کسی ایک کو نامزد کرنے سے وراثت کے حقداروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیشگوئی جو حرف بحرف ثابت ہو چکی ہے۔

”عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ قال لیأتین علی الناس زمان لا یبقی احد الا کل

الربوا فان لم یاکلہ اصابہ من بخارہ ویروی من غبارہ“

(رواہ احمد و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الربوا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ضرور بر ضرور لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ سود کھانے والا ہوگا، اگر اس نے سود نہ کھایا تو اسے سود کے

بخارات پہنچیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے سود کا غبار پہنچے گا۔

”بخار اور غبار سے مراد کیا ہے؟“

”والبخار والغبار مستعاران بما يشبه الربوابة من النار والتراب“

اس مقام پر ”بخار“ اور ”غبار“ کا مجازی معنی لیا گیا ہے کیونکہ ربوہ کو آگ اور مٹی سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح آگ کے قریب بیٹھنے والا آگ سے محفوظ بھی رہے لیکن اس کے دھوئیں اور اس پر پکنے والے چیز کی بھاپ (بخارات) سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ایک وقت آئے گا جو سود کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یعنی سود کے اثرات کو بخارات سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اسی طرح سود کو مٹی سے تشبیہ دی گئی، کہ جس طرح آندھی چل رہی ہو، مٹی اڑ رہی ہو تو کوئی براہ راست مٹی کی زد میں آتا ہے اور کوئی غبار میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح کوئی براہ راست سود کھائے گا اور کوئی غبار کی طرح سود کے زیر اثر آئے گا۔ یعنی سود کے اثر کو غبار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”والتقدير ولا يبقى احد منهم له وصف الا وصف كونه اكل الربو فلهو كناية عن

انتشاره في الناس بحيث ياكله كل احد“

حدیث کے پہلے الفاظ مبارکہ ”لیاتین علی الناس زمان لا یبقی احدا الا اكل الربو“ کا مطلب یہ ہو گے کہ ”لوگوں پر ضرور بر ضرور ایک وقت آئے گا جس میں کسی شخص کو اور کوئی وصف حاصل نہیں ہوگا سوائے سود کے کھانے کے وصف کے، اس سے اشارہ کیا گیا ہے اس طرف کہ سود لوگوں میں پھیل جائے گا اس لحاظ پر کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا۔

”فان لم ياكله اصابه من بخاره و يروى من غباره“ ای یصل اليه اثر بان يكون شاهدا

فی عقد الربو او كاتبا او آكلا من ضيافته او هديته والمعنى انه لو فرض ان احدا سلم

من حقيقته لم يسلم من آثاره وان قلت جدا“

اگر وہ سود کھانے والا نہ ہو تو اسے سود کے بخارات اور غبار پہنچے گا، یعنی کبھی سودی کاروبار میں گواہ

بن کر سود کے زیر اثر آئے گا اور کبھی سودی لین دین کے لکھنے کا کام کر کے سودی اثرات کی زد میں آئے گا۔ اور کبھی سودی کاروبار کرنے والے کا مہمان بن کر اس کے گھر کھانا کھا کر سود سے متاثر ہوگا۔ اور کبھی سود لینے والے سے ہدیہ قبول کر کے سود کے غبار کی زد میں آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سود کھانے سے محفوظ بھی رہے تو وہ اس کے آثار سے محفوظ نہیں رہے گا، اگرچہ قلیل طور پر ہی اس کی زد میں آجائے۔ (مرقاۃ ج ۶ ص ۶۵)

حدیث پاک اور اس کی وضاحت کو دیکھنے کے بعد اور آجکل کے نظام حکومت کو اور بینکاری کے نظام کو دیکھنے کے بعد ہر باشعور انسان سمجھ لیتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پشتگویی حرف بحرف ثابت ہو چکی ہے۔ اس وقت کوئی براہ راست سود لے رہے ہیں اور کوئی سود کی غبار میں اٹے جا رہے ہیں، ”الامان والحفیظ“

بینکاری کا نظام خالص سود پر چل رہا ہے، کبھی قرض دے کر سود لینا، کبھی قرض لے کر سود دینا اور کبھی مکان خریدنے کیلئے قرض دینا اور اس مکان کی خریداری میں بینک کا حصہ دار بننا، پھر اس پر بھی سود مقرر کرنا، البتہ بینک کی ایک صورت جائز نظر آتی ہے جبکہ اس کے جواز کی حد تک عمل کیا جائے اس سے آگے تجاوز نہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید لے۔ نقد رقم دے کر سستی چیز لے لے اور قسطوں پر مہنگی بیچ دے۔ جیسا کہ بینک گاڑیاں خرید کر بیچ رہے ہیں۔ لیکن قسط کی تاخیر میں سود لگانا، یا دی ہوئی رقم کو ضبط کرنا جائز نہیں۔

قسطوں سے مہنگے دام بیچنا، خریدنا جائز ہے:

”يجوز البيع بضمن حال وموجل اذا كان الاجل معلوما لأطلاق قوله تعالى واحل الله البيع وعنه عليه السلام انه اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعه ولا بد ان يكون الاجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة عن تسليم الواجب بالعقد فهذا يطالب به في قريب وهذا يسلم في بعيدها“ (ہدایۃ اخیرین ص ۲۱)

خرید و فروخت نقد قیمت پر بھی جائز ہے اور ادھار سے بھی جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ ادھار میں رقم ادا کرنے کا وقت مقرر ہو، ادھار پر بیچنے کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ زیر بحث آیت کریمہ میں اللہ

تعالیٰ نے مطلقاً ذکر فرمایا ﴿واحل الله البيع وحرم الربوا﴾ اور حلال کیا ہے اللہ نے بیع کو اور حرام کیا ہے ربوا کو، مطلق محکم اپنے اطلاق کی وجہ سے دونوں قسموں کو شامل ہے خواہ نقد سے بیچا جائے یا ادھار اور دلیل اس پر یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک یہودی سے طعام خریدا جس کی رقم دینے کا وقت مقرر فرمایا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی، البتہ ادھار بیچنے کیلئے وقت مقرر ہونا چاہئے، کیونکہ وقت مقرر نہیں ہوگا تو رقم کی ادائیگی کا وقت مجہول ہونے کی وجہ سے بھگڑے کا خطرہ ہوگا بیچنے والا جلدی ادائیگی کا مطالبہ کرے گا اور خریدنے والا دیر سے دینے کا ارادہ کرے گا۔

☆ "عن الاسود عن عائشة ان رسول الله ﷺ اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعاه من حديد" (بخاری مسلم)

"وفی لفظ البخاری ثلاثین صاعاً من شعیر وهذا لیهودی اسمہ ابو الشحم" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے یہودی سے طعام خریدا ایک وقت مقرر تک اور اپنی زرہ لوہے کی اس کے پاس رہن رکھی، اور بخاری میں یہ بھی ذکر ہے کہ تیس صاع جو آپ نے اس سے لئے تھے اور اس یہودی کا نام ابو الشحم تھا۔

جب ادھار بیچنا جائز ہے اور وقت مقرر ہونا چاہئے تو وہ وقت ادائیگی کا ایک ہی ہو یا مختلف قسطوں میں ادا کرنا ہو اور ہر قسط کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

☆ "ومن باع بضمن حال تم اجله اجلا معلوما صار مؤجلا لأن الثمن حقه فله ان يؤخره تیسیرا علی من علیہ الا یری انه یملک ابرائه مطلقا فکذا موقتا" (حدایہ اخیرین ص ۷۶)

جو شخص نقد بیچے پھر اسے وقت مقرر تک ادا کرنے کی اجازت دے دے تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے شخص کو مہلت دے کر اس کیلئے آسانی پیدا کرے اور یہ بھی واضح ہے جب کوئی شخص اپنا حق مکمل طور پر معاف کر دے تو اس کا حق ہے، تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ وقت مقرر کر کے ادائیگی میں مہلت دے کر اس کیلئے آسانی پیدا کر دے۔

☆ علیہ الف ثمن جعلہ ربہ نجوما ان اخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط

ای جعلہ ربہ نجوما قائلان اخل (الخ)

ایک شخص پر ہزار روپے ثمن ادا کرنے لازم ہوں تو بیچنے والے نے اس شخص کی آسانی کیلئے قسط وار رقم لینے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر تم نے کوئی قسط وقت مقرر پر نہ ادا کی تو پھر تمہیں مکمل رقم ایک وقت میں ہی نقد ادا کرنی پڑے گی تو یہ جائز ہے، معاہدہ شرط کے مطابق ہی ہوگا، یعنی کسی قسط کے ادا نہ کرنے کی صورت میں باقی رقم ایک وقت میں نقد ادا کرنی پڑے گی۔ (در مختار و شامی ج ۳ ص ۶۲)

ثمن اور قیمت میں فرق ہی یہ ہے کہ قیمت اسے کہا جاتا ہے جو لوگ خرید و فروخت کرنے والے اس چیز کی قیمت کو سمجھتے ہوں وہ جو کہہ دیں کہ یہ چیز اتنی رقم کی ہے وہ قیمت ہے۔ اور ثمن اسے کہا جاتا ہے جو بیچنے والے اور خریدار کے درمیان طے ہو جائے خواہ کم ہو یا زیادہ یہ جائز ہے۔ قسط وار چیز بیچنے میں زیادہ سے زیادہ چیز مہنگی ہو جائے گی، جب ثمن نام ہی اس رقم کا ہے جو بیچنے والے اور خریدار کے درمیان طے ہو جائے تو یقیناً یہ جائز ہے۔

☆ ويجوز للمشتري ان يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع ان يزيد للمشتري في المبيع ويجوز ان يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد“ (هداية الخیرین ص ۷۵)

خریدار کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ ثمن طے ہو جانے کے بعد رقم میں زیادتی کر دے۔ اور بیچنے والے کیلئے جائز کہ رقم طے کرنے کے بعد کم کر دے۔ یہ سب صورتیں اصل عقد سے مل جائیں گی، خریدار نے جب زیادہ رقم دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ سودا ہی اتنی زیادہ رقم سے طے ہوا۔

بیچنے والے نے جب رقم کم کر دی تو یوں سمجھا جائے گا کہ سودا ہی کم رقم سے ہوا۔ بیچنے والے نے جب چیز زیادہ دے دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ سودا ہی زیادہ چیز کا ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ ابتدائی طور پر قسط وار رقم عام نرخ سے زیادہ مقرر کر لینا بھی جائز ہے، ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ غبن فحش سے بچنا منع ہے، کہ کسی کی مجبوری کو دیکھ کر

اتنی قیمت مقرر کر لی جائے جو لوگوں کے ذہن قبول ہی نہ کریں۔ اتنی زیادتی کی جائے لوگوں کے ذہنوں میں سمجھ آ سکے کہ ہاں اتنی زیادتی تو ٹھیک ہے، جو نقد اور ادھار میں عام لوگوں کے ذہن میں فرق آ سکے وہ تقریباً دس فیصد زیادتی ہے۔ اس سے زیادہ نفع لینا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں۔

اعتراض: ایک حدیث پاک کی تشریح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کے قول سے قسطوں سے بیع ناجائز نظر آتی ہے۔ کس طرح جواز کا حکم دیا گیا؟ وہ حدیث یہ ہے۔

☆ عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ ﷺ عن بیعتین فی بیعة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع فرمایا۔ (ردا مالک والترمذی والبوداؤ والنسائی مشکوٰۃ باب النہی عنہما من المبیوع)

حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ایک سودے میں دو سودے“ کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔
”احدهما ان یقول بعنک هذا الثوب بعشرة نقداً او بعشرين نسینة الى شهر فهو فاسد عنداكثر اهل العلم لانه لا یدری ایہما جعل الثمن“

ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ ایک شخص فروخت کرتے ہوئے یہ کہے ”میں نے تم پر یہ کپڑا نقد دس درہم پر بیچا اور ایک مہینے کے ادھار پر بیس درہم پر بیچا۔ یہ بیع اکثر اہل علم کے نزدیک فاسد ہے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ دونوں میں سے ثمن (قیمت) کسے بنایا جائے۔

”وثانیہما ان یقول بعنک هذا العبد بعشرة دنانیر علی ان تبیعنی جاریتک بكذا فهذا ایضا فاسد لانه بیع وشرط“

اور دوسری وجہ ان میں سے یہ ہے کہ یہ کہے میں یہ غلام تم پر دس سے دینار سے بیچ رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر اپنی لونڈی اتنی قیمت سے بیچو گے۔ یہ بھی فاسد ہے کہ اس میں بیع اور شرط کو جمع کر لیا گیا ہے۔
خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث پاک کی وضاحت میں پہلی وجہ میں ایک چیز کو مہنگے داموں بیچنے سے منع کیا گیا۔
جواب: حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک سودے میں دو سودے منع ہیں۔ اس کی وجہ بھی واضح

نظر آرہی ہے کہ ثمن مجہول ہوگا جھگڑا ہوگا۔ پھر وضاحت حدیث میں پہلی وجہ میں مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ ایک سودے میں دو سودے اس طرح ہیں کہ یہ کہے کہ اگر تم نے نقد پیسے دینے ہیں تو اتنے دو اور ادھار کرنا ہے تو اتنے پیسے دینے ہوں گے، یہ اسی لئے منع ہے کہ اس میں ثمن مجہول ہے جو نزاع کا سبب بنے گا۔

بیع میں ہر وہ صورت ناجائز ہوتی ہے جس میں نزاع کا احتمال ہو۔ مہنگے داموں ادھار یا قسط وار مہنگی چیز بیچنے کی ممانعت نہیں بیان کی گئی، بلکہ گول مول سودا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہ سودا کی صرف ایک صورت معین کرے۔ یا نقد پر بیچے یا ادھار بیچے۔ نقد قیمت پر بیچنا ہے تو وہی قیمت مقرر کرے، اور ادھار بیچنا ہے تو وہی قیمت مقرر کرے یہی حکم حدیث پاک اور اس کی تشریح سے واضح ہے۔ (راقم)

بیع میں عیب چھپانا باعث لعنت ہے:

”عن واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله اولم تنزل الملائكة تلعه“
(رواه ابن ماجه ومشكوة باب مذکور)

حضرت واثلہ بن اسقع فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو شخص عیب والی چیز بیچتا ہے اور عیب پر متنبہ نہیں کرتا وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔

☆ عن جابر قال ان رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني“ (رواه مسلم، مشكوة باب مذکور)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ طعام کے ایک ڈھیر سے گذرے (جو بیچا جا رہا تھا) آپ نے اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں نے اس میں تراوت پائی (یعنی اندر سے وہ غلہ گیلا تھا) آپ نے فرمایا اے شخص طعام کے مالک یہ کیا؟ (یعنی اندر سے گیلا کیوں؟) تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے بارش پہنچ گئی تھی، آپ نے فرمایا تم نے اسے باقی طعام کے اوپر کیوں نہیں رکھا تھا، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جس شخص نے کھوٹ اور ملاوٹ سے کام لیا وہ مجھ سے نہیں۔

وضاحت حدیث:

صبرۃ "بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة من الطعام بلا کیل ووزن"
غلہ کو بغیر کیل (ماپ) اور وزن کے ایک جگہ جمع کر کے ڈھیر لگا دیا جائے تو اسے "صبرۃ" کہا جاتا ہے۔
"والمراد بالطعام جنس الحبوب المأکول"

حدیث شریف میں جو لفظ طعام استعمال ہے اس سے مراد کھائے جانے والے دانے ہیں خواہ کوئی جنس بھی ہو۔ اسی لئے راقم نے غلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

"اصابته السماء" ای المطر لأنها مكانه وهو نازل منها

حدیث شریف میں استعمال لفظ "السماء" سے مراد بارش ہے، (بارش) کی جگہ لفظ "السماء" استعمال کیا گیا۔

ایک شاعر نے پھر اپنے ایک شعر میں "السماء" کے لفظ کو "بارش" کے معنی میں استعمال کیا ہے

اذا نزل السماء بـارض قوم

وعینا وان كانوا غضبانا

شاعر نے اس شعر میں اپنی بہادری اور دوسروں پر غلبے کا ذکر کیا ہے کہ ہم عدل و انصاف سے ہٹ کر ڈنڈے کے زور سے دوسروں پر غالب رہتے ہیں۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے۔

جب کسی قوم کی زمین پر بارش برتی ہے۔ ہم اس چراتے ہیں اگرچہ وہ غضب میں بھی ہوں یعنی

جس زمین گھاس اور پہلہاتے ہوئے درخت ہم پاتے ہیں اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، زمین

کے مالک خواہ غضب میں کیوں نہ ہوں لیکن وہ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

"من غش ای خان وهو ضد النصح"

یعنی حدیث شریف جو لفظ "غش" کا استعمال ہے اس کا معنی ہے "خیانت کرنا" یعنی "نصح" کی ضد ہے،

جس کا معنی ہے "خالص" بغیر کسی ملاوٹ کے۔

"فلیس منی ای لیس ہو سنتی وطریقتی"

یعنی اس مقام میں ”لیس منی“ کا معنی ہے، میری سنت پر نہیں اور میرے طریقہ پر نہیں۔
ترمذی شریف میں جمع کا صیغہ استعمال ہے ”من غشنا فلیس منا“ جس شخص نے ہم سے ملاوٹ کا کام کیا ہمیں دھوکا دیا وہ ہمارے طریقہ اور ہماری سنت پر نہیں۔

طبرانی نے معجم کبیر میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ذکر کی ہے اس کے لفظ مبارکہ یہ ہیں ”من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار“ جس شخص نے ہمارے ساتھ ملاوٹ کا کام کیا وہ ہماری سنت پر نہیں، مکر کرنے والا اور دھوکا دینے والا آگ میں جائے گا۔

مقام افسوس یہ ہے کہ آج تاجروں کی اکثریت کا طریقہ یہ ہے کہ عمدہ قسم کی چیزوں کو سامنے سجا کر رکھتے ہیں اور گھٹیا اور حقیر چیزوں کو پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں۔ خریدار سامنے والی چیزوں کو دیکھ کر عمدہ سمجھ کر چیز خریدتا ہے لیکن تاجر گھٹیا اور ردی گلی سڑی اشیاء اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اس طرح وہ تاجر مکر و فریب اور دھوکا بازی سے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ سے ہٹ کر محبت مصطفیٰ کریم ﷺ کو کھونہٹتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور کے رسول ﷺ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے اور اپنے آپ کو فرشتوں کی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے، گویا کہ یوں سمجھا جائے کہ آج تاجروں کی اکثریت اپنے گلے میں لعنت کا طوق ڈالے ہوئے ہے۔

”يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ“

(آیہ نمبر ۲۷۶)

- (۱) اللہ ہلاک کرتا سود کو اور بڑھاتا خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر ابراہیم گار۔
 - (۲) مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا کسی کافر (اور) گھنہ گار کو۔
- ”محقق یمحق محقق“ (ف) کا معنی نقص اور چلا جانا، اور اسی سے لیا ہوا ہے ”محقق القمر“ چاند کی روشنی کم ہوگئی۔

(فرطی)

یعنی اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے مال کی برکت کو مٹا دیتا ہے اور جس مال میں سودی مال کی آمیزش ہو جائے وہ

مٹ کر رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی ان میں ثواب زیادہ فرماتا ہے اور جس مال سے صدقات ادا کئے جائیں اس مال میں خیر و برکت پائی جاتی ہے وہ مال بڑھتا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقات دینے پر براہِ نیچتہ کیا، اور صدقات کے کامل مستحقین کا ذکر فرمایا اور صدقات کی خیر و برکت کا ذکر فرمایا۔

اس کے بعد سود کا ذکر کیا اس کی مذمت فرمائی، سود کھانے والوں کا آخرت میں مغبوط الحواس ہونے کا ذکر فرمایا، اب یہاں گویا کہ یہ ذکر فرمایا کہ سود کھانے کی دعوت دینا اور صدقات نہ دینے کی دعوت دینا فساد پر مبنی ہے، اسلئے کہ سودی کاروبار اور سود کے لین دین پر ابھارنے والا اور اس کی دعوت دینے والا بظاہر سبز باغ دکھاتا ہے کہ تمہارا اتنا مال بڑھ جائے گا یہ کاروبار بہت ہی شاندار اور عظیم نفع والا کاروبار ہے۔ اور صدقات کو چھوڑنے کی دعوت دینے والا شیطان کی طرح یہ کہتا ہے کہ صدقات سے تمہارا مال کم ہو جائے گا تم اپنا مال کیوں کم کرتے ہو اس طرح تمہارا مال تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا بیشک سود بظاہر نفع مند نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نقصان اور خسارے کا سبب ہے یعنی سود آخر کار مال کو تباہ کر دیتا ہے۔

صدقات سے بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھتا ہے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، جس کا انجام ترقی پر مبنی ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے عقلمند انسان کو چاہئے کہ وہ شیطان اور شیطان کے تبعین اور فقط اپنی طبیعت اور حواس کے مطابق کام نہ کرے کیونکہ یہ تو اسے نیکی کی راہ سے ہٹانے والے ہیں اور برائی کی راہ پر چلانے والے ہیں۔ ”بل یعول علی مائدہ الشرع الیہ من الدواعی والصواف“ بلکہ انسان کو چاہئے کہ شریعت نے جس کام کے کرنے کی دعوت دی ہے وہ کام کرے، اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ (کبیر)

سود کا مٹنا کیسے ہے؟

سود کے مٹنے اور برباد ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا میں مٹ جانا اور برباد ہونا اور دوسرا آخرت میں مٹ جانا اور برباد ہونا۔ (کبیر)

سود کے دنیا میں مٹ جانے کی چند وجوہ:

(۱) سودی کاروبار کرنے والے کا اگرچہ بظاہر مال زیادہ ہوتا ہے 'وانہ تؤل عاقبتہ الی الفقر وتزول البرکة عن ماله' لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کا انجام احتیاجی اور فقر ہوتا ہے۔ اور اس کے مال سے خیر و برکت مٹ جاتی ہے۔ (کبیر)

☆ عن ابن مسعود عن النبی ﷺ قال "ان الربوا وان کثر فعاقبتہ تصیر الی قل"

(اخرجه احمد وابن ماجه وابن جریج والحاکم وصححه)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک سود (کا مال) اگرچہ زیادہ ہو جائے لیکن وہ آخر کار تھوڑا ہو کر رہتا ہے۔

یہ حدیث پاک امام احمد اور ابن ماجہ اور ابن جریر اور حاکم نے بیان کی ہے۔ مستدرک حاکم میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ (روح المعانی)

☆ عن معمر قال سمعنا انه لا یأتی علی صاحب الربوا اربعون سنة حتی یمحق

(اخرجه عبدالرزاق ولعل هذا منخرج منخرج الغالب)

حضرت معمر فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بیشک سود خوار پر چالیس سال نہیں گزرتے یہاں تک کہ اس کا مال تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ (یعنی غالب حکم یہی ہے، ہو سکتا ہے چالیس سے مراد کثرت ہو کہ آخر کار اس کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ (روح المعانی)

(۲) ان لم ینقص ماله فان عاقبتہ الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة

و حصول اسم الفسق والقسوة والغلظة“

اگر چہ مال کم نہ بھی ہو لیکن ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سود خواروں کی مذمت کی جاتی ہے اور ان کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور ان کی امانت زائل ہو جاتی ہے، اور وہ فاسق ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے۔ یعنی ان کی عزت و امانت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ واضح ہوا کہ مال نہ بھی مٹا تو عزت کا تباہ ہونا ان کیلئے باعث ذلت ہوگا۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ جب فقراء اور حاجتمند لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارا مال سود سے بٹور لیا ہے۔

”فیلعنونہ ویبغضونہ علیہ وذلك یكون سببا لزوَالِ الخیر والبرکة عنه فی نفسه وماله“
تو وہ ان پر لعنت بھیجیں گے۔ اور ان سے بغض رکھیں گے اور ان کے خلاف دعاء کریں گے یہ ان کی ہلاکت کی دعاء کریں گے جس کی وجہ سے ان کی جان اور مال میں خیر و برکت مٹ جائے گی۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں مشہور ہوگا کہ اس نے سودی کاروبار سے مال جمع کیا ہے تو ظالم، ڈاکو، چور کہیں گے ”ان ذلک المال لیس له فی الحقیقة فلا یتربک فی یدہ“ کہ یہ مال اس نے کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کیا ہے، ضرور تمندوں اور حاجتمندوں کی حاجت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مال جمع کیا ہے، جب حقیقت میں اس کا مال ہی نہیں تو اس کا مال لوٹ لیا جائے اس کے ہاتھ میں مال نہ رہنے دیا جائے۔ (کبیر)

آخرت میں سود کا مٹ جانا:

اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سودی مال کو مٹا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں بھی چند وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

(۱) ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہے

”قال ابن عباس رضی اللہ عنہما معنی هذا المحق ان اللہ تعالیٰ لا یقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة رحم“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس مٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ اور جہاد اور حج اور صلہ رحمی قبول نہیں فرمائے گا۔ (کبیر)

البتہ یہ خیال رہے کہ اگر صدقہ واجبہ ادا کیا یا جہاد فرض کیا یا صلہ رحمی کی یا اور کوئی عبادت کی تو وہ عبادات ادا ہو جائیں گی، اس شخص کے ذمہ سے فرض و وجوب ساقط ہو جائے گا لیکن کامل ثواب جو ملنا تھا اور ان عبادات کی وجہ سے مراتب و درجات کی جو بلندی حاصل ہونی تھی وہ اس سے محروم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہونا تھا سود کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائے گا۔

اب واضح ہوا کہ سود کی وجہ سے اس سے کے صدقات، جہاد، حج اور صلہ رحمی سے حاصل ہونے والے فضائل و درجات کو مٹا دے گا۔ (راقم)

(۲) ان وجوہ میں دوسری وجہ یہ ہے ”ان مال الدنيا لا يبقى عند الموت ويبقى التبعة والعقوبة ذلك هو الخسار الاكبر“ بیشک دنیا کا مال موت کے وقت باقی نہیں رہے گا، البتہ اس مال کا پیچھا کرنے والے رہ جائیں گے اور اس کیلئے عذاب باقی رہے گا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ (کبیر)

یعنی سود خوار کے مال سے اسے کوئی نفع نہیں حاصل ہوگا، مال خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ اسے عذاب ہوگا۔ جو اس کیلئے بہت بڑے خسارے کا سبب ہوگا۔

واضح ہوا کہ مطلب یہ ہے ربوا کہ وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مال کی وجہ سے جو ثواب حاصل ہونا اسے مٹا دے گا، یا تو اسے شخص کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوگی، اس لئے ثواب وہ محروم ہوگا۔ یا وہ اللہ کی راہ میں سودی مال خرچ کرے گا لیکن حرام مال خرچ کرنے کی وجہ سے اسے ثواب حاصل نہیں ہوگا۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے ”ان الاغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخسمائة عام“ ”ان الاغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخسمائة عام“ بیشک غنی لوگ جنت میں فقیر لوگوں سے پانچ سو سال بعد میں داخل ہوں گے،

”فاذا كان الغنى من الوجه الحلال كذلك فما ظنك بالغنى من الوجه الحرام المقطوع بحرمة كيف يكون“

حدیث شریف میں تو ان اغنیاء کا ذکر ہے جو رزق حلال کی وجہ سے غنی ہوتے ہیں ان اغنیاء اور فقراء کے مدارج میں جب اتنا بڑا فرق ہے تو تمہارا کیا خیال ہے ان اغنیاء کے بارے میں جو خالص حرام مال یعنی سودی مال سے غنی بنتے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے۔ ”فذلك هو المحقق والنقصان“ یہی مطلب ہے ابوا کو مٹا دینے کا اور اس میں نقصان پیدا کرنے کا۔ (کبیر)

راقم کے نزدیک یہ تمام وجوہ ہی پائی جاتی ہیں۔ یعنی سود خوار کے سودی مال کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مٹا دے گا، دنیا میں اس کا مال آخر کار مٹ کر رہے گا، اس کی عدالت و امانت تباہ و برد ہو جاتی ہیں۔ ذلت و خواری اسے حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فاسق اور سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور فقراء بد دعاء اس کیلئے کرتے ہیں، لعنت اس پر بھیجتے ہیں۔ فقراء کو جب یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ہمارا مال سود کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے تو وہ دل ہی دل میں اس پر غیظ و غضب رکھتے ہیں۔ فقراء کی بد دعاؤں سے ہی چور اور ڈاکو اس کا مال لوٹ کر لے جاتے ہیں۔

اسی طرح آخرت میں صدقات ”حج“ جہاد اور صلہ رحمی سے حاصل ہونے والے فضائل سے وہ محروم رہتا ہے اس کے مال کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، فقراء سے اور رزق حلال سے بننے والے اغنیاء سے اس کا گھٹیا مرتبہ ہوگا۔ (راقم)

صدقات کو بڑھانے کی وجوہ:

﴿وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتُ﴾ ”وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔“

اس میں بھی دو وجوہ پائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو دنیا میں بڑھاتا ہے۔ اور صدقات کو آخرت میں بڑھاتا ہے۔

دنیا میں صدقات کو بڑھانے کی وجوہ:

(۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ”ان من كان لله كان الله له“ کہ بیشک جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اس لئے جو شخص اپنی حاجت کے باوجود اللہ کے بندوں پر احسان فرماتا ہے اور ان پر مال خرچ کرتا ہے ”فالله تعالى لا يترك ضائعا جائعا في الدنيا“ تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں نہ ضائع کرتا ہے اور نہ ہی بھوکا رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے

”ان الملك ينادي كل يوم ”اللهم يسر لكل منفق خلفا ولممسك تلفا“
بیشک فرشتہ ہر دن یہ دعاء کرتا ہے ”اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے پیچھے اور مال عطاء فرما اور کنجوس و بخیل کے مال کو برباد کر دے۔“

(۲) انه يزدد كل يوم في جاهه وذكره الجميل وميل القلوب اليه وسكون الناس اليه وذلك افضل من المال مع اضداد هذه الاحوال

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا ہر دن مرتبہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کا اچھا ذکر آئے دن زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اس کے ذریعے چین حاصل ہوتا ہے۔ یہ کمالات حاصل ہونا اس کے جمع کرنے سے کہیں بہتر ہیں

(۳) ان الفقراء يعينونه بالدعوات الصالحة“ انسان جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور فقراء کو دیتا ہے تو یقیناً فقراء اس کے حق میں دعاء خیر کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کیلئے بہت بڑا تعاون ہے۔

(۴) ان میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اسے خود مال کی طمع، حرص، لالچ نہ ہو اور جب یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں شخص تو بڑی محنت و مشقت سے فقراء اور ضعیف لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے مال میں کوئی طمع نہیں رکھیں گے،

”فكل احد يحترز عن منازعته وكل ظالم وكل طماع لا يجوز اخذ شيء من ماله الا نادرا“
بلکہ ہر شخص اس سے جھگڑا کرنے سے اجتناب کرے گا۔ اور ہر ظالم اور ہر طمع و لالچ کرنے والا اس

کا مال لینا جائز نہیں سمجھے گا۔ ہاں نادر طور پر ہو سکتا ہے کوئی ظالم اس کا مال بھی لے لے۔

صدقات کا آخر میں بڑھنا:

﴿وَيُزَيِّبِي الصَّدَقَاتِ﴾ ”اور بڑھاتا ہے (اللہ) صدقات کو۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو آخرت میں بڑھائے گا۔

☆ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من تصدق بعدل تمرة من کسب

طیب ”ولا یقبل اللہ تعالیٰ الا طیباً“ فان اللہ تعالیٰ یقبلها بيمينه ثم یربھا اصاحبھا کما

(اخرجه البخاری ومسلم)

یربھی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے حلال کمائی کے مال

سے کھجور کا تھوڑا حصہ صدقہ کرے ”چونکہ اللہ تعالیٰ سوائے حلال کمائی کے صدقہ قبول نہیں فرماتا“

تو بیشک اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت میں صدقہ کرنے والے کیلئے بڑھاتا رہتا ہے جیسا تم میں

سے کوئی ایک گھوڑی کے بچے (کی پرورش سے اس) کو بڑھائے، یہاں تک کہ اس کا وہ صدقہ بہاڑ کی

طرح ہو جائے گا۔

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ”اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر کافر (اور) ہر گنہگار کو۔“

(ابن کثیر)

”ای لا یحب کفور القلب ائیم القول والفعل“

یعنی اللہ نہیں پسند فرماتا ہر اس شخص کو جو سود کے حرام ہونے کا دل سے انکار کر کے کافر ہو جائے اور قول و فعل

کی وجہ سے گنہگار ہو چونکہ کفور بمقابلہ شکور بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں سے ﴿لَئِنْ

شَکَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور زیادہ کروں گا، اور اگر تم

نے ناشکری کی تو بیشک میری گرفت بہت سخت ہے۔ یعنی اس مذکورہ بالا آیت میں شکر اور کفر ایک دوسرے کی مقابل

استعمال ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ بھی اسی کے مطابق ہے، (اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر ابراہیم گنہگار)

لیکن راقم نے بعض تفاسیر میں ظاہر طور پر ”کفر“ کے معنی میں استعمال کو دیکھ کر ”ہر کافر“ ترجمہ کیا ہے۔ تاکہ طلباء کرام کو مختلف اقوال ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اٰثِمٍ﴾ فاعلم ان الکفار فعال من الکفر ومعناه من کان ذلک منه عادة، والعرب تسمى المقيم على الشیء بهذا، فتقول ”فلان فعال للخیر امار به“ والا اثم فعیل بمعنى فاعل وهو الاثم وهو ايضا مبالغة فی الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادی فيه وذلك لا یلیق الا بمعنی ینکر تحریم الربا فیکون جاحدا وفيه وجه آخر وهو ان یشکون الکفار راجعا الى المستحل والاثم یشکون راجعا الى من یفعله مع اعتقاد التحريم فتكون الآية جامعة للفریقین“ (کبیر)

یعنی آیہ کریمہ میں جو لفظ ”کفار“ (فتح الکاف) استعمال ہے اس کا وزن ”فعال“ ہے یہ ماخوذ ہے ”کفر“ سے اس وزن پر جب لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا ”عادت بنالینا“ یعنی ناشکری کرنا ان کی عادت ہے جیسا کہا جائے ”فعال للخیر“ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ نیکی کا کام کرنا اس نے اپنی عادت بنالی ہے، یوں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے ذریعے ہی اسکی پہچان ہوتی ہے، نیکی اسکی علامت بن گئی ہے۔

﴿اٰثِمٍ﴾ کا لفظ ”فعیل“ کے وزن پر ہے جس کا معنی فاعل والا ہے جو مبالغہ پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ گناہوں کو کسب کرنے والا ہے اور اس میں آگے سے آگے بڑھنے والا ہے۔ لہذا یہ معنی اسی شخص کے لائق ہے جو سود کے حرام ہونے کا منکر ہوگا۔

اس معنی کے لحاظ سے ”کفار“ کا معنی ناشکرا، سود کھانے کا عادی ہونا، اور اثم کا معنی کافر ہوگا کہ وہ سود کی حرمت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ (راقم)

اور ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ کفار اسے کہا جائیگا جو سود کو حلال سمجھے، یعنی کفار کا معنی کافر، اور اثم اسے کہا جائے گا جو سود کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے لیکن سود کھائے، وہ کافر نہیں ہوگا (کیونکہ حرام کو حرام سمجھ کر کھانے والا گنہگار ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا، اور حرام کو حلال سمجھ کر کھانے والا اور حرام کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے) لہذا آیہ کریمہ

دونوں فریقوں یعنی کفار اور گنہگار مومنین کو شامل ہوگئی علامہ رازی کے دو تراجم میں سے تقریباً پہلے کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اور دوسرے معنی کے مطابق راقم کا ترجمہ ہے۔

دینی طلباء کرام کے فائدہ کے لئے:

راقم نے اپنے ترجمہ میں ”کَفَّارٍ“ اور ”اٰثِمٍ“ کے ترجمہ کے درمیان بریکٹ میں ”اور“ بڑھایا ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ ”حامد عالم حافظ“ میں دونوں خبروں کے درمیان ”واو عاطفہ“ مقدر ہوتی ہے معنی یوں ہوگا حامد عالم اور حافظ ہے۔
طلباء کرام ایک اور ضابطہ کی طرف توجہ فرمائیں:

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اٰثِمٍ﴾ والایۃ لعموم السلب لالسلب العموم اذلا فرق بین واحد وواحد

آیہ کریمہ میں عموم سلب پایا گیا ہے کہ ہر فرد کی نفی پائی گئی ہے یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کس ایک کافر اور گنہگار کو بھی پسند نہیں فرماتا آیہ کریمہ میں سلب العموم نہیں جس کا معنی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور گنہگاروں کا پسند نہیں فرماتا معاذ اللہ بعض کو پسند فرماتا ہے یعنی معنی کفر یہ ہوگا۔
(ازروح المعانی)

ہاں ہاں ظالم بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ غریبوں کو چا پلوسی نہ کرنے والوں کو قانون سکھاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اور چا پلوس چمچوں کو قانون سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔

اس آیہ کریمہ پر آیت کو ختم کرنے میں حکمت:

اللہ تعالیٰ نے سود خواروں کی صفت کفر اور گناہ کے ذکر سے آیہ کریمہ کو ختم کر کے یہ واضح فرمایا کہ سود خوار اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رزق حلال کو مشروع کیا ہے اور مباح (جائز) طریقہ سے مال حاصل کرنا ان کے لئے جائز قرار دیا ہے لیکن وہ لوگوں کا مال ناجائز اور باطل طریقہ سے

حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف خبیث طریقے اور باطل ہتھکنڈے سے مال بنورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ اور یہ فعل درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، اور لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانے کی وجہ سے وہ ظالم اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ (ابن کثیر)

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ﴾ ای یبغض :

اللہ تعالیٰ کے محبت نہ کرنے اور پسند نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کافر اور گنہگار سے ناراض ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ قادر و قیوم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ بندوں کے اچھے افعال ہی اس کی محبت کا تقاضا ہیں۔

”ولا یستفی المحبة الابعاض یوجب البغض وهو الکفر“

اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی نفی و زوال نہیں سوائے کسی ایسے عارضہ کے جو بغض اور کفر سے ثابت کریں۔

ومن ثم قال رسول الله ﷺ الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله

(رواہ البیہقی فی الشعب عن عبد الله)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کی

محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان پر احسان کرتے ہیں وہی اللہ

تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ (منظری)

تنبیہ : حدیث شریف میں ”عیال اللہ“ کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ

”عیال“ (اولاد) سے پاک ہے اسلئے مجازی معنی مراد ہے یعنی جس طرح بندے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اسی طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ (راقم)

﴿كُلُّ كُفَّارٍ﴾ ”مصر علی تحلیل المحرمات ﴿اِثْمٌ﴾ منہمک فی الاثام“

اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا یعنی ناپسند کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے (جو اس کی شان کے لائق ہے) ہر

کافر سے جو حرام چیزوں کے حلال ہونے پر اصرار کرتا ہے اور گنہگار سے جو گناہوں میں منہمک

ہوتا ہے (یعنی گناہوں میں گھرا رہتا ہے)۔ (منظری)

☆☆☆☆☆☆☆☆

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ☆ (آیہ نمبر ۲۷)

﴿۱﴾

بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔

﴿۲﴾

بیشک وہ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کئے اچھے، اور قائم کی نماز، اور دی زکوٰۃ ان کیلئے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، اور انہیں خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیہ میں سود کو حلال سمجھ کر کھانے والے کفار کا ذکر فرمایا اور سود کو حرام سمجھ کر کھانے والے گنہگار ظالموں کا ذکر فرمایا، اب اسی آیہ کریمہ میں مومنین و مطیعین کا ذکر فرمایا "انما الاشياء تعرف باضدادها" کیونکہ چیزوں کی اپنی ضدوں سے پہچان ہوتی ہے، اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی مدح فرمائی جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز ادا کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں اور اس کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن وہ جس کرامت کے مستحق ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا۔ (از صابونی، ابن کثیر)

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ ”بیشک وہ جنہوں نے ایمان لایا“

”باللہ ورسولہ ﷺ وبما جاءہم بہ“

یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا اور جو ان کے پاس رسول اللہ ﷺ یعنی قرآن و حدیث پر ایمان لائے۔ (روح البیان)

جب قرآن و حدیث پر ایمان ہوگا تو یقیناً فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، اور تمام انبیاء کرام کے نبی ہونے پر بھی ایمان ہوگا۔ اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، خیر و شر کی تقدیر پر بھی ایمان ہوگا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہوگا رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان ہوگا، رسول اللہ ﷺ کے افضل الانبیاء ہونے پر بھی ایمان ہوگا غرضیکہ الفاظ مبارکہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے“ تمام ایمانیات کو شامل ہیں۔ ہاں ہاں یہی وجہ ہے کہ یہ ساختہ زبان سے نکلتا ہے ”اے قرآن تیری عظمت پہ قربان“ (راقم)

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”اور اچھے عمل کئے“

ای الطاعات : یعنی وہ اعمال کئے جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعت (فرمانبرداری) پائی گئی۔

(روح البیان)

اگرچہ روح البیان کی تفسیر ”الطاعات“ کے الفاظ سے بھی اس پر دلالت کر رہی ہے کہ طاعت وہی ہوتی ہے جس میں اوامر (جن چیزوں کا حکم دیا جائے) پر عمل کیا جائے، اور نواہی (جن چیزوں سے روکا جائے) سے انسان باز آجائے، تاہم قاضی مظہری رحمۃ اللہ نے بہت خوب اور واضح معنی لکھا۔

(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) اتوا بما امرهم اللہ علی لسان رسله وانتھوا عما نہی عنہ ومنہ

الربوا“ (مظہری)

اور اچھے عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبانی سے سنا ہے۔ تو وہ اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ان کے اچھے اعمال ہوئے، اور جن

جیزہ میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے روکا ہے وہ اس سے رک کر اچھے اعمال پر عمل کرتے ہیں۔
 پندرہواں ایسی سے رک جانا بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے تو اس آیت کا ماقبل اور مابعد سے رابطہ و تعلق بھی واضح ہو گیا۔
 ربوا (سو) بتی ان چیزوں میں داخل ہے جن سے روکا گیا ہے اور حرام کیا گیا ہے، گویا کہ ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ سود
 نہ کر کے رک جائے والوں کی شان بیان کی گئی کہ وہ نیک اعمال کرنے والے بن گئے۔

”وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ“ ”اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی“

نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اعمال صالحہ کے بعد کرنے کیا وجہ ہے جبکہ یہ دونوں بھی اعمال صالحہ میں داخل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔
 ”خصهما بعد التعميم لاطهار شرفهما فانهما رأس العبادات البدنية والمالية“
 کہ ان دونوں کو اعمال صالحہ کے عموم کے بعد خاص کر کے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو بلند مقام حاصل ہے،
 اسلئے کہ نماز عبادات بدنیه کی سردار ہے اور زکوٰۃ عبادات مالیہ کی سردار ہے۔ (مظہری)

”لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ ”ان کیلئے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔“

”لهم اجرهم الموعود لهم حال كونه (عند ربهم)“
 یعنی ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے وہ
 اجر و ثواب رب کے پاس ہی ہے، یقیناً اس نے اپنے وعدہ کے مطابق عطاء کرنا ہی ہے اس کی
 شان ہی یہ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
 (از روح البیان)

”وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

”اور نہ خوف ہے ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“

﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من مکروه آت (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) من محبوب فات“ (روح البیان)

ان کو کسی مکروہ چیز کے آنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی محبوب چیز کے فوت ہونے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔

فقال ابن عباس "لا خوف عليهم" فيما يستقبلهم من احوال القيامة ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في الدنيا.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور اچھے اعمال والے لوگوں کو قیامت کے آنے والے دن کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ دنیا میں جو چیزیں چھوڑ کر جائیں گے، ان کے چھوڑے پر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے انسان فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب وہ ایک حال سے دوسرے بلند حال کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کو پہلے منصب سے ہٹنے کا افسوس ہوتا ہے حالانکہ اس کے بلند مقام کی طرف ترقی پر لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں، "لاجل الفه وعادته" اصل وجہ یہی ہے کہ انسان کو پہلے حال اور منصب سے الفت ہو چکی تھی اور اس کی عادت میں وہ کام ارجح بن چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے ترک پر غمزدہ ہوتا ہے،

"فبين الله تعالى ان هذا القدر من الغصة لا يلحق اهل الثواب والكرامة"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے حضرات کا ذکر کیا جو ثواب اور کرامت کے مستحق ہیں، ان کو منصب کی بلندی سے یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

اصم کہتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی انہیں اس کا غم ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اور زیادہ عبادت کیوں نہیں کی تھی کہ ہمیں بھی فلاں شخص کی طرح منصب حاصل ہوتا، اس لئے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی حسد ہوگا۔ نیک لوگ اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال کے مطابق حاصل ہونے والے مدارج اور کمالات پر صابر و شاکر ہوں گے۔ "وذلك لان هذه الخواضر لا توجد في الآخرة" اس کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ آخرت میں اس قسم کے خیالات نیک لوگوں کے دل میں نہیں کھنکیں گے۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی مدارس کے طلباء کرام توجہ فرمائیں:

احتج من قال بان العمل الصالح خارج عن مسمى الايمان بهذه الآية فانه قال ﴿ان

الذین امروا و عملوا الصالحات ﴿فعطف عمل الصالحات علی ایمان و المعطوف مغایر للمعطوف علیہ﴾

اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ حقیقت میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دل میں ایمانیات کی تصدیق پائی گئی تو ایمان حاصل ہو گیا۔ نیک اعمال ایمان کا جز نہیں کہ نیک اعمال حاصل نہ ہوں تو ایمان ہی حاصل نہ ہو ہاں البتہ نیک اعمال کمال ایمان کی علامت ہیں اور ظاہری طور پر کسی کو ایماندار سمجھنے کیلئے نیک اعمال کو ہی دلیل بنایا جائے گا۔

یہ مسئلہ کیسے سمجھ آیا، یہ مسئلہ عربی گرامر کے ایک ضابطہ و قانون سے سمجھ آیا وہ ضابطہ و قانون یہ ہے کہ عطف مغایرت کیلئے آتا ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے، جس طرح کہا جائے ”جاء حامد و شاہد“ حامد اور شاہد آئے۔ تو اس مثال میں حامد معطوف علیہ ہے اور شاہد معطوف ہے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ شخص ہیں، حامد اور شاہد سے مراد ایک ہی شخص نہیں۔

اسی طرح کوئی شخص کہے ”حامد صلی و صام“ حامد نے نماز ادا کی اور روزہ رکھا، اس مثال میں ”صلی“ معطوف علیہ ہے، اور ”صام“ معطوف ہے۔ نماز اور روزہ دو علیحدہ علیحدہ عبادتیں ہیں ایک نہیں۔ آیت کریمہ میں بھی ”امنوا“ معطوف علیہ ہے، یہ اور ”و عملوا الصالحات“ معطوف ہے۔ جب عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے تو اسی سے پتہ چل گیا کہ ایمان اور چیز ہے اور اعمال صالحہ اور چیز ہیں۔ اس کی زیادہ تفصیل سورۃ بقرۃ کی ابتداء میں دیکھی جائے۔ (ماخوذ از کبیر)

اعتراض : یہ ضابطہ تو درست نہیں کیونکہ اسی آیت کریمہ میں ”و عملوا الصالحات“ پھر معطوف

نسیہ ہے اور ”و قاموا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ“ معطوف ہیں۔

”مع انه لانزاع ان اقامة الصلوۃ و ايتاء الزکوۃ داخلان تحت و عملوا الصالحات

و كيف ما ذکرتہم“

حالانکہ ان میں کوئی مغایرت نہیں۔ اور نہ ہی اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوۃ

دینا اعمال صالحہ کا حصہ نہیں۔ بلکہ بالاتفاق یہ ثابت ہے کہ یہاں معطوف داخل ہے معطوف علیہ میں، تو پھر تمہارا ضابطہ کس طرح درست ہوا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا“ میں ”معطوف علیہ ہے اور ”كَذَّبُوا“ معطوف ہے، ان میں بھی کوئی مغایرت نہیں پائی گئی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا کفر ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کفر اور چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب اور چیز ہے۔ تو تمہارا ضابطہ کس طرح درست رہا۔

جواب: عطف کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی معنی عطف کا یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جائے لیکن عطف کی دوسری قسم یہ ہے کہ عطف پہلے کی وضاحت کیلئے آتا ہے۔ یہ عطف کا مجازی معنی ہے جسے نحو (عربی گرامر) میں عطف تفسیری کہا جاتا ہے۔

”ان الاصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به عند التعذر فيبقى في غير موضع التعذر على الاصل“

اصل قانون و ضابطہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا حقیقی معنی لیا جائے تا کہ وہ نئے نئے مقاصد پر دلالت کرے، ہاں اگر حقیقی معنی لینا مستعذر (مشکل) ہو جائے تو مجازی معنی لے لیا جائے جو پہلے معنی کی وضاحت کرے، تقریباً ضوابط کی طرف نظر کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے ”الحقيقة اولی من المجاز“ حقیقت پر عمل کرنا مجاز پر عمل کرنے سے بہتر ہے بلکہ جب تک حقیقی معنی لینا ممکن ہو مجاز کی معنی نہ لیا جائے ”التجديد اولی من التفسير“ نیا معنی لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت پہلے معنی کی تفسیر (وہی معنی لینے) سے بہتر ہے۔ ”التأسيس اول من التاكيد“ تاکید کی بنسبت نیا معنی لینا زیادہ بہتر ہے۔ (ماخوذ از کبیر تبصرہ برائے افادہ طلباء)

سوال: اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نیک اعمال پر جزاء خیر اور اجر و ثواب کو مرتب فرمایا ہے حالانکہ کبھی بغیر نیک اعمال کے بھی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت حالت ایمان میں بالغ ہوئی، یعنی اس کی بلوغت ہی

حیض سے ہوئی حیض کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا حیض کے ختم ہونے سے پہلے اس کی وفات ہوگئی۔ تو ہو بالاتفاق اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا حالت ایمان میں بالغ ہوا، نماز کا وقت پالینے سے پہلے اور زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے اس میں بھی اتفاق ہے۔

”وایضاً من مذهبنا ان الله تعالى قد يشيب المؤمن الفاسق الخالی عن جميع الأعمال“

اور یہ بھی ہمارا مذہب و عقیدہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس مؤمن کو بھی ثواب عطاء فرمادے گا جو جاسق و قادر ہوگا اور تمام اعمال صالحہ سے خالی ہوگا۔ تو اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کو مرتب کرنا کس طرح درست ہے۔

جواب : آیہ کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطاء فرمائے گا، کسی کے اعمال رب کے حضور ضائع نہیں ہوں گے، یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اجر و ثواب اعمال صالحہ سے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے اجر و ثواب عطاء فرمادے یا اپنے فضل و کرم کے ذریعے اجر و ثواب عطاء فرمادے جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

بیشک اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا اور اس کے بغیر جس کی چاہے مغفرت فرمادے۔

پھر اگر غور کیا جائے تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ایمان سب سے اعلیٰ عبادت ہے، جب ایمان ایک شخص کو حاصل ہو گیا تو وہ صرف ایمان کی وجہ سے ہی قابل بخشش ہو گیا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔
”مَنْ قَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ جس شخص نے کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ وہ جنت میں داخل

ہو گیا۔ (ماخوذ از بیہ تصرف)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ میں ”آتُوا“ امر کا صیغہ ہے اصل میں ”آتُوا“ ہے۔ انکرموا کے وزن پر۔
”وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ میں ”آتُوا“ ماضی کا صیغہ، واد کو ضمہ دیا گیا ہے اتقاء ساکنین کی وجہ سے،

اصل میں ”اٰءْتِيُوْا“ ہے ”اٰكْرَمُوْا“ کے وزن پر۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ☆ (آیہ نمبر ۲۷۸)

(۱) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔

(۲) اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر تم (کامل) ایمان والے ہو۔

شان نزول:

اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں چند وجہ بیان کی گئی ہیں جو حقیقت میں تمام ہی شان نزول ہیں۔

(۱) ابن جریج سے روایت ذکر کی، اور ابن ابی حاتم نے مقاتل سے روایت ذکر کی کہ یہ آیہ کریمہ عمرو بن عمیر بن عوف ثقفی کے چار بیٹوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان چار کے نام یہ ہیں ”مسود بن عمرو، عبد یلیل بن عمرو، ربیعہ بن عمرو، حبیب بن عمرو، یہ لوگ سود کا مطالبہ کرنے والے تھے بنو مخزوم قبیلہ بنو مغیرہ سے کیونکہ یہ دونوں قبیلے زمانہ جاہلیت میں سود کا کاروبار کرتے تھے، بنو ثقیف بنو مخزوم کو سود کے طور پر قرضہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے بنو ثقیف سے صلح کر لی تھی۔

فتح مکہ میں عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا عامل (گورنر) بنادیا گیا تھا، سودی مال کثیر تعداد میں بنو ثقیف نے بنو مغیرہ سے لینا تھا۔ اب یہ دونوں فریق اسلام قبول کر چکے تھے۔ بنو ثقیف نے اپنے سابقہ سودی مال کا بنو مغیرہ سے مطالبہ کیا۔

”فَقَالَ بَنُو الْمَغِيرَةِ وَاللّٰهُ لَا نَعْطِي الرِّبَا فِي الْاِسْلَامِ وَقَدْ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَرَسُول عَنْ الْمُسْلِمِينَ“

تو بنو مغیرہ نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ہم مسلمان ہو کر سودی مال نہیں دیتے جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں سے سود کو ہٹا دیا ہے۔ یعنی سود کو حرام کر دیا گیا ہے (لہذا اب زمانہ،

جاہلیت کے سود کا بھی مطالبہ نہیں کیا جاسکتا، ہو سکتا تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے (اس معاملہ کو دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل اور ایک قول کے مطابق عتاب بن اسید نے رسول اللہ ﷺ کی طرف خط لکھا کہ بنو عمر و ثقیفی بنو المغیرہ سے سابقہ سود لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ آیہ کریمہ اور آنے والی آیہ کریمہ نازل ہوئیں۔

فكتب رسول الله ﷺ الى معاذ بن جبل ان اعرض عليهم هذه الآية فان فعلوا فلهم رؤوس اموالهم وان ابوا فاذنبهم بحرب من الله ورسوله

تو رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل (یا عتاب بن اسید) کی طرف خط لکھا کہ ان (بنو ثقیف) پر یہ آیات پیش کر دو، اگر وہ اس پر عمل کریں تو اپنا اصلی مال (جو بطور قرض انہوں نے دیا تھا) واپس لے سکتے ہیں اور اگر وہ (حکم ماننے سے) انکار کر دیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرنے کی اطلاع دے دو۔ (درمنثور)

(۲) یہ آیہ کریمہ اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ اہل مکہ کثیر تعداد میں سودی کاروبار کرتے تھے، سود کی حرمت پر انہوں نے خیال کیا کہ یہ حکم آج سے بعد کیلئے ہے، اس سے پہلے کا سودی مال ہم لے لیتے ہیں، تو یہ آیہ کریمہ نازل فرما کر سابقہ سودی مال لینے سے بھی منع کر دیا گیا، البتہ ان کو اپنا دیا ہوا مال لوٹانے کی اجازت فرمادی۔ (کبیر)

(۳) عطاء او عکرمہ رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ حضرت عباس اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ ان دونوں نے کھجوریں بطور قرض دی ہوئی تھیں، جب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ کھجوریں لے لیں اور باقی میں سود بڑھا دیا، سود کی حرمت کے بعد خیال آیا کہ آج سے پہلے جو سود لینا تھا وہ لے لیا جائے، حرام تو اب ہو رہا ہے، تو آیہ کریمہ کا نزول ہو جس سے ان حضرات کو سابقہ سود لینے سے منع کر دیا گیا۔ (کبیر)

(۴) حضرت سدی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ سود کے حرام ہونے سے پہلے حضرت عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما سودی کاروبار کرتے تھے، سود کی حرمت کے بعد ان کو سودی مال (جو حرمت سے پہلے لینا تھا) لینے سے

منع کر دیا گیا۔

”قال النبی ﷺ فی حجة الوداع فی خطبته بوم عرفة الا کل شئی من امر الجاهلیة تحت قدمی موضوع ودماء الجاهلیة موضوعة وان اول دم اضعه من دمانا دم ربیعة بن الحارث کان مستر ضعا فی بنی سعد فقتله هزیل وربوا الجاهلیة موضوعة واول ربوا اضعها ربوا عباس بن عبدالمطلب فانها موضوعة کلها“

نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن (۹ ذی الحج) کو دوران خطبہ ارشاد فرمایا خبردار زمانہ جاہلیت کے تمام امور (تمام رسوم، اور تمام طور و طریقے) میرے قدم کے نیچے رکھ دئے گئے (یعنی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے) زمانہ جاہلیت کے خونوں کے بدلہ کو ختم کیا جا رہا ہے، بیشک سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کے بدلہ کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ خون ربیعہ بن حارث کا ہے جو بنی سعد میں دودھ پلانے کیلئے چھوڑا گیا تھا، جسے ہزیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت کے سود کو ختم کیا جا رہا ہے، بیشک سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب کے سود کو ختم کر رہا ہوں، بیشک (زمانہ جاہلیت کے) تمام امور کو ختم کیا جا رہا ہے۔

قاضی مظہری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، تاہم مسلم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آیہ کریمہ کے نزول کا یہ سبب ہے۔ (مظہری) راقم کے نزدیک اگرچہ حدیث پاک کا تعلق شان نزول سے نہ ہی ہو لیکن آیہ کریمہ کی وضاحت اور تشریحات میں ذکر کرنا تو ہر حال میں درست ہے۔

مقام توجہ: راقم نے ”ان کنتم مؤمنین“ کے ترجمہ میں (اگر تم کامل ایمان والے ہو) لفظ ”کامل“ بریکٹ میں بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شان نزول کی جو وجوہ بیان کی گئی ہیں ان تمام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے۔

مومنوں کو پھر یہ کہنا کہ ”اگر تم ایمان والے ہو“ کا کیا مطلب ہے۔ اسی کے جواب کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے مفسرین کرام نے ”اگر تم کامل ایمان والے ہو“ سے وجہ بیان کی ہے کہ مطلق ایمان کا ذکر نہیں بلکہ کمال ایمان کا ذکر ہے۔ ”ان کنتم مؤمنین“ کامل الایمان ”اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ (تفسیرات احمدیہ)

ان کنتم مؤمنین ”کامل الایمان فان دلیله کماله امثال المأمور به“ (مدارک)
اگر تم کامل رکھتے ہو۔ بیشک کمال ایمان کی یہ دلیل ہے کہ وہ شخص رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کو مانتا ہے۔
”ان کنتم مؤمنین“ یعنی ان کنتم محققین لا یما نکم قولا وفعلا“ (حازن)
اگر تم اپنے ایمان پر قول و فعل کے لحاظ پر ثابت قدم ہو۔

”ان کنتم مؤمنین“ عن صمیم القلب فان دلیله امثال ما أمرتم به“ (روح المعانی، بیضاوی)
اگر تم صمیم قلب سے ایمان والے ہو، دل کے پکے ارادہ سے ایمان پر یہی دلیل ہے کہ وہ اوامر کے مطابق عمل کریں۔
ایک نظریہ اور اس کا رد، ایک قول یہ پیش کیا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ پر اصرار کرے تو ہو کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ مطلقا ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے جو کبائر سے اجتناب کرے اس قول کا رد یوں پیش کیا گیا ہے کہ ﴿الذین یؤمنون بالغیب﴾ کی تفسیر میں کثیر دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں۔
”هذه الآية محمولة على کمال الایمان وشرائعه فكان التقدير“ ان کنتم عاملین

بمقتضى شرائع الایمان“

کہ ”ان کنتم مؤمنین“ کا مطلب یہ ہے اگر تم شرائع ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرنے والے ہو۔ یعنی کریمہ میں مراد کمال ایمان اور شریعت کے تقاضا کے مطابق عمل کرنا۔ (کبیر)

علامہ رازی رحمۃ اللہ کی تحقیق سے بھی پتہ چلا کہ مراد یہاں آیہ کریمہ میں کمال ایمان ہے۔ مفسرین کرام کے ان اقوال کے بعد ایک بات زیر غور ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس قسم کے مقامات میں کسی نہ کسی لفظ کی زیادتی کر کے اشارہ ضرور فرماتے ہیں، یہاں آپ نے مطلقا ترجمہ یہ کیا ”اگر مسلمان ہو“ ہو سکتا ہے آپ نے اس خیال سے اس کی طرف اشارہ نہ فرمایا ہو کہ یہ مسئلہ واضح ہے، ماقبل اور مابعد سے سمجھ آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کبیر اور بھاص کا ایک قول معتبر ہو کہ ﴿یا ایہا الذین امنوا﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہر طور پر ایمان لائے تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ مزید تفصیل ان شاء اللہ آنے والی آیہ کریمہ کی وضاحت میں آجائے گی۔

”فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ (آیہ نمبر ۲۷۹)

(۱) پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم تو بہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔

(۲) پھر اگر نہ کرو تم تو یقین کر لو لڑائی کا اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم نے تو بہ کر لی تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

”پھر اگر نہ کرو تم یقین کر لو لڑائی کا اللہ اور اس کے رسول سے“

﴿”فأذنوا“﴾ ایک قراءت میں یہ صیغہ امر حاضر معلوم باب سمع-سمع سے لیا گیا ہے، یہ ماخوذ ہے ”اذن“

سے اس کا معنی ہے ”کونوا علی علم واذن“ تمہیں علم اور خبر حاصل ہو۔ (تیسر)

اسی وجہ سے بعض مفسرین کرام نے ”فأذنوا“ کا ترجمہ ”اعلموا“ سے کیا ہے۔ جان لو، خبر رکھو،

”فأذنوا“ ای فایقنوا وبذلك قرأ لحسن وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما

مذکورہ بالا قراءت کے مطابق ہی ”فأذنوا“ کا معنی ہے ”تم یقین کر لو“ اس معنی کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ

کی قراءت سے تائید حاصل ہے، کیونکہ ان کی قراءت میں ”فأيقنوا“ ہے ”فأذنوا“ کی جگہ پر، جس کا معنی ہی واضح طور

پر یہ ہے ”تم یقین کر لو“ (روح المعانی)

یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہے اور راقم نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

نے بھی ”فأذنوا“ کا ترجمہ ”فایقنوا“ کیا ہے،

☆ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فأذنوا

بحرب قال استيقنوا بحرب

ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ﴾ کا معنی یہی کرتے تھے تم یقین کر لو لڑائی کا۔

حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے ”تو اعلان جنگ سن لو“ (ضیاء القرآن)

یہ ترجمہ بھی بہت خوب ہے جو مفردات راغب میں بیان کیا گیا ہے۔

”واذن“ استمع نحو قوله تعالى (واذنت لربها حقت) ويستعمل ذلك في العلم

الذي، يتوصل اليه بالسماع نحو قوله تعالى ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

والأذان لما يسمع ويعبر بذلك عن العلم اذ هو مبدأ كثير من العلم فينا“

”اذن“ کا معنی ہے اس نے سنا، سننے والا معنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿اِذَا السَّمَاءُ انشقت

واذنت لربها حقت﴾ ”جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی ہے“

میں استعمال ہے۔ پھر اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اسے سن کر علم حاصل ہوا، جیسا کہ رب

تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ میں استعمال ہے۔ عام طور پر

اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ”سننا“ علم کا ذریعہ بن جائے۔ (مفردات راغب)

مفردات راغب کی بحث کو دیکھیں اور ضیاء القرآن کے ترجمہ کو دیکھیں تو یہ ترجمہ بھی خوب ترین نظر آئے گا۔

ایک قراءت میں ”فاذنوا“ الف ممدودہ سے پڑھا گیا ہے، باب افعال ہے ائذان (ایذان) سے لیا ہوا ہے جس کا

معنی ہے ”غیر کو خبر دینا“ اب اس معنی کے لحاظ پر مطلب یہ ہوا

”فاعلموا من لم ينته عن الربوا بحرب من الله ورسوله، واذا امروا باعلام غيرهم

ايضا قد علموا ذلك“

کہ تم ان لوگوں کو بتادو جو سو سے نہیں رکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے

کو تیار ہو جاؤ، جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اوروں کو بتادو، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کو خود بھی یہ علم

حاصل ہو جائے گا کہ سود سے نہ رکنے پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

یہ خطاب کسے اور ”اگر تم نہ کرو“ سے مراد کیا؟

ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ خطاب کفار کو ہے اب اس سے پہلی آیت اور اس آیت کا مفہوم یہ ہو گیا۔
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
مُؤْمِنِينَ ﴿مُعْتَرِفِينَ بِتَحْرِيمِ الرَّبِّ﴾ ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ اِی فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا مُعْتَرِفِينَ
بِتَحْرِيمِهِ ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

آیت کریمہ میں خطاب کفار کو ہے، بیشک آیت کریمہ ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبِّوَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سود کے حرام ہونے کا اعتراف کرتے ہو تو جو سود تمہارا باقی
رہتا ہے اسے چھوڑ دو، اب اس زیر بحث آیت کا مطلب یہ ہو گیا، اگر تم نہ کرو یعنی اگر تم سود کے حرام
ہونے کا اعتراف نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا یقین کر لو۔

جن حضرات کا یہ قول ہے وہ یہ کہتے ہیں شریعت کے کسی ایک حکم سے انکار اسی طرح کفر ہے جس طرح شریعت
کے تمام احکام سے انکار کفر ہے، بلکہ شرعی ایک امر کا انکار جمیع امور کے انکار کو مستلزم ہے۔ (کبیر)

☆ وقد روى ان النبي ﷺ كتب الى اهل نجران و كانوا ذمة نصارى امان
تذرو الربوا و امان تأذنوا بحرب من الله ورسوله “ (احکام القرآن للحصاص)
ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نجران کے ذمیوں کی طرف لکھا کہ یا سود کو چھوڑ دو،
یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کا یقین کر لو۔

☆ ”عن ابی ملیح الہذلی ان رسول اللہ ﷺ صالح اهل نجران فكتب اليهم كتابا
في آخره على ان لا تأكلوا الربوا فمن اكل الربوا فذمتي بريئة“ (احکام القرآن للحصاص)
ابو ملیح ہذلی کہتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران سے صلح کی تو ان کی طرف خط لکھا جس کے

آخر میں آپ نے یہ لکھا کہ سود نہ کھاؤ، جس شخص نے سود کھایا وہ میری ذمہ داری سے بری ہے۔
یعنی اس کے مال اور جان کے ہم محافظ نہیں۔

دوسرا قول: اس میں یہ ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو ہے:

”ان قوله (فاذنوا) خطاب مع قوم تقدم ذكر وهم المخاطبون بقوله (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وذرُوا ما بقى من الربوا) وذلك يدل على ان خطاب مع المؤمنين“
یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”فأذنوا“ اور ”وذرُوا“ کا خطاب ایک ہی قوم کو ہے، اس قوم کا ذکر رب تعالیٰ
نے اپنے اس ارشاد گرامی میں واضح کر دیا ”يا ايها الذين امنوا اتقوا الله“ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس
بحث سے واضح ہوا کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے۔

اعتراض: اگر یہ قول درست مان لیا جائے تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا کیا مطلب؟

جواب: ”قلنا هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل“

ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ”حرب“ کا لفظ نافرمان مسلمانوں کیلئے بھی استعمال ہے اگرچہ وہ حرام
چیزوں کو حلال نہ ہی سمجھیں۔
(کبیر)

وقوله تعالى ”فأذنوا بحرب من الله ورسوله“ لا يوجب اكفارهم لان ذلك قد يطلق
على مادون الكفر من المعاصي“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”فأذنوا بحرب من الله ورسوله“ (تو یقین کر لو اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ لڑائی کا) سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ خطاب کافروں کو ہی ہو بلکہ لفظ حرب، کا اطلاق
(بولا جانا) گنہگاروں پر بھی ہے اگرچہ وہ کافر نہ بھی ہوں۔
(احکام القرآن للجصاص)

وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ”انما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله“ اصلا في قطع الطريق من المسلمين“

کثیر فقہاء کرام اور مفسرین کرام کا یہی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿انما جزاء الذين

یحاربون الله ورسوله ﴿﴾ ”بیشک یہ جزاء ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرتے ہیں“ مسلمان ڈاکوؤں سے متعلق ہے اس آیت کریمہ میں سزا کا جو ذکر ہے وہ ڈاکوؤں کی سزا ہے۔ یہی آیت کریمہ ڈاکوؤں کی سزا پر دلیل ہے ”کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرفوں سے کاٹے جائیں یا ان کو قید کر لیا جائے“ یہ سزا مسلمان ڈاکوؤں کی ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (کبیر)

☆ عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر رای معاذ یشکی فقال ما یشکی فقال سمعت رسول الله ﷺ یقول الیسیر من الریاء شرک ومن عادی اولیاء الله فقد بارز الله بالمحاربة“

زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاذ (بن جبل) رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا، آپ سے ان سے پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا معمولی ریاء (دکھلاوا) شرک ہے اور جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمن کرے تو وہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے کیلئے سامنے آ گیا ہے، (یعنی میدان جنگ میں رب تعالیٰ کے (معاذ اللہ) مقابل آ گیا ہے۔

(احکام القرآن للہمام)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا رونا اس وجہ سے تھا کہ کتنے کام ہم کرتے ہیں جن میں دکھلاوا پایا جاتا ہے کہیں ہم رب تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں کہ ہم پر شرک کا اطلاق نہ کیا جاسکے خواہ وہ حقیقی شرک نہیں۔ لیکن شرک خفی اور شرک کی مشابہت کا بھی کسی مؤمن پر سچا آنا بہت خطرناک ہے۔

اور حدیث پاک سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمن اللہ سے لڑائی کرنا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی گناہ ہے لیکن کفر نہیں۔

☆ وروی ابو داود عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ یقول من لم

بذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص مخابرہ نہیں چھوڑتا تو چاہئے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کا یقین دلا دیا جائے۔ (قرطبی)

اس مقام پر مخابرہ کے متعلق طویل بحث کی گئی ہے، لیکن مختصر مطلب وہی ہے جو ”واحل الله البيع“ کی بحث میں راقم نے بیان کر دیا ہے کہ وہ مخابرہ یعنی مزارعت منع ہے جس میں زمین والا زرخیز حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی معین کر دے کہ اس جگہ کی پیداوار میری ہے اور دوسری جگہ کی پیداوار تمہاری ہے۔ اسی طرح وہ مزارعت بھی منع ہے جس میں یہ کہا جائے کہ تم اس میں فلاں چیز کاشت کرو اور اس میں۔۔۔ مجھے اتنے من وہ چیز دے دینا، یہ اس لیے منع ہے کہ ہو سکتا اتنی مقدار میں وہ چیز پیدا ہی نہ ہو۔ ہاں البتہ زمین کو کرائے پر دینا کہ تم اس میں فلاں فلاں فصل کاشت کر سکتے ہو البتہ میں نے زمین کا کرایہ لینا ہے، پیداوار کا حصہ نہیں، یہ صورت بھی جائز ہے۔

اس مذکورہ بالا حدیث میں بھی ”حرب“ کا اطلاق مسلمانوں کیلئے ہے کافروں کیلئے نہیں۔

نتیجہ واضح ہوا:

”والمقيم على اكل الربوا ان كان مستحلالا فهو كافرا وان كان مستعابا جماعة تعضده سارفيهم الامام بسيرته في اهل الردة ان كانوا قبل ذلك من جملة اهل الملة وان اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له فاتهم الامام ان كانوا ممتنعين حتى يتوبوا وان لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والجس حتى ينتهوا“

(احکام القرآن للجصاص)

جو لوگ سود کھانے پر قائم رہیں اور سود کو حلال بھی سمجھیں تو وہ کافر ہیں، اور اگر وہ سود بھی کھاتے ہوں اور اپنی پشت پناہی کیلئے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملا رکھا ہو تو مسلمان حاکم ان سے وہ سلوک کرے جو مرتد لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دے۔

اور اگر وہ سود کھاتے ہیں لیکن حلال نہیں سمجھتے تو وہ کافر نہیں بلکہ گنہگار ہیں۔ اور اگر انہوں نے بھی اپنے ساتھ لوگوں کو ملا رکھا ہو اور رب تعالیٰ کے احکام سے عدولی کر رہے ہوں تو ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ توبہ کر لیں اور باز آجائیں تو بہتر ورنہ ان کو مارا جائے اور قید کر لیا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کو نہ چھوڑا جائے۔ (احکام القرآن)

☆ ”وقد روی عن ابن عباس وقتادة والربيع بن انس فيمن اربى ان الامام يستتبه فان تاب والاقتله“

حضرت ابن عباس اور قتادہ اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہم سے سود پر مال دینے والے کے متعلق بیان کیا گیا کہ امام اسے توبہ کرنے کے متعلق کہے اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر ورنہ امام اسے قتل کر دے۔
”وهذا محمول على ان يفعله مستحلاله لانه لا خلاف بين اهل العلم انه ليس بكا فر اذا اعتقد تحريمه“

صحابہ کرام کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سود کو حلال سمجھے اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ کافر و مرتد ہے۔ اس کے کفر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ہاں البتہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ سود حرام ہے پھر وہ سود کھاتا بھی ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کافر نہیں۔ (احکام القرآن للجصاص)

راقم کے نزدیک یہ ساری صورت اس وقت ہے جب ”والاقتله“ کا حقیقی معنی لیا جائے، اور اگر مجازی معنی لیا جائے یعنی شدید مارنا، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ حاکم سود کھانے والے کو توبہ کرنے کے متعلق کہے اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے شدید مارا جائے اور اگر وہ سود کو حلال بھی سمجھے تو اسے اتنا شدید مارا جائے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

یہی صورت اختیار کرنے سے ﴿فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ میں بھی دونوں قول جمع کئے جاسکتے ہیں، ”اگر تم نہ کرو یعنی سود کو حرام سمجھ کر سود کھانے سے باز نہ آؤ تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کا یقین کر لو، یعنی تمہارے لئے رب تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے اور اگر تم نے سود حلال سمجھ کر کھایا تو تم کافر ہو گے، اور رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین و دنیا میں ذلیل

☆ عن زید بن ارقم ان النبی ﷺ قال لعلی وفاطمة والحسن والحسين

رضی اللہ عنہم انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالتهم

(احکام القرآن للجصاص، ترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب اہل البیت)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کو فرمایا جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے میری بھی لڑائی ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔

حضرت ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بھی دلیل بنایا ہے کہ مسلمانوں کیلئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کیونکہ خاندان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا۔

تنبیہ: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہو گئی تھی، جس معاہدہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، جب حسنین کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہو گئی تو یقیناً نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے مطابق آپ کی بھی صلح ہو گئی۔

اب بھی اگر کوئی گمراہ اور گمراہ کن شخص نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بد بخت ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی حسنین کریمین کی گستاخی ہے اور حسنین کریمین کی گستاخی نبی کریم ﷺ کی گستاخی ہے۔

اے بد بخت! اس صحابی رسول ﷺ سے حسنین کریمین اور مصطفیٰ کریم ﷺ کی صلح ہے اس سے تیری جنگ؟ ہاں ہاں دشمن صحابہ ہی مسلمانوں کا دشمن ہے، جب تیری صلح صحابہ کرام سے نہیں تو مسلمانوں کی صلح تجھ سے کیسے ہو سکتی ہے۔

☆ عن ابی بکرۃ قال رأیت رسول اللہ ﷺ علی المنبر والحسن بن علی

جنبہ وهو یقبل علی الناس مرة وعلیہ أخرى ویقول ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان

(رواہ البخاری)

یصلح به فتنین عظیمین من المسلمین

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا کہ آپ کی ایک جانب حضرت (امام) حسن بن علی رضی اللہ عنہما تھے، رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور دوسری مرتبہ ان کی طرف، اور آپ فرما رہے تھے بیشک یہ مرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ (مشکوٰۃ باب مناقب اہل البیت)

وضاحت حدیث: ”کفی به شرفا وفضلا فلا اسود ممن سماه رسول اللہ ﷺ سیدا“

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شرافت و فضیلت بلا غبار ثابت ہو رہی ہے، وہ کیسا ہی عظیم شخص ہو گا جسے مصطفیٰ کریم ﷺ نے سید (سردار) کہا ہو۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد حرف بحرف ثابت ہو کر رہا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں تو اس وقت جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نزاع ہو تو اس وقت مسلمانوں کے دو ہی جماعتیں تھیں۔ ایک حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اور ایک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ جو دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہی تھیں۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حق پر قائم ہونے کے باوجود صلح کی راہ کو پسند فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی امت کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ آپ کے صلح کرنے پر بعض جب آپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ”السلام علیک یا عار المؤمنین“ اے مومنوں کو عار (شرم) دلانے والے! تم پر سلام ہو۔ آپ نے کیا خوب جواب دیا ”العار خیر من النار“ عار آگ سے بہتر ہے۔

”وفی شرح السنة فی الحدیث دلیل علی ان واحدا من الفريقین لم یخرج بما کان منه فی تلك الفتنة من قول او فعل عن ملة الاسلام لان النبی ﷺ جعلهم کلهم مسلمین“

(مروّاة ج ۱۱ ص ۳۷۹)

شرح السنۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث پاک سے واضح ہوا کہ دونوں طرف کے مسلمانوں کے

اقوال و افعال سے جو فتنہ نمودار ہو رہا تھا وہ اس کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے نہیں نکلے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ہر فریق کو مسلمان کہا ہے کہ ”مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کرائے گا“

خیال رہے کہ حدیث پاک میں لفظ ”لعل“ شک کیلئے استعمال نہیں۔ بلکہ اس کا معنی ”یونہی“ ایسا ہی ہوگا۔ کبھی کبھی ترجی کیلئے آتا ہے جس میں شک پایا جاتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ”امید ہے، شاید، ہو سکتا ہے“ وغیرہ۔

تاریکین صلوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ:

”قال البيضاوي ذلك يقتضي ان يقاتل المربي بعد الاستابة حتى يفنى الى امر الله كما لباغي“

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا سود خوار سے توبہ طلب کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لوٹ آئے جیسا کہ باغی کو کہا جاتا ہے تو امام کی طاعت کی طرف لوٹ آ، اگر یہ لوٹ آئے تو بہتر درجہ سے قتل کر دیا جائے، قاضی مظہری رحمہ اللہ نے مسئلہ میں تفصیل بیان فرمائی۔

”قلت والظاهر انه ان لم يكن له منعه يجب على الامام ان يحبس حتى يتوب وان كان له منعه لا يقدر الامام على حبسه فهو الباغي يقاتل معه حتى يفنى الى امر الله“

میں کہتا ہوں کہ ظاہر طور پر مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر سود خوار کے ساتھ پشت پناہی کرنے والی کوئی جماعت نہیں جو حاکم وقت کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو تو اسے حاکم قید کر لے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لوٹ آئے یعنی توبہ کر لے، اور اگر اسے پشت پناہی کی وجہ سے طاقت حاصل ہو حاکم سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہوں تو ان کو حاکم باغی قرار دے دے، ان سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لوٹ آئیں، اگر نہ لوٹیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔

”وهذا هو الحكم فيمن ترك فريضة من الفرائض كالصلوة والزكاة ونحوهما اور

تكب كبيرة من الكبائر واصر عليه بالاعلان“

یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو فرض نمازوں کو چھوڑے یا زکوٰۃ دینے سے انکار کرے، وغیرہ یا گناہ

کبیرہ کا مرتکب ہو اور اعلانیہ طور پر گناہوں پر اصرار کرے۔

یعنی حاکم ان کو قید کرے اور ان کو توبہ کرنے کے متعلق کہے اور اگر بے نمازی اپنے ساتھ جماعت کو ملا لیں اور حاکم سے مقابلہ کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو نے جو کرنا ہے کر لے، یہی صورت زکوٰۃ چھوڑنے والے اختیار کریں، کسی قسم کے گناہ کرنے والے یہی صورت اختیار کریں تو حاکم ان سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں ورنہ حاکم ان کو قتل کرادے۔

☆ روی رزین عن عمر بن الخطاب فی مناقب ابی بکر انه لما قبض رسول الله ﷺ ارتدت العرب وقالوا لا تؤدی زکوة فقال ابو بکر لو منعونی عقالا لجاهدتهم علیه فقلت یا خلیفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فقال لی اجبار فی الجاهلیة وخوار فی الاسلام انه قد انقطع الوحی وتم الدین ینقص وانا حی

زرین نے حضرت عمر بن خطاب سے مناقب ابی بکر میں روایت ذکر کی کہ بیشک جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہو گیا تو عرب کے بعض لوگ ”العباذ باللہ“ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا اگر انہوں نے ایک رسی (یعنی قلیل مال) بھی زکوٰۃ کے مال سے دینے سے انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا، تو میں نے کہا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ لوگوں سے الفت سے درپیش آئیں اور ان پر نرمی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تم جابر تھے اور اسلام میں آ کر کمزور (بزدل) ہو گئے ہو، بیشک وحی ختم ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ ہوں، یعنی میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں دین اسلام کے فرائض میں رخنہ اندازی کی اور بغاوت کی اجازت نہیں دے سکتا بلکہ ضرور ہی ان سے جنگ کروں گا۔

☆ ”وفی الصحیحین من حدیث ابی ہریرۃ قال ابو بکر واللہ لا قائلن من فرق بین الصلوۃ والزکوۃ فان الزکوۃ حق المال واللہ لو منعونی عنا قاکانوا یؤدونہا الی رسول اللہ ﷺ لقا تلثم علی متعہا قال فعرفت انه الحق“ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق پیدا کی، بیشک زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر ان لوگوں نے بکری کا بچہ بھی بطور زکوٰۃ نہ دیا جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دیتے تھے تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حق پر ہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

چونکہ وہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ فرضیت زکوٰۃ کے ہی منکر ہو گئے تھے اسی وجہ بالاتفاق ان کو مرتد کہا گیا ہے۔

آیہ ربو امیں حرب سے مراد وہاں کی حرب ہے؟

اس سے مراد ایک تو یہی ہے جس کی ابھی تفصیل فرمائی کہ انہوہ جماعت بن رسول دیکھانے پر اصرار کریں اور امامت متبادلہ سینے تیرہوں میں نہ بنی بجیہ لڑتے رہ دیا جائے ورنہ ان کو قید کیا جائے، اسی پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول دلالت کر رہا ہے۔

”من كان مقيما على الربوا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين ان تستيبه فان نزع والا ضرب عنقه“

کہ جو شخص سود کھانے پر قائم رہے اور سود کھانے کو نہ چھوڑے تو مسلمانوں کے حاکم پر یہ حق ہے کہ وہ اسے توبہ کرنے کے متعلق کہے، اگر توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اس کی گردن اڑا دے، اور اسی پر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول دلالت کر رہا ہے۔

”او غد الله اهل الربوا باثقل فجعلهم بهر جا اينما ثقفوا“

کہ اللہ تعالیٰ نے سود خواروں کو قتل کرنے کی وعید فرمائی ہے کہ تم ان کو جہاں بھی پاؤ تو تمہارے لئے مباح ہے۔ کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جب وہ اپنی جماعت بنا لیں تو حاکم ان سے جنگ کرے، اس کا

یہ مطلب نہیں کہ جس کا جی چاہے جسے چاہے قتل کرتا پھرے، شریعت نے قوانین اور ضوابط مقرر کر رکھے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان قوانین کے انبیاء کرام بھی پابند رہے اور ان کی امتیں بھی۔ شریعت میں معاذ اللہ سیاہ قانون نہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی جرنیل قوانین کے پابند نہیں بلکہ قوانین پر عمل کرانے والے منصفین بھی ان کے تابع ہیں یہ کیا اندھیرنگری ہے یہ کیا جنگل کے قانون ہیں۔ لا قانونیت کی وجہ سے ایک شخص سیاہ و سفید کا مالک بنا بیٹھا ہے جو چاہتا ہے وہی کر رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔

آیہ کریمہ میں لڑائی سے مراد قیامت کے دن کی لڑائی کا بھی ایک قول ہے وہ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی: ”روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه یقال یوم القیامة لا کل الربواخذ سلاحک للحرب“ کہ قیامت کے دن سود کھانے والے کو کہا جائے گا کہ تو لڑائی کے لئے اپنے ہتھیار لے۔ (ماخوذ از قرطبی)

راقم کے نزدیک ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں بلکہ سود خواروں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا یقین دلایا گیا اور ان کو مطلع کیا گیا کہ قیامت کے دن بھی ان کو حکم دیا جائے گا کہ لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یعنی دنیا اور آخرت میں سود خواروں کیلئے ذلت و خواری ہوگی۔

”روی انہا لمانزلت قال ثقیف لایدی لنا ای لاطاقة لنا یحرب من اللہ ورسولہ“ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو بنی ثقیف نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔

”لایدی“ کا معنی ”لاطاقة لنا“ لیا گیا ہے، کیونکہ کوئی کام کیا جائے یا دفاع کرنا ہو تو ہاتھوں سے ہی کیا جاتا ہے اور اگر انسان دفاع سے عاجز آجائے تو گویا کہ وہ ہاتھوں سے محروم ہو جاتا ہے جب کسی کے ہاتھ معدوم ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ”لایدی لنا“ ہمارے ہاتھ نہیں اور مجازی معنی اس کا لیا جاتا ہے ہمیں کوئی طاقت حاصل نہیں۔ (از بیضوی و شیخ زادہ)

سود شراب سے برا ہے:

ابن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس نے کہا اے ابو عبد اللہ میں نے ایک شخص کو نشے کی حالت میں دیکھا جو اونٹوں کی کوچیں کاٹ رہا ہے اور چاند کو پکڑنے کا ارادہ کر رہا ہے۔
”فقلت امراتی طالق ان کان یدخل جوف ابن آدم اشر من الخمر“

تو میں نے کہا کہ میری زوجہ کو طلاق ہے اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی بری چیز داخل ہو، ان الفاظ سے میری زوجہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ کیا شراب سے بھی کوئی چیز بری ہے؟ جو انسان کھاتا ہے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ”ارجع حتی انظر فی مسالتک“ ابھی تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے مسئلہ میں غور فکر کروں گا، پھر ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گا، وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوا، اس کے پوچھنے پر پھر وہی جواب آپ نے دیا کہ ابھی واپس چلے جاؤ، میں تمہارے مسئلہ میں غور فکر کروں گا، تیسرے دن وہ پھر حاضر ہوا اور اپنے مسئلہ کا جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا۔

”امراتک طالق“ انی تصفحت کتاب اللہ وسنة نبیه فلم أر شینا اشر من الربوا لان اللہ اذن فیہ بالحرب“

تمہاری عورت کو طلاق ہو چکی ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں غور و فکر کیا تو مجھے سود سے زیادہ کوئی بری چیز نظر نہیں آئی، اسلئے کہ سود خواروں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔

جب سود سب چیزوں سے بری چیز ہے تو لوگ سود کھا رہے ہیں، یعنی شراب سے بری چیز لوگوں کے پیٹوں میں جا رہی ہے جس سے تم نے اپنی زوجہ کی طلاق کو مشروط کیا ہے۔ جب شرط پائی گئی تو تمہاری زوجہ کی بھی طلاق ہو چکی ہے۔
(قرطبی بوضاحت)

”وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ“

”اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں“

یعنی اگر تم نے سود کا مال کھانے سے توبہ کر لی تو تم اپنا اصلی مال جو بطور قرض دیا تھا وہ واپس لے سکتے ہو البتہ

سود نہیں لے سکتے۔ سود کی حرمت سے پہلے دئے ہوئے مال کا سود لینا بھی تم پر اب حرام کر دیا گیا ہے۔

سود سے توبہ کیسے کی جائے؟

سود سے توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو مال سود کے طور پر لیا ہے وہ چونکہ حرام مال ہے اسلئے جس شخص سے مال لیا ہے اسے واپس لوٹا دے، پہلے لئے ہوئے مال کے گناہ پر نادم ہو جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے، اگر وہ شخص نہ ملے تو پھر بھر پور کوشش کرے کہ وہ شخص مل جائے تو بہتر ہے، تاکہ اس سے سود کے طور پر لیا ہوا مال اسے لوٹا دیا جائے۔

”فان ایس من وجوده فلیتصدق بذاک عنہ“

اگر وہ شخص نہ ملے یہ اس سے ناامید ہو جائے تو یہ مال کسی غریب پر صدقہ کر دے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس صدقہ میں ثواب کی نیت نہ کرے کیونکہ حرام مال صدقہ کر کے ثواب کی نیت کرنا حرام ہے۔

اگر کسی شخص پر ظلم کر کے مال بٹور لیا تھا تو اس سے توبہ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ظالمانہ طور پر لیا ہوا مال مظلوم کو واپس کر دے، اگر وہ شخص نہ ملے تو سر توڑ کوشش کرے کہ وہ شخص مل جائے تو اسے مال واپس کر دے اگر وہ کسی صورت میں بھی نہ ملے تو مال صدقہ کر دے۔

اگر ایک شخص نے مال حاصل کیا لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، جیسے مال ملتا رہا اسی طرح حاصل کرتا رہا اب اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دی، اسے پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا مال حلال ہے اور کتنا حرام ہے تو اس کی توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق پوری کوشش کرے، جتنا مال اس کی سوچ میں حرام آئے وہ اصل مالکوں تک پہنچائے یا صدقہ کر دے۔ (ماخوذ از قرطبی)

”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ ”نہ تم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“

یعنی تم اپنے اصلی مال سے زائد لے کر ظلم نہ کرو، اور وہ قرضہ لینے والے جان بوجھ کر دیر کرنے اور ٹال مٹول کرنے یا مال کم دینے کی وجہ سے تم پر ظلم نہ کریں۔ اسی سے یہ سمجھ آیا کہ سود خوار اگر توبہ نہ کرے تو وہ اپنا اصلی مال بھی نہیں

لے سکتا۔ یہ کہنا کس طرح درست ہے کہ وہ اپنا اصلی مال بھی نہیں لے سکتا؟

”وہو سدید علی ماقلنا اذالمصر علی التحلیل مرتد وماله فینی“

ہمارا یہ قول اس لئے درست ہے کہ جو شخص سود کا مال کھانے سے اسلئے باز نہ آئے کہ وہ اسے حلال

سمجھنے پر اصرار کرے وہ مرتد ہے اور اس کا مال مال فنی ہے۔ (بیضاوی)

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس مسئلہ میں تفصیل ہے کیونکہ بیضاوی رحمہ اللہ نے جو ”علی

ماقلنا“ کہا ہے اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔

”واما عندابی حنیفة رحمہ اللہ فما اکتسبہ فی حال الا سلام ینتقل بعد قتله او

لحقہ بدار الحرب الی ورثتہ للمسلمین وما اکتسبہ فی حالة الردۃ کان فینا“

لیکن امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس نے حالت اسلام میں مال حاصل کیا وہ اس

کے قتل کے بعد یا دار حرب میں مرتد ہو کر لاحق ہونے سے اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا۔ ہاں

البتہ اس نے جو مال مرتد ہونے کے حال میں کسب کیا تھا وہ اس کے مرنے یا دار حرب میں لاحق

ہونے کے بعد فیسی بن جائے گا۔ جس میں مسلمان حاکم کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، مسلمان حاکم

اس کا مالک نہیں بنتا“ (مظہری)

اور دینی طلباء سے یہ مخفی نہیں:

کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ کا یہ کہنا ”یفہم منہ انہم ان لم یتوبوا فلیس لہم مالہم“ کہ اس آیت

کریمہ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کیلئے مال نہیں، یہ مفہوم مخالف ہے۔ اصول فقہ کی معتبر کتاب

نور الانوار میں جہاں دلائل کی وجوہ فاسدہ بیان کی گئی ہیں ان میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ ”مفہوم مخالف“ امام ابوحنیفہ

رحمۃ اللہ کے نزدیک کوئی دلیل نہیں۔ قاضی مظہری رحمہ اللہ نے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا رد کیا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ

کے نزدیک جو مسئلہ میں تفصیل تھی اسے ذکر کیا (جو راقم نے نقل کر دی) تو ساتھ ہی ذکر کیا۔

”والمفہوم لیس بحجة عندابی حنیفة علی انه اذا کان لورثتہ لم یکن لہ“

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مفہوم (مفہوم مخالف) کوئی حجت نہیں۔ ہاں البتہ اس کا کوئی وارث ہی نہ ہو تو پھر اس کا مال فیسی بنے گا۔ (منظری)

ہر مسلمان شخص کیلئے قانون وراثت یہی ہے کہ جب اس کا کوئی وارث نہیں تو اس کا مال بیت المال میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ (راقم)

اپنا اصلی مال مقروض کی مرض کے بغیر لیا جاسکتا ہے:

جب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ”وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم“ (اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے ہے) تو اس سے واضح ہو گیا کہ قرضہ دینے والے کا یہ حق ہے کہ مقروض سے اپنے اصلی مال کا مطالبہ کرے ”وجواز اخذ رأس المال منه بغیر رضاہ“ کیونکہ اس کیلئے یہ جائز ہے کہ اپنا اصلی مال اس کی رضا مندی کے بغیر ہی حاصل کر لے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقروض کی مرضی کے بغیر ہی اپنا مال واپس لینے کی اجازت فرمائی، مقروض کی مرضی کو ذکر نہ فرما کر حکم کو عام کر دیا۔ اسی لئے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ صاحب حق اپنا حق، دینے والے کی مرضی کے بغیر لے سکتا ہے چونکہ زوجہ اپنا اور اپنے نابالغ اہل و عیال کا خرچ اپنے خاوند سے لینے کی حقدار ہے لہذا خاوند اگر اسے اتنا خرچ نہ دے جو اسے کافی ہو سکے تو وہ اس کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر لے سکتی ہے۔

حضرت ہندہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!

”ان اباسفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدی فقال خذی من مال ابی سفیان ما یکفیک وولدک بالمعروف“

بے شک ابوسفیان ایک کنجوس آدمی ہے وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا کہ جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو سکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم (اپنے خاوند) ابوسفیان کے مال سے اتنا مال لے لیا کرو جو حکم شرع کے مطابق تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو سکے۔

واضح ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہندہ رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی مرضی کے بغیر ہی اپنا حق لینے کی اجازت فرمائی۔ (احکام القرآن للجصاص)

بغیر کسی عذر کے قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے:

یعنی ایک شخص قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کسی قسم کا اسے کوئی عذر لاحق نہیں تو پھر وہ مال مثول سے کام لے اور قرض ادا نہ کرے تو یہ ظلم ہے۔ آیہ کریمہ اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وان تبتم فلکم رؤوس امواکم“ تو اپنے اصلی مال کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا گیا اسی سے مقروض کو قرض ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ”فانه متى امتنع منه كان ظالما“ جب وہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن قرض ادا نہ کرے تو وہ ظالم ہے ”واذا كان كذلك استحق العقوبة وهي الحبس“ جب وہ ظالم کے درجہ میں ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے لہذا حاکم وقت اسے قرض کی ادائیگی تک قید کرنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ بھی اس مسئلہ پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ کہ اس کا معنی ہے

”والله اعلم لا تظلمون باخذ الزيادة ولا تظلمون بالنقصان من رأس المال فدل ذلك على انه متى امتنع من اداء جميع رأس المال اليه كان ظالما له مستحقا للعقوبة“

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم زیادہ مال لے کر ظلم نہیں کرو گے اور تمہارے اصلی مال میں مقروض لوگوں کی طرف سے کمی کر کے ظلم نہیں کیا جائے گا اسی سے پتہ چلا کہ جب وہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر سارا مال روک کر بیٹھا ہے تو وہ ظالم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔

”وعن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ انه قال مطل الغنی ظلم“ (رواہ البخاری ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ غنی کا قرض ادا کرنے میں تاخیر کرنا یعنی بلا وجہ مال مثول سے کام لینا ظلم ہے۔

حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ صاحب استطاعت کا قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ (احکام القرآن للجصاص)

قرض ادا کرنے والے کو قید کا حکم:

”عن ہرماس بن حبیب رجل من البادية عن ابيه عن جدہ قال اتيت النبي ﷺ بغريم

لی فقال لی الزمه ثم قال یا اخا بنی تمیم ماتريد ان تفعل باسیرک“

ہرماس بن حبیب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنے قرضہ دینے والے شخص کو لایا (جو قرضہ نہیں دے رہا تھا) تو آپ نے فرمایا کہ اسے لازم پکڑو، پھر آپ نے فرمایا اے بنو تمیم کے بھائی! تم اپنے قیدی سے کیا (سلوک) کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔

حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ حضور ﷺ نے قرضہ نہ دینے والے کو ”الزّمه“ (لازم

پکڑو) فرما کر قید کرنے کا حکم دیا پھر یہ پوچھ کر کہ ”ماتريد ان تفعل باسیرک“ (تم اپنے قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو) واضح کر دیا کہ وہ شخص قید کر لیا گیا تھا۔ (احکام القرآن للجصاص)

کتنی دیر قید رکھا جائے؟

فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ قرض ادا نہ کرنے والے کو دو یا تین ماہ تک قید میں رکھا جائے۔ اگر پتہ چل جائے کہ واقعی وہ غنی ہے، قرضہ دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں تو اسے قرضہ کے ادا کرنے تک قید رکھا جائے اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ غریب ہے قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے چھوڑ دیا جائے جب وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھے گا تو قرض ادا کر دے گا۔ (احکام القرآن للجصاص)

مسئلہ: ”وذروا ما بقى من الربوا“ سے اور ”وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم“ سے جب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو سود کا مال سود کے حرام ہونے سے پہلے لے لیا گیا ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں لیا گیا وہ منع کر دیا گیا ہے۔ اسی سے علماء احناف اور اصحاب شافعی نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ بیع کو قبض کرنے سے پہلے کوئی ایسی

چیز لاحق ہو جائے تو بیع باطل (فاسد) ہو جائے گی کیونکہ قبض سے پہلے حکم اور ہے اور قبض کرنے کے بعد حکم اور ہے یعنی قبض کے بعد فاسد کرنے والی صورت کے لاحق ہونے سے پہلے بیع فاسد نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کسی مسلمان شکاری نے کوئی شکاری جانور خرید لیا ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع یا مشتری یا دونوں نے احرام باندھ لیا تو بیع فاسد ہوگئی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ قبض کرنے سے پہلے اس پر وہ چیز جاری کردی گئی جو بیع کو ناجائز کر دیتی ہے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ آیا کہ بیع کو مشتری نے قبض نہیں کیا تھا بلکہ بائع کے ہاتھ میں ہی ہلاک ہو جائے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے مشتری پر ثمن (قیمت) دینا لازم نہیں۔ (ماخوذ از قرطبی)

سود تمام دینوں میں منع رہا:

زمانہ جاہلیت میں جو سود لیا جاتا رہا وہ مشرکین کی عادت تھی کہ جس سے منع کیا گیا یہود پر سود کے منع ہونے پر قرآن پاک کی ظاہر طور پر دلالت پائی گئی ہے۔ ”اخذہم الربو وقد نهوا عنه“ انہوں نے سود لیا اور حالانکہ ان پر سود حرام کیا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں بھی سود منع تھا لیکن قوم نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا:

”قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ“ (سورۃ ہود آیہ نمبر ۸۷)

بولے اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں، ہاں جی تمہیں بڑے عقلمند نیک چلن ہو۔

مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں تو سود پر مال دیں، چاہیں تو کم تو لیں، چاہیں تو کم ناپیں تمہیں ہم پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ سود کا لین دین ہر شریعت میں حرام رہا، البتہ لوگ اپنے نبی کے حکم کے خلاف اگر سود لیتے رہے تو وہ کسی شریعت کا قانون نہیں بلکہ شریعت کی اس میں مخالفت پائی گئی۔ (ماخوذ از قرطبی بترف)

دین میں غلو جائز نہیں:

بعض اصحاب ورع لیکن دن میں غلو کرنے والوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کے حلال مال کے ساتھ حرام مال مل جائے تو یہاں تک کہ وہ اس کے حلال مال سے جدا نہ ہو سکے تو اس نے اتنی مقدار میں مال نکال دیا جتنی مقدار میں حرام مال ملا تھا لیکن پھر بھی تمام مال کا اس کیلئے استعمال جائز نہیں پتہ نہیں کون سا مال اس میں حلال ہے اور کون سا حرام۔

جیسا کہ حلال گندم میں حرام طریقے سے حاصل کی گئی گندم ملالی گئی تو ایک ایک دانے کو جدا تو نہیں کیا جاسکتا اسلئے مثال کے طور پر ایک من گندم حرام طریقے سے حاصل کی گئی جب حلال گندم میں ملالی گئی اور ایک من گندم نکال لی گئی تو پھر باقی ماندہ گندم اسی طرح حرام رہے گی ہو سکتا ہے کہ اسمیں حرام گندم والے دانے باقی ہوں بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ اس میں حرام دانوں کی آمیزش ہے

قال ابن العربی و هذا غلو فی الدین فان کل مال یتتمیز فالمرصود منه مالیتہ لا عینہ “
علامہ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں غلو (بے جا زیادتی) ہے اسلئے قانون شریعت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس طرح خلط ملط ہو جائے تو جو جدا نہ ہو سکے تو وہاں مقصد یہ ہوگا کہ اسکی مالیت کے مطابق اس چیز کو نکال دیا جائے، عین اسی چیز کا نکالنا ضروری نہیں۔ (ماخوذ از قرطبی بزیادۃ)

لیکن، اقم کہتا ہے کہ جو مثال گندم کی میں نے دی ہے وہ مثال اور اس کی مثالوں کا یہ حکم ہے، کہیں یہ حکم نجس اور طاہر پر بھی نہ لگا دینا۔ کہیں یہ فتویٰ نہ دیتے پھرنا کہ ایک کلو دودھ دس گرام پیشاب مل جل جائے تو دس گرام دودھ انڈیل دینے سے باقی دودھ پاک ہو جائے گا، نہیں نہیں ایسا نہیں“

بلکہ نجس اور طاہر گندم کے مل جل جانے سے بھی نجس گندم کی مقدار گندم نکالنے سے باقی گندم پاک نہیں ہو گئی۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی متقی شخص اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہے کہ وہ سکتا ہے حرام چیز کی مقدار نکال دینے کے باوجود بھی باقی میں حرام کی آمیزش کا خطرہ ہے، لہذا میں یہ استعمال نہیں کرتا یہ غلو نہیں بلکہ یہ تقویٰ ہے غلو اس وقت ہوگا جب لوگوں کو فتویٰ دے کر اس پر مجبور کرے، ”واللہ اعلم بالصواب“

گندم کا بطور قرض لین دین:

حضرت فقیہ اعظم، رئیس الاتقیاء مولانا نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ سے فتویٰ طلب کیا گیا کہ گندم کا قرض شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے مندرجہ ذیل جواب تحریر فرمایا، بلا شک و شبہ و ریب قطعاً، (بغیر کسی شک و شبہ کے یقینی طور پر یہ ثابت ہے) کہ قرض گندم جائز ہے (عنایہ شرح ہدایہ ج ۶ ص ۲۷۹، مبسوط امام سرخسی علیہ الرحمۃ ج ۴ ص ۳۰، ۳۱، فتح القدیر ج ۶ ص ۲۷۹، "والنظم من المبسوط" (الفاظ مبسوط کے ذکر کئے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں)

"الا قراض جائز فی کل مکیل او موزون و کذلک فی العددیات المتقاربة"

یعنی قرض دینا جائز ہے پر ایسی چیز میں جو ماپی جائے اور تولی جائے اور ایسے ہی گنتی کی ان چیزوں میں جن کے افراد میں زیادہ فرق نہ ہو۔ اور "شامی ج ۴ ص ۲۳۹" میں ہے

"وفی الفتاویٰ الہندیۃ استقرض حنطۃ فاعطی مثلھا بعد ما تغیر سعرھا یجبر

المقرض علی القبول" (فتاویٰ ہندیہ)

یعنی عالمگیری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے گندم بطور قرض لی تو اسی کی مثل گندم واپس کی لیکن اس وقت بھاؤ بدل چکا تھا، پھر بھی قرض دینے والے کو مجبور کیا جائے کہ وہ اتنی مقدار گندم ہی واپس لے۔ (راقم)

فتاویٰ عالمگیر ج ۳ ص ۱۰۰ میں ہے۔

"استقرض رجل من رجل حنطۃ وامره ان یزرعه فی ارض المتقرض فقد صح

القرض" (ایک شخص نے دوسرے سے گندم بطور قرض لی، قرض لینے والے نے قرض دینے

والے کو کہا اسے میری زمین میں کاشت کر دو تو یہ قرض لینا جائز ہے۔ (راقم)

البتہ گندم چونکہ شرعاً مکیلی ہے لہذا یہ ضروری کہ ماپ کر قرض دیا جائے اور ایسے ہی جبکہ گندم گندم سے فروخت کی جائے ماپنا ضروری ہے اور تول (کر بطور قرض دینے) سے جائز نہیں۔ اور روپیہ وغیرہ سے تول کر فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ درمختار صفحہ ۴۵۶ میں ہے کہ

”وَمَانَصُ الشَّارِعِ عَلَى كَوْنِهِ كَيْلِيَا كَبُرَ وَشَعِيرٌ وَتَمْرٌ وَمِلْحٌ أَوْ زَنْبِيَا كَذْهَبٌ وَفَضَّةٌ

فَهُوَ كَذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ لَا أَبَدًا فَلَمْ يَصِحْ بَيْعُ حَنْطَةِ بِحَنْطَةِ..... الخ

جس کے کیلی ہونے (ماپ کر دینے) پر شارع (حضور ﷺ) کی جانب سے نص ہو وہ کیلی ہی رہے گی جیسے گندم اور جو اور کھجور اور نمک، اور جن چیزوں کو حضور ﷺ نے وزنی کہا ہے وہ وزنی ہی رہیں گی ان کا حکم کبھی بدلے گا نہیں۔ لہذا گندم کی بیع گندم کے وزن سے صحیح نہیں اس میں کمی اور زیادتی کا احتمال ہے جسکی وجہ سے اسمیں سود کا احتمال پایا گیا ہے۔ (راقم)

فتاویٰ عالمگیری ج ۳ ص ۹۸ میں ہے کہ ”لَا خَيْرَ فِي قَرْضِ الْحَنْطَةِ وَالْذَقِيقِ وَزَنَّا“

گندم اور گندم کے آٹے کو وزن کر کے قرض دینا بہتر نہیں۔ (راقم)

باقی رہی وہ حدیث جس میں ”یَدَا بِيدَ“ (ہاتھ بہا تھ) کی قید ہے اس سے قرض کی ممانعت نہایت ہی بے جا ہے کہ اس حدیث شریف میں روایت رفع (پیش والی روایت) میں لفظ ”بِيعَ“ مقدر ہے اور روایت نصب (زبر والی روایت) میں ”بِيعُوا“ مقدر ہے۔ مبسوط ج ۱۲ ص ۱۱۰، ہدایہ مطبوع مع الفتح ج ۶ ص ۱۲۷، فتح القدیر، عنایہ شرح ہدایہ ج ۶ ص ۱۲۷ والنظم من العنایہ (عبارت عنایہ کی نقل کی جا رہی ہے)

وردی بروایتین بالرفع مثل بمثل وبالنصب مثلاً بمثل ومعنی الاول بیع الحنطة ”الی ان قال “ومعنی الثانی بیعوا“

(حدیث میں دو روایتیں ہیں۔ ایک رفع (پیش) والی یعنی اس میں پڑھا گیا ہے ”مثل بمثل“ اور دوسری نصب (زبر) والی، جس میں پڑھا گیا ہے ”مثلاً بمثل“ پہلی روایت کے مطابق لفظ ”بیع“ مقدر ہے ”الحذف والایصال“ کے قانون کے مطابق لفظ ”بیع“ کو حذف کر کے اس کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا، اور دوسری روایت کے مطابق لفظ ”بیعوا“ مقدر ہے۔ (راقم)

بحر الرائق ج ۶ ص ۱۲۷ قسطلانی شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۶۳ عینی شرح صحیح البخاری ج ۱۱ ص ۲۵۲ والنظم للعینی (الفاظ عینی کے نقل کئے جا رہے ہیں) ”قوله والبر بالبر ای وبيع البر بالبر وهكذا يقدر في البواقي“

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی ”والبر بالبر“ میں لفظ ”بیع“ مقدر ہے اصل میں ”بیع البر بالبر“ ہے اور باقی الفاظ میں بھی اسی طرح لفظ ”بیع“ مقدر ہے۔ (راقم)

ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۴۹ میں حدیث مذکور کے تحت ہے ”والعمل علی هذا عند اهل العلم لا یرون ان یباع البر بالبر الا مثلاً بمثل“ (اہل علم کا اسی عمل پر ہے کہ وہ گندم کو گندم کے بدلے بیچنے کو جائز نہیں سمجھتے۔) (راقم)

چا و رایسے ہی بیع (یعنی لفظ بیع کا ذکر) مؤطا امام مالک ج ۱ ص ۳۴۴ اور اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۹ میں ہے بلکہ اس حدیث شریف کے طرق و روایات میں مادہ بیع موجود ہے۔ حدیث دانی اس کا نام نہیں کہ ایک روایت سے حدیث کو دیکھ لیا اور حکم لگا دیا بلکہ طرق مختلفہ پر نظر کر کے نتیجہ نکالنا لازم ہے۔

صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۲۴۲ اور سنن الکبریٰ بیہقی ج ۵ ص ۲۷۷ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ”ینہی عین بیع الذهب بالذهب۔۔۔ الخ“ ”سونے کی بیع سونے سے روکا گیا ہے سوائے برابر برابر کے۔“ سنن بیہقی ج ۵ ص ۲۷۶، ۲۷۷ میں انہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”لا تبیعوا الذهب بالذهب“ (الحدیث) سونے کو سونے کے بدلے سوائے برابر کے نہ بیچو۔

سنن ابن ماجہ ص ۱۶۴ میں انہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ

”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الورق بالورق الحدیث“

کہ رسول اللہ ﷺ نے چاندی کے بیع چاندی کے بدلے سوائے برابر کے منع فرمایا ہے۔

تو روز روشن کی طرح معلوم ہوا کہ ”ید ابید“ کی قید بیع میں ہے تو خواہ مخواہ قرض کو اس حدیث شریف سے کیوں ممنوع قرار دیا جاتا ہے اور اگر یہی شوق دامگیر ہے تو صرف گندم کا قرض نہیں بلکہ روپیہ اشرفی وغیرہ کا قرض بھی حرام ہو جائے گا اور کہ اس حدیث شریف میں سونے چاندی کا بھی ذکر ہے یہ عجب بات کہ ایک چیز حرام ہو جائے اور دوسری حلال، حالانکہ دونوں ہی ایک حدیث شریف میں یکساں مذکور ہیں، بیع تو ”مبادلة المال بالمال بالتراضی“ کا نام ہے (یعنی بیع میں مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے جبکہ دونوں فریق رضامند ہوں) اور قرض ”ماتعطیہ من مثلی لتقاضاہ“ یعنی وہ مثلی شے (چیز) جسے دی جائے اور اسی کا تقاضا کیا جائے۔ اور قرض

کا مطلب یہ ہے کہ مثلی چیز یعنی ملکیتی یا موزونی یا عددی متقارب دی جائے تاکہ واپس بھی کر لیا جائے، یعنی قرض دینے والا اپنے قرض کا تقاضا کرنے کا حق رکھتا ہو) اسی سے معلوم ہوا کہ قرض اس خاص قسم کی عاریت (منگوی دینا) کا نام ہے تو جواز خود بخود ہی ثابت ہو گیا۔ مبسوط ج ۱۴ ص ۳۱ میں ہے:

”ان القرض فی معنی العاریۃ لان ما یستردہ المقرض فی الحکم کانه عین ما دفع

اذلولم یجعل کذلک کان مبادلة الشیء بجنسہ نسیئۃ وذلک حرام“

اور ایسے ہی ص ۳۲ میں ہے کہ یعنی معنی قرض عاریتہ میں ہے اور جو چیز قرض دینے والا واپس لیتا ہے حکماً ایسا ہے گویا کہ اسی چیز کو واپس لیتا ہے جس کو اس نے دیا ہے اور یہ مبادلہ نہیں۔ ہاں اگر مبادلہ ہوتا تو تمام ملکیات و موزونات میں قرض حرام ہوتا اور صرف گندم کی تخصیص نہ ہوتی، مگر جب حقیقتہً مبادلہ نہیں تو جائز ہے اور صورت مبادلہ کا اعتبار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ لفظ عاریتہ سے بھی قرض ثابت ہو جاتا ہے۔

مبسوط ج ۱۴ ص ۳۲، فتاویٰ عالمگیری ج ۳ ص ۱۰۰ میں ہے والنظم من الہندیۃ (عبارت عالمگیری کی نقل کی جا رہی ہے)

”وعاریۃ کل شیء یجوز قرضہ قرض“

برودہ چیز جسے قرض دینا جائز ہو اسے عاریتہ (مانگوی) دینا بھی قرض کے حکم میں ہے تو اس وٹمس کی طرح واضح و لائح ہوا (تو گزرے ہوکل اور سورج کی طرح واضح اور ظاہر گیا کہ قرض جائز ہے)

(فتاویٰ نوریہ ج ۴ ص ۱۲۷ تا ۱۳۰)

فتاویٰ نوریہ کے اس فتویٰ کی تصدیق و تائید حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں فرمائی ”استقراض الحنطۃ“ (گندم کا قرض لینا قطعاً جائز ہے) جو شخص اس کا منکر ہو گویا وہ اتوال السلف اور حدیث شریف کا منکر ہے کیونکہ ”استقراض الحنطۃ“ حدیث شریف اور معتبرہ کتب فقہیہ سے ثابت ہے قبلہ مجیب صاحب نے جو جواب فرمایا ہے بالکل ان کے موافق ہے۔ (فتاویٰ نوریہ ص ۱۳۰)

مسئلہ: گائے کے گوشت کی بیچ گائے سے، اسی طرح ہر جانور کے گوشت کی بیچ اسی جنس کے زندہ جانور سے

جائز ہے جبکہ ہاتھ بہاتھ ہو کیونکہ گوشت موزونی ہے اور جانور موزونی نہیں لیکن نسیتہ (لیکن ادھار سے بیع) جائز نہیں۔ (در مختار)

مسئلہ: گندم کی بیع گندم کے آٹے یا گندم کے ستو سے مطلقاً ناجائز ہے خواہ ہاتھ بہاتھ ہو یا نسیتہ (ادھار بیع) ہر ناجائز ہے کیونکہ اس میں مساوات نہیں پائی جاسکتی لہذا سود کا احتمال اس میں قوی طور پر پایا گیا لہذا ناجائز ہے۔ (ماخوذ از در مختار)

روٹی قرض لینا جائز ہے:

روٹی وزن کے طور پر اور گنتی سے قرض لینا جائز ہے، یہی قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے اسی پر فتویٰ ہے ابن ملک رحمہ اللہ کا اسی کو کمال رحمہ اللہ نے مستحسن سمجھا ہے اور اسی کو صاحب تنویر الابصار نے آسانی کے لئے مستحسن سمجھا ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ”وانا اری قول محمد احسن“ میں بھی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو مستحسن بلکہ احسن سمجھتا ہوں۔ (ماخوذ از در مختار و شامی)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆

(آیہ نمبر ۲۸۰)

﴿۱﴾

اور اگر وہ تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک اور قرض پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لئے

﴿۲﴾

اور بھلا ہے اگر جانو۔

اور اگر وہ تنگی والا ہے تو مہلت ہے آسانی تک اور تمہارا صدقہ کرو دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم

جان لو۔

مطلب واضح ہے کہ جس شخص کو تم نے قرض دے رکھا ہے اگر وہ تنگدست ہو، قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، یعنی جب اسے قرض ادا کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے تو اس سے قرض وصول کر لو، اور اگر تم دیا ہو قرض اسی پر صدقہ کر دو، یعنی تمام قرض وصول ہی نہ کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے کہ یہ بہتر ہے تو ایسا ہی کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ بامحاورہ ہے، مطلب سمجھانے کیلئے بہت خوب ترجمہ ہے، راقم نے صرف لفظی ترجمہ پر اکتفاء کیا ہے۔

یہ مختصر مطلب جو بیان کیا ہے یہ تقریباً روح البیان سے ماخوذ ہے، طلباء کرام کی دلچسپی کے لئے روح البیان کی تفسیر بمع آیہ کریمہ درج کی جا رہی ہے، ترجمہ مندرجہ بالا مختصر مطلب ہی سمجھیں۔

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ ای وان وقع من غرمائکم ذو عسرة وہی بالاعدام او کساد المتاع (فَنَظَرَةٌ) ای فالحکم نظرة وہی من الانظار والامهال (إِلَىٰ مِيسْرَةٍ) ای یسار (وَأَنْ تَصَدَّقُوا) ای وتصدقکم بأسقاط الدين کله عن اعسر من الغرماء او بالتاخير والانظار (خَيْرٌ لَّكُمْ) ای اکثر ثوابا (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) جوابہ محذوف ای ان کتم تعلمون انه خير لکم عملتموه“ (روح البیان)

تنگدست کو مہلت دینے کی فضیلت میں احادیث مبارکہ:

”عن ابی سعید قال اصیب رجل فی عهد النبی ﷺ فی ثمار ابتاعها فکثر دینه فقال رسول اللہ ﷺ تصدقوا علیہ فتصدق الناس علیہ فلم یبلغ ذلک وفاء فقال رسول اللہ ﷺ لغرمائه خذوا ما وجدتم ولس لکم الا ذلک“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والانظار)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے پھل خریدے اور ان کو آفت پہنچ گئی جس کی وجہ سے اس پر قرض بہت زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کو صدقہ دو، لوگوں نے ان کو صدقہ دیا تو وہ اس کے قرض کو پورا نہ کر سکا تو رسول اللہ ﷺ نے

اسکے قرض خواہوں کو فرمایا کہ جو تم نے پایادہ لے لو اور نہیں ہے تمہارے لئے سوائے اس کے۔

وضاحت حدیث:

حدیث شریف میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے پھل خریدے تھے، ابھی تک قرض ادا نہیں کیا تھا کہ پھلوں میں قدرتی آفت یعنی ژالہ باری یا گرم لو (آگ بگولہ) وغیرہ میں سے کوئی آفت واقع ہوئی جس کی وجہ سے وہ پھل تباہ و برباد ہو گیا۔ ادھر پھل بیچنے والا نے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، ادھر اور لوگوں نے بھی اپنے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو صدقہ دے دو تا کہ ان میں قرض ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

سبحان اللہ! کیسا ہی خوب مشورہ تھا ایک طرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر مہربانی کی اور دوسری طرف صحابہ کرام کو ثواب میں شریک کیا، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (بیشک اللہ جزا دے گا صدقہ کرنے والوں کو)۔ حدیث پاک میں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صدقہ دینے کا ارشاد فرمایا اور صدقہ دینے پر قرض ادا نہ ہو سکنے کی صورت میں آپ کا یہ ارشاد قرض خواہوں کو ”خذوا ما وجدتم و لیس لکم الا ذلک“ کہ تمہیں جو مل رہا ہے وہ لے لو اور اس کے سوا کچھ نہیں۔“

آپ نے قرض خواہوں کو قرض لینے سے کس طرح منع فرمایا جبکہ قرض لینا ان کا حق تھا؟

اسکے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ

”لیس لکم زجرة و حبسه لانه ظهر افلاسه و اذ اثبت افلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين بل یخلى و یمهل الی ان یحصل له مال فیاخذہ الغرماء و لیس معناه انه لیس لکم الاما وجدتم و بطل ما بقى من دیونکم لقوله تعالیٰ ”وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مِیسْرَةٍ“ تمہارے لئے مقروض کو ڈانٹنے اور قید کرنے کو کوئی حق نہیں کیونکہ اس نے اپنی غربت اور احتیاجی کو ظاہر کر دیا اور یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی شخص اپنا غریب ہونا ظاہر کر دے تو اسے قرض کے

بدلے قید نہیں کیا جاسکتا بلکہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے مال کے حاصل ہونے تک اسے مہلت دی جاتی ہے، جب اسے مال مل جائے تو قرض خواہ اپنا مال لے لیں۔ یعنی ”لیس لکم الاماوج دتم“ کا یہ معنی نہیں کہ ”تم اسکے بغیر اپنا قرض نہیں لے سکتے“ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے ڈانٹ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے کیونکہ رب تعالیٰ نے تنگدست کو مال کے ملنے پر اور قرض کی ادائیگی کی استطاعت حاصل ہونے تک مہلت دینے کا حکم فرمایا ہے۔

(مرقاۃ ج ۶ ص ۹۷)

دوسرا جواب راقم کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں قرض نہ لینے کا حکم نہیں فرمایا۔ البتہ مشورہ دیا ہے کہ تم یہی مال لے لو، باقی نہ لو اور رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق تم اعلیٰ مقام کو حاصل کرو یعنی ﴿وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ”تم صدقہ کر دو (قرض نہ لو) تو تمہارے لئے بہتر ہے“ پر عمل کرو۔

☆ ”عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال کان رجل یداین الناس فکان یقول

لفتاه اذا اتیت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال فلقى الله فتجاوز عنه“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والانظار)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا پھر اپنے خادم کو کہتا کہ ”جب تنگدست آئے تو اس سے درگزر کیا کہ و شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اس شخص کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرمایا۔

وضاحت حدیث:

”یداین الناس“ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرض کا معاملہ کرتا یعنی قرض کا لین دین کرتا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے۔

”فکان یقول لفتاه“ وہ اپنے جوان سے کہتا ہے جو ان سے مراد یا تو خادم ہے یا لڑکا بلکہ مسلم کی دوسری

روایت میں ”غلانہ“ کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے لڑکوں کو حکم دیتا۔

”اذات معسرا“ جب تمہارے پاس فقیر و تنگدست آئے ”تجاوز عنہ“ تم اس سے درگزر کرو، درگزر کرنا عام ہے تم اس سے چشم پوشی کر لیا کرو، جب وہ ادا کر سکے گا ادا کر دے گا اور اگر وہ مال دے اسمیں سے کوئی عیب ہو تو وہ لے لیا کرو، یا یہ کہ اگر کچھ کم ہو، کم ہی لے لو، یا یہ کہ اسے معاف ہی کر دیا کرو۔

علمی نکتہ: اس شخص نے کہا کہ ”لعل اللہ ان يتجاوز عنا“ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمادے، اس نے ضمیر جمع کی ذکر کی ”عنا“ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”فلقی اللہ فتجاوز عنہ“ (جب وہ فوت ہوا) تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا۔ رسول اللہ نے واحد کی ضمیر ”عنہ“ ذکر کی۔ اصل مراد یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ذات ہی مراد لی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کی ذات کا ہی ذکر کیا۔

”اراد القائل نفسه ولكن جمع الضمير ارادة ان يتجاوز عن فعل مثل هذا الفعل
ليدخل فيه دخولا اوليا“

کہنے والا شخص اپنی ذات مراد لے رہا تھا لیکن جمع کی ضمیر اس نے اسلئے ذکر کی کی جو شخص بھی تنگدست سے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، یعنی وہ بھی میری دعا میں ابتدائی طور پر شامل ہو جائے۔
”ولذلك استحب للداعي ان يعم في الدعاء ولا يخص نفسه لعل الله تعالى
يبركتهم يستجيب دعائه“

اسی وجہ سے مستحب یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنی دعا کو عام رکھے تاکہ باقی لوگوں کو بھی شامل کرے، دعا اپنے لئے خاص نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی برکت کی وجہ سے اسکی دعا کو قبول کر لے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک سے چند فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ تنگدست کو مہلت دینے میں فضیلت پائی گئی ہے۔ کل قرض معاف کرنا یا بعض معاف کرنا افضل ہے۔ قرض کے مطالبہ میں درگزر سے کام لینا اور قرض

خواہ کیلئے آسانی پیدا کرنا افضل ہے خواہ وہ تنگدست ہو یا غنی۔ ”ولا یحتقر شئی من افعال الخیر فلعلہ سبب السعادة“ نیکی کے کاموں کو گھٹیانہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ معمولی کام بھی اس کی سعادت کا سبب بن جائے۔

اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اپنے کام میں کسی غلام کو یا لڑکے کو یا خادم کو وکیل بنانا جائز ہے، بلکہ جسے چاہے وکیل بنالے، غلام یا خادم یا لڑکے کی قید اتفاقی ہے۔ (مرقاۃ ج ۶ ص ۹۸)

☆ ”وعن ابی قتادة قال قال رسول الله ﷺ من سره ان ینجیہ الله من کرب یوم

القیامة فلینفس عن معسر او یضع عنه“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والانظار)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو خوش لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے قیامت کی مصیبتوں میں سے تو چاہئے کہ تنگدست سے درگزر کرے یا معاف کر دے۔

وضاحت حدیث:

(من سره) ای اچہ واعجبہ“ یعنی ”من سره“ کا معنی یہ ہے کہ جسے وہ پسند آئے، خوش لگے، تعجب میں ڈالے۔

(من کرب یوم القیامة) ”بضم الکاف وفتح الراء جمع الکربة وهی المحنة الشدیده والمثقة الاکیدة“

”کرب“ کے کاف پر پیش ہے اور راء پر زبر ہے، یہ ”کربة“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے محنت شدیدہ اور سخت مشقت۔

(فلینفس) بتشدید الفاء ای فلیؤخر مطالبته“ ”یعنی“ فلینفس“ کی فاء پر شد ہے، اس کا معنی مطالبہ کو مؤخر کرنا۔

الفائدة الجلیلة:

”الفرض افضل من النفل بسبعین درجة الافی مسائل الأولى ابراء المعسر مندوب وهو افضل من انظاره الواجب الثانية ابتداء السلام افضل من جوابه الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب افضل من الوضوء بعد دخول الوقت وهو فرض“

فرض نفل (مستحب) سے ستر درجہ افضل ہوتا ہے لیکن چند مسائل میں مستحب فرض سے افضل ہوتا ہے، ان مسائل میں سے تین بطور مثال پیش کئے جا رہے ہیں۔

(۱) تنگدست کو اس کے مطالبہ اور اپنی تنگدستی ظاہر کرنے سے پہلے مہلت دینا مستحب ہے، لیکن یہ افضل ہے اس مہلت دینے سے جو واجب ہو۔ جیسا کہ وہ اپنی تنگدستی کو ظاہر کر دے اور مہلت طلب کر لے تو واجب ہو جاتا ہے کہ اسے مہلت دی جائے۔

(۲) ایک آدمی دوسرے کو پہلے سلام دے تو یہ مستحب ہے لیکن افضل ہے بنسبت سلام کے جواب دینے کے، حالانکہ سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔

(۳) وضوء کرنا نماز کے وقت سے پہلے نماز کی تیاری کیلئے مستحب ہے لیکن یہ اس وضوء سے افضل ہے جو وقت کے آخر میں کیا جائے، کیونکہ جب نماز کا وقت جا رہا ہو تو وضوء کرنا فرض ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۶ ص ۹۸)

☆ ”و عن ابی قتادة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من انظر معسرا او وضع

عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والانظار)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے تنگدست کو مہلت دی یا معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔

☆ ”عن ابی اليسر (بفتح حین) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من انظر

معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والانظار)

حضرت ابو اليسر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے تنگدست کو مہلت دی، یا معاف کر دیا تو اللہ اسے اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔

”اظله الله في ظله“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گرمی سے بچائے گا یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے گا، جیسے کہا جاتا ہے ”فلان في ظل فلان“ مثلاً شخص فلاں کے سایہ میں ہے یعنی اس کی حفاظت میں ہے۔

(مرقاۃ ج ۶ ص ۹۸)

☆ "وعن كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حذر د ديناً له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب قال ليك يا رسول الله فأشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله ﷺ قال قم فاقضه"

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب الافلاس والا نظار)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا قرض تھا ابن ابی حذر پر، میں نے ان سے اپنے قرض کا مسجد میں مطالبہ کیا یہ رسول اللہ ﷺ (کی ظاہری حیات) کا زمانہ تھا۔ دونوں کی آواز بلند ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر میں ان کی آواز کو سنا، تو آپ ان دونوں کی طرف نکلے یہاں تک کہ اپنے حجرہ کے پردہ کو ہٹایا، اور کعب بن مالک کو آواز دی اور فرمایا اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ! وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حاضر خدمت ہوں یا رسول اللہ ﷺ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنا آدھا قرض معاف کر دو، کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے (آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ایسا) کر دیا۔ آپ نے فرمایا (اے ابن ابی حذر) اٹھو قرض ادا کر دو۔

وضاحت حدیث:

”سجف“ کو دو طرح پڑھا گیا ہے ”سین کے کسرہ اور سین کے فتح سے اور جیم کے سکون سے، البتہ سین کے کسرہ سے پڑھنا زیادہ فصیح ہے، اس کا معنی ”پردہ“ ہے۔ اور دروازے کی ایک طرف کو بھی ”سجف“ کہا جاتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔

(۱) ”فی الحدیث جواز المطالبة بالدين في السجد“ حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ قرض کا مطالبہ مسجد میں جائز ہے۔

(۲) ”والشفاعة الى صاحب الحق“ اور یہ ثابت ہوا کہ صاحب حق کو اپنا حق کل یا بعض معاف کرنے کی سفارش کرنا جائز ہے۔

(۳) ”والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم“ اگر کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو کوئی شخص ان میں صلح کرادے اور خود ان میں واسطہ بن جائے یعنی ثالث کا کردار ادا کرے تو یہ مستحب ہے۔

(۴) وقبول الشفاعة في غير معصية“ اور مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ ایسی سفارش جس میں کسی کا بھلا ہو اور سفارش نیک کام کی ہو، گناہ کے کاموں کی سفارش نہ وہ تو اس سفارش کو قبول کر لیا جائے۔

(۵) وجواز الاعتماد على الاشارة واقامتها مقام القول لقوله فاشار بيده ان وضع الشطر“ اور مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ کوئی بات اشارہ سے کرنا جبکہ دوسرا شخص اشارہ کو صحیح سمجھ رہا ہو اور اشارہ سے بھی کسی کی بھلائی مقصود ہو نقصان پہنچانا نہ ہو تو ایسے اشارہ پر اعتماد کرنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت کعب بن مالک رحمہ اللہ کو اشارہ سے نصف قرض معاف کرنے کے متعلق کہا۔ (مرقاۃ ج ۳ ص ۱۰۱)

اور سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نبی کریم ﷺ کا صحابہ کرام سے محبت بھرا سلوک اور تعلق تھا جو صحابی کل قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کیلئے سفارش کر کے نصف قرض معاف کرا کے ان پر مہربانی کی اور جو نصف قرض معاف کرنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو معاف کرنے کا مشورہ دے کر اجر عظیم کا مستحق بنا دیا۔ دونوں جھگڑے کو ابتدائی طور پر ہی مٹا دیا کہ کہیں جھگڑا طول نہ پکڑ جائے۔ (راقم)

فائدہ:

”عن عمرو بن عوف المزني عن النبي ﷺ قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرام حلالا او احل حراما“

(رواه الترمذی وابن ماجہ وابوداؤد وانتہت روايتہ عند قوله شروطهم بمشكوة باب الافلاس والانظار)
عمرو بن عوف مزنی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح

کرانا جائز ہے، ہاں البتہ حلال کو حرام کرنے سے یا حرام حلال کرنے سے صلح کرانا جائز نہیں اور مسلمان اپنی اپنی شرطوں پر قائم رہیں لیکن ایسی شرط پر قائم نہ رہیں جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔

یعنی اگر ایک شخص کہے کہ میری اس دوسرے شخص سے صلح تو ہو سکتی ہے لیکن وہ شراب پی لے تب۔ تیسرا شخص دوسرے کو مشورہ دے کہ چل یا شراب پی لے اور اس سے صلح کرانا حرام ہے کیونکہ اس میں حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی زوجہ کہے کہ میری صلح اپنے خاوند سے ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی دوسری زوجہ سے وطی نہ کرے، تیسرا شخص اسکے خاوند کو مشورہ دے کہ تو ایسا ہی کر تو یہ صلح کر لے یہ صلح کرانا حرام ہے کیونکہ یہاں حلال کو حرام کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ شرط کی بھی تقریباً اسی قسم کی مثالیں ہیں لیکن یہاں تیسرا آدمی درمیان میں نہیں ہوتا جیسا کہ خود ہی اپنے خاوند کو کہے کہ میرا تیرا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنی دوسری زوجہ سے وطی نہیں کر سکتا، اس شرط کو تسلیم کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں حلال چیز کو حرام کرنے سے مشروط کیا گیا ہے۔

اسی طرح اگر ایک عورت کسی مرد کو کہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ میری بہن سے بھی نکاح کر، یہ شرط ماننا حرام ہے کیونکہ اس میں حرام کو حلال کرنے سے مشروط کیا گیا ہے۔

(مرقاۃ ج ۶ ص ۱۰۷)

☆ ”وعن سعد بن الاطول قال مات اخي وترك ثلاث مائة دينار وترك ولدا صغيرا فاردت ان انفق عليهم فقال لي رسول الله ﷺ ان اخاك محبوس بدينه فاقض عنه قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت يا رسول الله ﷺ قد قضيت عنه ولم تبق الامراة تدعى دينارين وليست لها بينه قال اعطاها فانها صادقة“

(رواه احمد، مشكوة باب الافلاس والانطار)

حضرت سعد بن اطلول کہتے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا اور تین سو دینار وہ چھوڑ گیا اور اس کے چھوٹے بچے رہ گئے میں نے ارادہ کے کہ یہ تمام دینار میں ان چھوٹے بچوں کے خرچ کیلئے رکھ لو، لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک تمہارا بھائی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، تم اس کے قرض ادا کرو، وہ کہتے ہیں

میں نے اس کے تمام قرضے ادا کر دیئے، پھر میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی کے تمام قرضے ادا کر دیئے، سوائے ایک عورت کے جو دو دیناروں کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں آپ نے فرمایا اسے وہ دے دو وہ سچی ہے۔ ”آپ کا یہ ارشاد کہ وہ سچی ہے اس کا قرض بھی ادا کر دو“ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو تو اس لحاظ پر یہ غیبی خبر ہوگی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ذرائع سے معلوم ہو کہ ہاں اس نے قرض دینا تھا اس عورت کا، اس لحاظ پر یہ مشورہ ہوگا فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے، البتہ حاکم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے جبکہ مدعی علیہ اس پر معترض نہ ہو۔

☆ عن حذیفة قال قال رسول الله ﷺ تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياي ان ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال الله عز وجل تجاوزوا عنه

(رواہ مسلم ج ۲ ص ۲۵)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، تو فرشتوں نے کہا کیا تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کر (ہو سکتا ہے تو نے کوئی عمل کیا ہو) اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، تو میں اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دے دیا کرو اور غنی سے بھی چشم پرشی کر لیا کرو، راوی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اس سے درگزر کر لو۔

☆ ”عن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا (ابا اليسر) صاحب رسول الله ﷺ ومعه غلام له ضمامة من صحف وعلی ابی اليسر برودة ومعافری وعلی غلامه برودة ومعافری فقال له ابی یاعم انی اری فی وجهک سعة من غضب قال اجل کان لی علی فلان بن فلان الرامی مال فأتیت أهله فسلمت فقلت اثم هو؟ قالوا لا، فخرج علی ابن له جفر فقلت این ابوک؟ فقال سمع صوتک فدخل اریکة امی فقلت

اخرج الی فقد علمت این انت؟ فخرج فقلت ما حملک علی ان اخبأت منی؟ قال
انا واللہ احد تک ثم لا اکذبک، خشیت واللہ ان احدثک فاکذبک او اعدک
فأخلفک و کنت صاحب رسول اللہ ﷺ و کنت واللہ معسرا قال قلت آللہ قال
آللہ، ثم قال فاتی بصحیفة فمحاها بیدہ ثم قال فان وجدت قضاء فاقضنی والا
فانت فی حل فأشهد ابصر عینای ہاتان و وضع أصبعیہ علی عینیہ و سمع أذناہ
ہاتان و وعاہ قلبی و اشار الی نياط قلبہ رسول اللہ ﷺ و هو یقول من أنظر معسرا
و وضع عنہ اظللہ اللہ فی ظلہ“ (رواہ مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے باپ انصار کے اس قبیلہ میں
علم حاصل کرنے کیلئے نکلے کہ ان کی وفات سے پہلے علم حاصل کر لیا جائے۔ سب سے پہلے ہماری
ملاقات رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی (ابوایسر) سے ہوئی ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا، اسکے
پاس صحف کا مجموعہ تھا۔ ابوایسر نے ایک چادر اور ایک ہمدانی کپڑا اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور ان کے
غلام کے پاس بھی یہی دو کپڑے تھے، ان کو میرے باپ نے کہا کہ اے میرے چچا میں آپ کے
چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک شخص سے قرض
لینا تھا میں اسکے گھر والوں کے پاس آیا میں نے سلام کیا پھر میں نے کہا کیا وہ شخص (صاحب
منزل) یہاں ہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اتنے میں اس کا ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا، میں نے اس
سے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تمہاری آواز سن کر میرے ماں کے سونے
والی پاکی میں داخل ہو گئے ہیں (یعنی چار پائی پر چھپ گئے ہیں) میں نے کہا کہ میری طرف نکل
آؤ، تحقیق مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کہاں ہو، وہ شخص نکل آیا۔ میں نے کہا کہ تم کس وجہ سے مجھ سے
چھپ گئے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں کہ
اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ میں تم سے وعدہ کر لوں پھر اسکی خلاف
ورزی کر دوں۔ قرض کی ادائیگی کی بات کر لوں پھر جھوٹ بول لوں، تم رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہو

قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں تنگدست ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں واقعی یہ سچ ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ قرض کی دستاویز سے قرض کو مٹا دیا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تمہیں قرض دینے کی صلاحیت حاصل ہوگئی تو قرض ادا کر دینا ورنہ تمہیں معاف ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی ان دو آنکھوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا، اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا اور اشارہ اپنے دل کے وسط کی طرف کیا کہ اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے تنگدست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے گا۔ (ابن کثیر)

ایسر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کی وجہ تقریباً واضح طور پر حدیث شریف سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مقروض آدمی کتنی غربت میں تھا، کتنا پریشان حال تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے چھپ رہا تھا۔
”اظللہ اللہ فی ظلہ“ کی وضاحت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

تین قسم کی ضرورتوں کیلئے قرض لینا:

- (۱) جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو یعنی جہاد میں مشغول ہو تو ضرورت کیلئے قرض لینا۔
 - (۲) کوئی شخص غربت کی حالت میں فوت ہو گیا اسے کفن پہنانا ہو لیکن یہ شخص خود بھی غریب ہو کفن نہ پہن سکے تو قرض لے لے۔
 - (۳) اپنے آپ کو جوانی میں گناہوں سے بچانے کیلئے نکاح کی ضرورت کیلئے قرض لینا۔
- یہ تین ضرورتیں بڑی ضرورتیں ہیں۔ البتہ ان تین ضرورتوں کے علاوہ بھی قرض لیا جاسکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے قرض لینے کیلئے آسانی پیدا فرمادی:

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من ادا ان دینا و هو ینوی قضاہ و کل بہ ملائکة یحفظونہ و یدعون لہ حتی یقضیہ“
جس شخص نے قرض لیا اس ارادہ سے وہ ضرور ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسکی حفاظت کرتے ہیں اور اسکے لئے دعاء کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دیتا ہے۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ.....

”من یستدین متوکل علی اللہ فاللہ تعالیٰ یفتح ابواب اسباب القضاء“
جو شخص قرض ادا کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسکے لئے آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ قرض ادا کر سکے۔

”وکان جماعۃ السلف یستقرضون من غیر حاجة لہذا الخیر و مہما قدر علی قضاء الدین فلیبادر الیہ و لو قبل وقته“

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بغیر شدت ضرورت کے بھی قرض لیتے رہے، یہی حدیث ان کی دلیل تھی جب بھی ان کو قرض ادا کرنے کی طاقت مل جاتی تو وہ جلدی ہی قرض ادا کر دیتے خواہ ابھی قرض کے ادا کرنے کا وقت نہ ہو۔ یعنی وقت سے پہلے ہی وہ قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از روح البیان)

تارک فرائض کو قرض نہ دیا جائے:

اسکی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ کسی شخص کا قرض ادا کرنے کی کیا پرواہ کرے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔

وامش مدہ آنکہ بے نماز است . ور خود دنش ز فاقہ باز است
کو قرض خدا منی گزار از قرض تو نیز غم ندارد

قرض نہ دے اس شخص کو جو بے نماز ہے اگرچہ بھوک کی وجہ سے اس نے اپنا منہ کھلا رکھا ہوا ہو۔ جو شخص

خدا کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تیرے قرض کا بھی غم نہیں رکھے گا۔

دینی طلباء کرام کو توجہ کیلئے:

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ“ میں دو قراتیں ہیں ایک میں ”ذُو عُسْرَةٍ“ پڑھا گیا ہے اور دوسری میں ”ذَا عُسْرَةٍ“ پڑھا گیا ہے۔ جس قرات میں ”ذُو عُسْرَةٍ“ پڑھا گیا ہے اکمیں ”کان تامہ“ ہے جو خبر کا تقاضا نہیں کرتا اور جس قرات میں ”ذَا عُسْرَةٍ“ پڑھا گیا ہے اکمیں ”کان ناقصہ“ ہے ”کان“ میں ضمیر ہے جو اسم کان ہے اور ”ذَا عُسْرَةٍ“ اسکی خبر ہے۔

اسی طرح اور ایک خیال رکھا جائے کہ ”عُسْرَةٍ“ میں عام حضرات کی قرات میں سین ساکن ہے

اور ابو جعفر کی قرات میں سین پر ضمہ پڑھا گیا ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی و مظہری)

دینی طلباء کرام ایک اور توجہ فرمائیں:

”فَنَظْرَةٌ“ فاء جواب شرط کی وجہ سے آئی ہوئی ہے ”نَظْرَةٌ“ مبتداء ہے اور اسکی خبر محذوف ہے یعنی ”فعلیکم نظرة“ تم پر لازم ہے مہلت دینا یا فاعل ہے اور فعل مقدر ہے یعنی ”فتجب نظرة“ مہلت دینا واجب ہے یا خبر ہے مبتداء محذوف کی یعنی ”فالامر نظرة“ حکم یہ ہے کہ مہلت دی جائے یا عبارت یوں ہوگی ”فالواجب نظرة“ واجب ہے مہلت دینا۔

”نَظْرَةٌ“ کو نطاء کے سکون سے بھی پڑھا گیا ہے جس کا معنی ہے انتظار کرنا۔ مراد اس سے مہلت دینا اور تاخیر کرنا۔ ”مَيْسَرَةٌ“ کو سین کے فتح سے بھی پڑھا گیا ہے اور ضمہ سے بھی جیسے ”مقبرة“ کی باء پر فتح اور ضمہ دونوں جائز ہیں۔

(روح المعانی)

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ☆

(آیہ نمبر ۲۸۱)

﴿۱﴾

اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اسکی کمائی پوری بھردی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

﴿۲﴾

اور ڈرو اس دن سے، لوٹایا جائے گا تمہیں اس میں اللہ کی طرف پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو (بدلہ اس کا) جو اس نے کسب کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ما قبل سے تعلق:

قوم کے بڑے بڑے سردار سودی کاروبار کرتے تھے، وہ اصحاب ثروت تھے اور بظاہر جاہ و جلال کے مالک تھے، لوگوں کے مددگار تھے، اسی وجہ سے وہ لوگوں پر مہربانیاں کرتے تھے تو ان کو لوگوں پر غلبہ حاصل تھا، رب تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے، قرض دینے کا شرعی قانون بیان کر دیا اگر مقرض تنگدست ہو تو اسے مہلت دینے یا معاف کر دینے کا حکم دیا اور ساتھ بتا دیا کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے عدولی سے ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر تمہیں یاد رہے، اس دن سے ڈرو، پھر یہ بھی خیال رکھو کہ اس دن تمہیں رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے رب تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے وہاں تمہیں ندامت ہوگی۔ اس سے پہلے ہی بیچ جاؤ، اس کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں مزید زجر و توبیخ (ڈانٹ، دھمکی) سے ان کو سود لینے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ سود لینے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے لینے سے باز آجائیں۔ (ماخوذ از: ربیع)

یہ آیت نزول کے لحاظ پر آخری آیت ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی۔

آپ کے حجۃ الوداع کے دوران سورۃ نساء کی آخری آیت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ نازل ہوئی۔ پھر اسی حج کے دوران جب آپ مقام عرفات پر تشریف لے گئے تو ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ آیت نازل ہوئی۔ حج کے بعد ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال سے چند دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبریل نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کریمہ کو سورۃ بقرہ کی دوسو اسی آیت کے بعد رکھیں۔ (ماخوذ از کبیر)

کبیر کے اس واضح بیان سے یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ ان تینوں آیتوں کے متعلق ذکر ملتا رہتا ہے کہ یہ آیت آخر میں نازل ہوئی۔ چونکہ تینوں ہی وصال کے قریب آخر میں نازل ہوئیں، ان کے نزول میں وقفہ کم ہے، البتہ ترتیب وہی ہے جو کبیر سے بیان کر دی گئی۔

دینی طلباء کرام کی خصوصی توجہ کیلئے:

”یَوْمًا“ پر نصب مفعول بہ ہونے کی وجہ سے ہے، مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ مفعول فیہ ہو تو معنی یہ ہوگا اور ڈرو اس دن میں یعنی قیامت کے دن جا کر ڈرنا۔ یہ معنی مقصود نہیں بلکہ مقصود، مفعول بہ والا معنی ہے ”اور ڈرو اس دن سے“ یعنی مراد یہ ہے کہ ”تأهبوا للقاءه بما تقدمون من العمل الصالح“ نیک عمل کر کے آگے بھیج کر ابھی سے قیامت کے دن رب سے ملنے کی تیاری کرلو۔ (کبیر)

دن سے ڈرنے سے کیا مراد ہے:

دن تو ایک مخصوص وقت کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ڈرنے کا تو کوئی خاص مقصد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ”وانما يتقى ما يحدث فيه من الشدة والاهوال واتقاء تلك الاهوال لا يمكن الا في دار الدنيا بمجانبة المعاصي وفعل الواجبات فصار قوله ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ يتضمن الامر بجميع اقسام التكليف“

اور اس دن میں جوشدت اور ہولناکی (سخت ڈرانے کی کیفیت) جو پائی جائے گی اس سے ڈرے، یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس دار دنیا میں گناہوں سے بچے اور واجبات پر عمل کرے، لہذا واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”وَاتَّقُوا يَوْمًا“ اپنے اختصار کے باوجود تمام اقسام تکلیف کو شامل ہے کیونکہ انسان اوامر پر عمل کرنے کا مکلف ہے، اور نواہی سے بچنے کا بھی مکلف ہے، تو مختصر الفاظ وسیع معانی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اس دنیا میں عمل کر کے اور رب تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے بچ کر قیامت کے دن کے سخت ہولناک منظر اور اس دن کی سخت پریشانیوں سے بچ کر رہو۔ (کبیر)

اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے سے کیا مراد ہے؟

بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ کسی کی طرف لوٹائے جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ میں ہو اس جگہ کی طرف لوٹایا جائے، یا جس جہت کی طرف کوئی ہو، اس جہت کی طرف لوٹایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو مکان اور جہت سے پاک ہے، تو پھر رب تعالیٰ کے ارشاد (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) ”اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اس میں اللہ کی طرف“ کا کیا مطلب ہے؟

بعض حضرات کا جواب:

اس سوال کا بعض حضرات نے یہ جواب دیا تھا کہ یہاں حذف مضاف کا قانون جاری ہے اصل میں مراد یہ ہے کہ ”ترجعون الی علمہ وحفظہ تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور اسکی حفاظت کی طرف لوٹایا جائے گا۔“

علامہ رازی رحمہ اللہ کا رد:

اس مذکورہ بالا جواب کو علامہ رازی رحمہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ

”ولیس المراد منه الرجوع الی علمه وحفظه فانه معهم اینما کانوا“

یہ کہنا درست نہیں کہ مراد یہ ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور حفاظت کی طرف لوٹایا جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حفاظت تو اسے ہر وقت حاصل ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ علیہ کی طرف سے جواب:

آپ فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ کے دو مطلب ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ انسان کی تین حالتیں ہیں ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ خود کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی اسکے والدین کا اس پر کوئی تصرف ہوتا ہے اگر اس پر کسی کو تصرف حاصل ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی دوسری حالت پیدائش کے بعد ہوتی ہے اگرچہ حقیقی تصرف تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہوتا ہے لیکن بظاہر اس کے کفیل اور اس کے احوال کی اصلاح کرنے والے شروع شروع میں اسکے والدین ہوتے ہیں پھر بعض لوگ بعض کی تربیت وغیرہ کرتے ہیں اور انسان کی تیسری حالت یہ ہے کہ موت کے بعد بظاہر اس پر کسی کو تصرف حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر اس پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔

”فکانہ بعد الخروج عن الدنیاء عاد الی الحالة الی کان علیہا قبل الدخول فی

الدنیا فهذا هو معنی الرجوع الی اللہ“

یعنی انسان جب دنیا سے نکلتا ہے تو وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جو اسے پیدائش سے پہلے حاصل ہوتی ہے یعنی وہ موت کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کے تصرف کی طرف لوٹتا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یہی مطلب ہے۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ ”ترجعون الی ما عدا اللہ لکم من ثواب او عقاب“ اور ڈرو اس دن سے

جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

”ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ“

”پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو (بدلہ اسکا) جو اس نے کسب کیا۔“

ان الفاظ مبارکہ سے دو مطلب حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ ہر مکلف (عقل و بالغ) کو اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کے وقت مکمل بدلہ عطا کیا جائے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“

”تو جو ایک ذرہ بھرا بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھرا برائی کرے اسے دیکھے گا۔“

”مَا كَسَبَتْ“ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اکمیں ”جزاء“ کا لفظ مقدر ہے یعنی ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے

گا بدلہ اس کا جو اس نے کسب کیا۔

راقم نے طلباء کے فائدے کے لئے یہی مطلب مد نظر رکھتے ہوئے بریکٹ میں (بدلہ اس کا) تحریر کیا ہے کہ

طلباء کرام کو دونوں مقاصد سمجھ میں آجائیں۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ عمل خود ہی اس کی جزا ہو اب مطلب یہ ہوگا کہ ”توفی کل نفس مکتسبھا“ ہر نفس

کو پورا پورا اس کا کسب دیا جائے گا۔ ”وهذا التاویل اولى لانه مهما امکن تفسیر الکلام بحیث لا یحتاج

فیہ الی الاضمار کان اولى“ یہ دوسرا احتمال زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جب ممکن ہو کہ کلام کی تفسیر بغیر مقدر الفاظ

کے ہو سکے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔

علامہ رازی رحمۃ اللہ کی تفسیر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے ترجمہ (ہر جان کو اس کی کمائی

پوری بھر دی جائے گی) کو دیکھیں تو آپ کا ترجمہ بہت خوبصورت تحقیق بھرا نظر آئے گا۔

ان الفاظ مبارکہ سے دوسرا مطلب (یعنی دوسرا فائدہ) یہ حاصل ہوا کہ فاسق و فاجر کو عذاب تو دیا جائے

گا لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔

”لَا نَهْ لِمَا أَمِنْ فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَصِلَ ثَوَابُ الْإِيمَانِ إِلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ“

اس لئے کہ جب اس نے ایمان لایا تو ضروری ہے کہ اسے ایمان کا ثواب حاصل ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے۔

”وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“ ”اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

سوال: (وَتُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ) ”اور ہر نفس کو اس کے کسب کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا“ سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دوبارہ ”وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“ کا ذکر تکرار ہے، بلاوجہ تکرار فصاحت کے خلاف ہے۔

جواب: (وَتُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ) سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ فاسقوں اور کافروں کو ان کے کسب کا پورا پورا عذاب دیا جائے گا، تو اس پر وہم ہوتا تھا کہ ”کیف یلیق بکرم اکرم الاکرمین ان یعذب عبیدہ“ اللہ تعالیٰ ”اکرم الاکرمین“ ہے تو وہ اپنے بندوں کو عذاب کیسے دے گا؟

تو اس کا ایک جواب معتزلہ نے دیا ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت و اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے دلائل حاصل کرنے کی راہ بھی آسان کر دی، پھر اسے مہلت دی جلدی کوئی گرفت نہیں کی، لیکن بندہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے نفس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔

دوسرا جواب اہل سنت و جماعت نے دیا ہے جو تحقیقی جواب ہے، معتزلہ کا جواب ظاہری جواب ہے۔ اہل سنت و جماعت نے کہا کہ ”ان الله سبحانه مالک الخلق والمالک اذا تصرف فی ملکہ کیف یشاء و اراد لم یکن ظلما“ بیشک اللہ تعالیٰ مخلوق کا مالک ہے، اور اپنی ملکیت میں جو چاہے، جو ارادہ رکھے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، اپنی ملکیت میں اپنے ارادہ کے مطابق تصرف ظلم نہیں۔ (ازکبر)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ”یہ آیت نزول کے لحاظ پر آخری آیت ہے“ نقل کرنے کے بعد مندرجہ ذیل بحث ضمنی ذکر فرمائی ہے۔

بیشک رسول اللہ ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کو ہی مبعوث ہوئے یعنی پیر کو اعلان نبوت فرمایا، پیر کو ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور پیر کو ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ اٹھارہ دن بیمار رہے، لوگ آپ کی عیادت کیلئے آتے تو آپ فرماتے ”الصلوة وما ملکت ایمانکم الصلوة فانالہ وانا الیہ راجعون“ نماز اور جن کے تم مالک ہو اور نماز، بیشک ہم اللہ کیلئے ہیں اور بیشک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی آپ آخری مرض کے دنوں میں نماز کی پابندی کرنے کا حکم فرما رہے تھے اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا:

”من اصیب بمصیبة فلیذ کر مصیبتہ بی فانہا اعظم المصائب“

جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبتوں کو یاد کرے، مجھے سب سے زیادہ مصیبتیں پہنچائی گئی ہیں۔ چونکہ جتنا مرتبہ بلند ہوا اتنی ہی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ جب آپ افضل الانبیاء ہیں تو آپ پر سب سے زیادہ مصیبتوں کا آنا عقل کے مطابق ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

”من کان لہ فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہما الجنة فقالت لہ عائشة فمن کان لہ فرط من امتک قال ومن کان لہ فرط یا موفقة قالت فمن لم یکن لہ فرط من امتک قال ان افرط لامتی لن یصابوا بمثلی“

میری امت میں سے جس شخص کے دو بچے فوت ہو جائیں اس کے لئے آگے جا کر منتظم بنیں تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے ذریعے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہی اس کیلئے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اے توفیق دی ہوئی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ کی امت میں سے کسی کا ایک بچہ بھی نہ فوت ہوا ہو تو آپ نے فرمایا اس کا آگے منتظم میں ہوں گا یعنی اس کا میں شفیع ہوں گا، میری جیسی تکالیف کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں۔

اگر کوئی اس حدیث پاک کی مزید وضاحت دیکھنا چاہے تو دوسرے پارہ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنْ

الْخَوْفِ ﴿۱﴾ آیہ کریمہ کے تحت بحث کو دیکھیے۔

اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ اور نہیں بھیجا آپ کو مگر سب جہانوں کیلئے رحمت بنا کر۔ ”فكانت حياته ومماته رحمة“ جب آپ سب جہانوں کیلئے رحمت بن کر آئے اور سب زمانوں میں آپ کی رحمت نے قائم و دائم رہنا ہے تو اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور آپ کا وصال رحمت ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اذا اراد الله بأمة رحمة قبض نبيا قبلها فجعله سلفا وفرطالها“

جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کی امت پر رحم فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے نبی کو وصال عطاء کر دیتا ہے جو آگے جا کر اپنی امت کا منتظم بنتا ہے (اور شفاعت کرتا ہے)

نبی کریم ﷺ کے وصال پر بے قراری کا عالم:

اگرچہ نبی کریم ﷺ کا وصال بھی رحمت تھا، لیکن آپ کے وصال پر ظاہری طور پر صحابہ کرام کا بے قرار ہونا بھی قدرتی عالم تھا، کیونکہ آپ کا ظاہری طور پر صحابہ کرام کی نظروں سے پردہ فرما جانا ان کیلئے ظاہری بہت بڑی پریشانی کا سبب بنا۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ ﷺ کے وصال پر ان الفاظ سے مرثیہ کہتے ہیں:

”الصبر يحمد في المواطن كلها (لا عليك فانه مذموم)

صبر تمام مقامات میں قابل تعریف ہے، سوائے آپ پر صبر کے بیشک وہ مذموم ہے۔ (روح البیان)

یعنی بغیر کسی جزع و فزع کے بے قرار بھی نہ ہونا اور صبر کرنا، آپ وصال کے فرمانے اور ہم سے جدا ہونے پر ہم غم سے نڈھال نہ ہوں تو یہ بری بات ہے، البتہ شریعت کا دامن چھوڑ کر واویلا کرنا، بال نوچنا وغیرہ جیسے کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔

یہ آیہ کریمہ تمام قرآن پاک کا خلاصہ ہے:

بیشک اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں قرآن کے تمام مضامین کو بطور خلاصہ جمع کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس

آیہ کریمہ کو ”آخرالوحی“ اور ”آخرالانزال“ بنایا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی آسمانی کتابوں کے مضامین کو قرآن پاک میں بطور خلاصہ جمع کر دیا گیا ہے، اور قرآن پاک کو ”خاتم الکتب“ بنایا گیا، یعنی یہ آسمانی کتب سے آخری کتب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

”ان النبی ﷺ خاتم الانبیاء علیہم السلام وقد جمع فیہ اخلاق الانبیاء“

بیشک نبی کریم ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی ذات کو تمام انبیاء کرام کی تمام صفات سے متصف کیا گیا۔

(زیادہ تفصیل تفسیر کبیر سے ان شاء اللہ ﴿فَبِهَذَا هُمْ اقْتَدَوْا﴾ کی وضاحت کے ضمن میں آجائے گی)

بیشک تمام کتابوں کا خلاصہ اور فائدہ بنسبت انسان کے دو معنوں کی طرف لوٹنا ہے، ایک ان میں سے یہ ہے کہ گھٹیا مقام سے نجات، اور دوسرا ان میں سے یہ ہے کہ بلند مقام کی طرف کامیابی۔ چونکہ گھٹیا مقامات کی تعداد سات ہے، ان سے نجات ضروری ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) کفر (۲) شرک (۳) جہالت (۴) معاصی (۵) برے اخلاق

(۶) اچھے اوصاف سے جو چیزیں حجاب کا سبب بنیں۔

(۷) نفس کیلئے جو چیزیں حجاب بنیں، یعنی نفس کو اچھائیوں سے ہٹا کر برائیوں کی طرف لے جائیں۔

بلند درجات کی طرف ترقی حاصل کرنا، اور اس پر کامیابی حاصل کرنا آٹھ چیزوں پر موقوف ہے، وہ یہ ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی معرفت (۲) اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اس کو ایک معبود ماننا اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔

(۳) علم حاصل کرنا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی معرفت پائی جائے اور احکام شرع کا پتہ چل جائے۔

(۴) طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کی جائے، ان کے اوامر و نواہی کو تسلیم کیا جائے۔

(۵) اچھے اخلاق پائے جائیں۔ (۶) اپنی ذات کو باقی رکھے۔

(۷) جذبات حق پائے جائیں یعنی حق کو حاصل کرنے کی کوشش کامل طور پر پائی جائے۔

(۸) اپنی انا کو فناء کر دے، یعنی اس کی میں ختم ہو جائے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں کو چھوڑ کر عجز و انکساری کا

پیکر بن جائے۔

یہ آیت کریمہ ان تمام کے مجموعہ کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کر رہی ہے۔ (وَاتَّقُوا) ”اور ڈرو“ یہ لفظ انسانی کوشش کی ان تمام قسموں کو شامل ہے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے یعنی حقیقی تقویٰ (ڈرنا) یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں ان کو حاصل کیا جائے۔ اس پر دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

جماع التقوی قول اللہ تعالیٰ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) . (سورة النحل، آیت ص ۹۰)

کہ تقویٰ کی تمام قسموں کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں جمع کر دیا گیا ہے۔ بیشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔

گھٹیا مراتب سے نکلنا اور بلند مراتب کو حاصل کرنا تقویٰ کے تحت درج ہیں۔

عوام کا تقویٰ : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے کفر سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعے شرک سے نکل آئے اور علم کے ذریعے جہالت سے نکل آئے اور طاعات کے ذریعے معاصی سے نکل آئے اور اچھے اخلاق کے ذریعے برے اخلاق سے نکل آئے۔

یہاں تک عوام کی سیر کی انتہاء ہے، اس لئے کہ انسان کے عمل و کسب کی یہاں انتہاء ہو جاتی ہے اور مجتہدین (کوشش کرنے والوں) کی کوشش کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ ان شرائط کو حاصل کر لیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں پائی گئی ہیں (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) ”اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں“

خواص کا تقویٰ :

وہ لوگ جو (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) کو پانے کا شوق اور محبت اور جذبہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ درجہ

مجدوبیت میں آجاتے ہیں، وہی شوق و جذبہ ان کے اوصاف کے حجابات کو ہٹا کر انہیں رب تعالیٰ کی تجلیات سے منور کر دیتا ہے اور رب تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں خواص کی راہ سلوک کی حد آ جاتی ہے، یہ لوگ ”جنۃ المآویٰ“ کے پاس ”سدرۃ المنتھی“ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں ہوتے ہیں اور (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) سے جو چھا جانے والی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے اس کے عطیات سے وہ نفع حاصل کرتے ہیں۔

خواص الخواص کا تقویٰ:

یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے رُفرف کی سواری پر سوار ہوتے ہیں اور جو رب تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھ کر (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) ”آنکھ نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے بڑھی“ کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر وہ سدرۃ المنتھی سے آگے (قَابَ قَوْسَيْنِ) کے اوصاف کو پا لیتے ہیں۔ یعنی (ثم دنا فتدلى ☆ فكان قاب قوسين او ادنى) (سورۃ النجم، آیہ ص ۹۰) ”پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم“ کے درجہ عظیمہ کو پا لیتے ہیں۔ یہاں نفس کے حجابات کی انتہاء آ جاتی ہے اور انوار قدس کی ابتداء ہوتی ہے، یہاں سے ہی یہ پتہ چل گیا کہ ”من عرف نفسه عرف ربه“ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ (ماخوذ از روح البیان)

راقم کے نزدیک یہ مقام حقیقی طور پر صرف میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کو حاصل ہے، البتہ آپ کے واسطہ جلیلہ سے مجازی طور پر اس کی جھلک آپ کی امت کے خواص الخواص کو حاصل ہو جائے تو عین ممکن ہے لیکن رب تعالیٰ کی تجلیات کو برداشت کرنا، جب موسیٰ علیہ السلام سے نہ ہو سکا تو غیر انبیاء سے کیسے ممکن ہے۔ بس یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ مجازی طور پر مقام کشف میں ادراک تجلیات ہو جائے۔ راقم نے اپنی سوچ کے مطابق ذکر کر دیا ہے، حقیقی علم رب تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ طَوَّاتَّقُوا اللَّهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ☆

(آیہ نمبر ۲۸۲)

﴿۱﴾

اے ایمان والو! جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور چاہیے کہ

تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے تو جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھانہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔ اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلادے اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں تو جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو (یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ) اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

﴿۲﴾

اے ایمان والو! جب تم لین دین کرو کسی دین (قرض) کا ایک مقرر مدت تک تو اسے لکھ لو اور چاہئے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا لکھنے سے جس طرح سکھایا اسے اللہ نے، تو چاہئے کہ وہ لکھ دے اور چاہئے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق ہو اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور نہ گھٹائے اس سے کوئی چیز پھر جس پر حق اس کا ہے، اگر بے عقل یا کمزور ہو یا نہیں طاقت رکھتا لکھانے کی وہ تو چاہئے کہ لکھائے اس کا ولی انصاف سے اور بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں

سے کہ تم پسند کرو انہیں گواہ، یہ کہ بھول جائے ایک (عورت) ان دونوں میں سے تو یاد دلائے ان میں سے ایک کو دوسری اور نہ انکار کریں گواہ جب انکو بلایا جائے اور نہ پریشان ہو لکھنے سے اس دین کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا وقت مقررہ تک (اسے لکھ لو)۔ یہ تمہارے لئے انصاف کی بات ہے اللہ کے حضور اور درست ہے گواہی کے لئے اور قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت ہاتھ بہا تھ ہو جس کو تم دائر (جاری) کرو اپنے درمیان تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اسے نہ لکھو اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو (یا نہ ضرر پہنچائے لکھنے والا اور گواہ) اور اگر تم نے (ایسا) کیا تو بے شک وہ فسق ہوگا تمہارا، اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

آیہ کریمہ کا مختصر مطلب:

مختصر مطلب تو تقریباً آیہ کریمہ کے ترجمہ سے ہی سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں کئی مسائل مذکور ہیں۔ جن کو انشاء اللہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، یعنی قرض کا لین دین، پھر اسے لکھنے کا حکم، لکھنے والے کو کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، پھر کون لکھائے؟ یعنی صاحب حق لکھائے۔ صاحب حق لکھانے سے عاجز آ جائے تو اس کا ولی لکھائے، پھر قانون شہادت، گواہی کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ پھر عورت بحیثیت گواہ کے کیا مقام رکھتی ہے، گواہوں کو گواہی کیلئے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، لین دین چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لیا جائے، لکھنے میں ملال نہ ہو، اس کی مقرر میعاد لکھ دی جائے، لکھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کیونکہ یہ اس کے نزدیک انصاف پر مبنی کام ہے اور گواہی کیلئے سیدھی راہ کا تعین ہو جائے اور شک و شبہ سے بالاتر کام ہوگا۔ اگر تجارت ہاتھ بہا تھ آ منے سامنے ہو تو نہ لکھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن گواہ بنائے جائیں، لکھنے والے شخص اور گواہ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی لکھنے والا اور گواہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔

ان تمام مسائل پر انشاء اللہ تفصیلی بیان ہوگا اور یہی مسائل اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے دو قسم کے حکم بیان کئے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جس کی وجہ بظاہر مال میں کمی واقع ہوتی ہے اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ سود کا لین دین ختم کر دو، یہ حرام ہے اس میں بھی ظاہری طور پر مال میں کمی واقع ہوتی ہے، پھر رب تعالیٰ سے سخت ڈرنے کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ“ اور ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔

اس آیت کریمہ میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے۔ تقویٰ میں بھی انسان پر مال حاصل کرنے کے زیادہ دروازے بند رہتے ہیں۔ اب اس زیر بحث آیت کریمہ میں مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور مال کو تلف کرنے سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔

”لَا نَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى تَرْكِ الرِّبَا وَعَلَى مَلَازِمَةِ التَّقْوَى لَا يَتِمُّ وَلَا يَكْمُلُ إِلَّا عِنْدَ حَصُولِ الْمَالِ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لِأَجْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ بِالْغَى فِي الْوَصِيَّةِ بِحِفْظِ الْمَالِ الْحَلَالِ عَنْ وَجْهِ التَّوْبِ وَالتَّلَفِ“

اس لئے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ اور سود کے چھوڑنے اور تقویٰ کو لازم پکڑنے کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ طاقت تکمیل تک پہنچتی ہے سوائے مال کے حاصل ہونے کے پھر اسی دقیقہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے حلال مال کی حفاظت کرنے اور اسے تباہ و برباد ہونے سے بچانے کیلئے نصیحت فرمائی۔ جس میں بہت مبالغہ اور تاکید پائی گئی ہے۔

دوسری وجہ:

ما قبل سے تعلق کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے پہلے سود کے لین دین کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلا کہ شاید بیع سلم بھی ناجائز ہوگی، تو اس آیت کریمہ میں بیع سلم کے جائز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیسے پہلے دیئے جائیں اور چیز بعد میں لی جائے، بیع سلم کی تفصیل انشاء اللہ قریب ہی آرہی ہے۔

(ماخوذ از کبیر)

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“

”اے ایمان والو! جب تم لین دین کرو کسی دین (قرض) کا ایک مقرر مدت تک تو اسے لکھ لو۔“

شان نزول:

اگرچہ آیہ کریمہ کا تعلق تمام قسم کے دیون (قرضوں) سے ہے، لیکن حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جس دین کے لین دین کا ذکر ہے اس سے مراد بیع سلم ہے۔

”قال فی الهدایة السلم عقد مشروع بالكتاب وهو اية المداینة“

اسی وجہ سے صاحب بدایۃ نے بیان کیا ہے کہ بیع سلم جائز ہے۔ اس کا جواز کتاب اللہ (قرآن پاک) سے ثابت ہے، یعنی آیہ مداینہ (جس میں دین کا ذکر ہے، وہ یہی آیہ ہے) اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ (تفسیرات اممہ) تفسیر زہدی میں ہے کہ آیہ کریمہ عام ہے، بیع سلم کو بھی شامل ہے اور ہر دین کو شامل ہے، سوائے قرض کے۔

قرض اور دین میں فرق:

اصل میں اردو کا دائرہ تنگ ہے، عربی کے کئی الفاظ کا ترجمہ میں حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر دین کا معنی قرض کرتے ہیں، جیسا کہ راقم نے طلباء کرام کو سمجھانے کیلئے دین کے بعد بریکٹ میں قرض بڑھایا ہے۔ ورنہ حقیقت میں دین اور چیز ہے، اور قرض اور چیز ہے۔

قرض کی تعریف:

”القرض ما یكون بجنسه مثل ان یقرضه درهما علی ان یعطیه درهما عوضه غدا ویقرض

شعیرا لیعطیه مثله ولا یقبل التاجیل ومعناه اذا وعد الی مسمی معین فله المطالبة قبله“

قرض وہ ہے جو جنس کے بدلے جنس دی جائے، مثلاً درہم بطور قرض دیئے جائیں کہ کل یا فلاں وقت میں تم مجھے اتنے ہی درہم دے دینا۔ اسی طرح جو یا گندم وغیرہ قرض دینا کہ تم مجھے بعد میں اتنی مقدار میں ہی جو یا گندم دے

دینا۔ قرض میں وقت نہیں ہوتا، یعنی اگر کہے کہ تم مجھے ایک ماہ کے بعد قرض ادا کرنا لیکن وہ پہلے ہی مطالبہ کر لے کہ مجھے کوئی اور ضرورت درپیش آگئی ہے، لہذا اذاتم میرا قرض مجھے ادا کر دو، تو یہ اس کا حق ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے ضرورت ہی درپیش آئے بلکہ مطلقاً وہ مقرر کئے ہوئے وقت سے پہلے مطالبہ کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات میں قرض حسن کا ذکر فرمایا:

”و معنی القرض الحسن ان لا يطالبه من عند نفسه وان اعطاه المستقرض لا يأخذ

عليه زيادة ولا يجبره نفعاً وهو في معنى التصديق ولهذا قيل القرض سؤال“

قرض حسن یہ ہے کہ وہ اپنے قرض کا مطالبہ ہی نہ کرے، مقروض اپنی مرضی سے جب چاہے ادا کرے۔ اگر قرض لینے والا خود قرض ادا کرے تو یہ اس سے زیادہ نہ لے اور کسی قسم کا نفع مقروض سے حاصل نہ کرے ایسا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ قرض کا نفع حاصل کر رہا ہے۔

جب قرض حسن دے گا تو اسے صدقہ کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے۔ ’قرض سوال ہے‘ یعنی جس طرح سوال پر عطا کرنا صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح قرض حسن میں بھی صدقہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
دین کی تعریف:

”والدين ما يكون على اختلاف الجنس ويكون واجبا في الذمه ويكون المطالبة حين الأجل مثل ثمن المبيع ونحوه“

یعنی دین اختلاف جنس پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ مبیع (جس چیز کو بیچا جائے) کا ثمن۔ اور فرق یہ ہے کہ دین کا ادا کرنا وقت مقرر پر واجب ہوتا ہے اور مطالبہ بھی وقت مقرر سے پہلے نہیں کیا جاسکتا، دین مدیون کے ذمہ واجب ہوتا ہے لیکن قرض حسن میں جب ادا کرنے والے کی طرف سے اتنا اختیار دے دیا جائے کہ اگر تم ادا کر سکتے تو ادا کر دینا اور اگر تم ادا نہ کر سکتے تو میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا بلکہ وہ قرض تمہارے لئے صدقہ کا درجہ رکھے گا، ایسی صورت میں قرض حسن کا ادا کرنا مستحب ہوا۔

(ماخوذ از تفسیرات احمدیہ بتصرف)

آیہ کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال:

(۱) ایک قول تو وہی ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں بیع سلم کے جواز اور اسے لکھنے کا حکم ہے۔

(۲) دوسرا قول بعض حضرات کا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں قرض کا ذکر ہے۔ لیکن علامہ رازیؒ نے اسے یوں رد فرمایا

”وہو ضعیف لما بینا ان القرض لا یمکن ان یشرط فیہ الاجل والذین المذکور فی الایۃ اشترط فیہ الاجل“

یہ قول ضعیف ہے اسلئے کہ قرض کی تعریف ہم نے بیان کر دی کہ اس میں وقت مقرر نہیں ہوتا، قرض دینے والا جب چاہے مطالبہ کر لے۔ اور آیہ کریمہ میں جس دین کا ذکر ہے اس کے ساتھ ”الی اجل مسمیٰ“ کی قید ہے یعنی جس میں وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں ذکر دین کا ہے، قرض کا نہیں، اسلئے قرض کا قول ضعیف ہے۔ چونکہ قرض اور دین دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کے نام ہیں۔

(۳) تیسرا قول اکثر مفسرین کرام کا ہے، وہی زیادہ معتبر ہے کہ آیہ کریمہ کا تعلق بیع سلم سے بھی ہے اور دین سے بھی ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کیلئے پہلے یہ سمجھا جائے کہ بیع کی چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم: عین چیز کی بیع عین سے، یعنی سودا آمنے سامنے ہاتھ بہا تھ ہو، ادھر مال دیا اور ادھر ثمن۔ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس آیہ کریمہ کے ان الفاظ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“ میں داخل نہیں کیونکہ اس کے لکھنے کا حکم نہیں بلکہ وہ اسی آیہ میں آنے والے استثناء میں داخل ہے یعنی ”إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا“ مگر یہ کہ تجارت ہاتھ بہا تھ ہو جس کو تم دائر کرو اپنے درمیان تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ جب ایسی مدینہ (دین کا معاملہ) نہیں تو لکھنے کا بھی حکم نہیں، اسلئے یہ قسم اس سے خارج ہے۔

دوسری قسم: دین کی بیع دین سے، یعنی نہ بیع دیا جائے اور نہ ہی ثمن، یہ بیع ناجائز ہے۔ یہ بھی آیہ کریمہ کے اس

حکم میں داخل نہیں۔

تیسری قسم: بیع العین بالدين، یعنی بیع پہلے دیا جائے اور ثمن بعد میں وقت مقرر کر لیا جائے، آیہ کریمہ کا یہ حکم اسے بھی شامل ہے، یعنی جب تم عین کی بھی دین سے بیع کرو تو اس ادھار کی بیع کا معاملہ لکھ لیا کرو تا کہ بعد میں تمہارے درمیان کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔

چوتھی قسم: بیع الدين بالعین، یعنی رقم دے دی جائے اور چیز بعد میں لینے کا وقت مقرر کر دیا جائے تو اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ آیہ کریمہ کا حکم اسے بھی شامل ہے کہ جب تم پیسے پہلے دے دو اور چیز بعد میں لینے کا وقت مقرر کرو، تو اسے لکھ لو۔

اعتراض: ”تداینتم“ تو دلالت کر رہا ہے مشارکت پر جس کا مطلب یہ کہ تم دین دو اور دوسرا شخص بھی دین سے ہی کام لے، یعنی دین کی بیع دین سے۔ اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ ”تداینتم“ کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ادھار کی بیع ادھار سے جائز ہے حالانکہ اس کے ناجائز ہونے پر اجماع امت بھی ہے اور رسول ﷺ نے بھی ”بیع الکالی بالکالی“ (ادھار کی بیع ادھار) سے منع فرمایا تو ”تداینتم“ کا استعمال کیسے صحیح ہے؟

”ان المراد من تداینتم تعاملتم والتقدير اذا تعاملتم بما فیہ دین“

پیشک مراد ”تداینتم“ سے ”تعاملتم“ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم معاملہ کرو جس میں دین پایا جائے۔ (کیر)

اس معنی سے ہی واضح ہو گیا کہ دونوں قسموں کو آیہ کریمہ کا حکم شامل ہو گیا کہ تم بیع کا معاملہ کرو ثمن دین ہو یا تم بیع کا معاملہ کرو اور بیع اس میں دین ہو تو اسے لکھ لو۔

اعتراض: جب دین کا ذکر ”تداینتم“ (جب تم معاملہ کرو دین کا) میں آچکا ہے تو اس کے بعد ”بذین“ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ تو تکرار ہے جبکہ بلاوجہ تکرار درست نہیں؟

پہلا جواب: تداین کبھی مشتق ہوتا ہے دین (بفتح الدال) دال کی زیر سے، جس کا معنی ہوتا مال میں دین کا معاملہ کرنا اور کبھی یہ مشتق ہوتا دین (بکسر الدال) دال کی زیر سے جس کا معنی ہوتا بدلہ دینا، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ”کما

تدین تدان“ جیسے تم بدلہ دو گے ایسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جب تداینتم کے دو معنی تھے تو ایک کو خاص کرنے کیلئے رب تعالیٰ نے اس کے بعد بدین ذکر کیا۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مقام میں۔ ”تداینتم“ کا معنی دین کا معاملہ کرنا ہے، بدلہ دینا نہیں۔

دوسرا جواب: قرآن پاک میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار قائم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نظم قرآن یعنی قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ کی ترتیب کو خوبصورت بنانے کیلئے پہلے بدین ذکر کیا پھر ”فکتبہ“ ذکر کیا جس میں ضمیر کا مرجع ”دین“ سے اس پر ہے ”تدین“ ذکر نہ کیا جاتا تو مضمون کو مکمل کرنے کیلئے ”فکتبوا الدین“ کہنا پڑتا، انہیں وہ خوبصورتی اور فصاحت نہ ہوتی جو قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ میں پائی گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ رب تعالیٰ کا کلام بلند مقام رکھتا ہے، جہاں انسانی عقل اس کے اعلیٰ معیار کو سمجھنے سے متحیر (حیران) ہو جاتی ہے۔

تیسرا جواب: بعض اوقات الفاظ تاکید کیے ذکر کئے جاتے ہیں ان میں فقط تکرار نہیں ہوتا، جیسا کہ ”فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ“ میں تاکید کیلئے ”کلہم، اجمعون“ استعمال کئے گئے ہیں اسی طرح۔ ”الْأَطَاوِرُ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ“ میں ”بجناحہ“ اسی پر دلالت کر رہا ہے ورنہ نحوی قانون کے مطابق حقیقی تاکید نہیں پائی گئی۔

چوتھا جواب: تداینتم ہر قسم کے قرض کو شامل تھا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ قرض ہو یا بیع سلم ہو یا شمن کا ادھار ہو ”بدین“ ذکر کر کے قرض کو نکال دیا اور حکم دین میں خاص کر دیا۔

پانچواں جواب: صرف ”تداینتم“ مشارکت کیلئے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ”بدین“ ذکر کیا تو وہ قرینہ بن گیا جس سے پتہ چلے کہ یہاں مشارکت والا معنی نہیں بلکہ دین کا معاملہ کرنا مراد ہے، صرف ایک جانب دین مراد ہے خواہ بیع کی جانب ہو یا شمن کی جانب ہو۔ (ماخوذ از کبیر)

بیع سلم کا جواز حدیث پاک سے:

”عن ابن عباس قال قدم رسول اللہ ﷺ والناس يسلفون فقال لهم رسول اللہ ﷺ من

اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم“ (مسلم، بخاری، مشکوٰۃ کتاب السلم)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ (مدینہ طیبہ میں) آئے، وہاں لوگ بیع سلم

کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بیع سلم نہ کرے مگر کیل معلوم ہو اور وزن معلوم ہو۔

”عن ابن عباس قال قدم النبی ﷺ المدینہ وہم یسلفون فی الثمار السنۃ والسنین

فقال من سلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے وہاں لوگ پھلوں میں ایک سال یا دو سال (کیلئے قیمت ادا کر دیتے پھل بعد میں لیتے) کی بیع سلم کر لیتے تھے تو آپ نے فرمایا جو لوگ کھجور (وغیرہ) میں بیع سلم کریں تو کیل معلوم ہو، وقت مقرر ہو۔

تذہیبہ: بیع سلم اور بیع سلف کا ایک معنی ہے، سلم اس لئے دیا جاتا ہے کہ رأس المال (ثمن) پہلے بائع کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور سلف اس لئے کہا جاتا ہے کہ رأس المال پہلے دیا جاتا ہے، یعنی سلم کا معنی ہے سپرد کرنا اور سلف کا معنی ہے گزرتا۔ پہلے دینے کے لحاظ پر سلف، سپرد کرنے کے لحاظ پر سلم۔ (نودی)

بیع سلم کی مختصر الفاظ میں یہ تعریف حسین اور پسندیدہ ہے:

”انه عقد موصوف فی الذمة يعطى عاجلا“

بیشک یہ عقد ہے کہ ایک چیز کا جس کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے اور وہ بائع کے ذمہ میں ہوتی ہے کہ وقت مقرر میں ادا کرے اور اس کا بدل یعنی ثمن پہلے دے دیا جاتا ہے۔ (نودی)

بیع سلم کی تفصیلی بحث:

بیع سلم کی تعریف تو علامہ نودی رحمۃ اللہ کے قول سے واضح ہو چکی ہے کہ پیسے پہلے دے دیئے

جائیں اور چیز بعد میں لی جائے، اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔

بیع سلم کن چیزوں میں جائز ہے اور کن میں ناجائز:

بیع سلم ملکیتی چیزوں میں جائز ہے، یعنی جن چیزوں کو صاع (ٹوپے) وغیرہ سے ماپا جائے، گندم، جو

وغیرہ۔ اور بیع سلم موزونی چیزوں میں جائز ہے، یعنی چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے جیسے لوہا، تانبہ، پیتل، وغیرہ ان کے جواز پر دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم“

جو شخص تم میں سے بیع سلم کرے تو وہ معلوم کیل اور معلوم وزن میں اور وقت مقرر تک بیع سلم کرے۔

تنبیہ: ملکیتی یا موزونی چیزوں کی جنس سے بیع سلم جائز نہیں اس میں سود پایا جاتا ہے، البتہ رقم پہلے دے دی جائے اور وہ چیز بعد میں لی جائے، شرط یہ ہے کہ بیع اور ثمن ایک جنس نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دراہم اور دنانیر کی بیع سلم جائز نہیں۔ بیع سلم میں ثمن پہلے دیا جاتا ہے اگر دراہم کی بیع سلم جائز ہو جائے تو ثمن میں تاخیر ہوگی اس بیع سلم نہیں کہا جاتا۔

بیع سلم کا جواز:

بیع سلم کے جواز پر ایک تو یہی زیر بحث آیت کریمہ ہے اور احادیث مبارکہ ہیں جن کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ قیاس کہتا ہے کہ بیع سلم جائز نہ ہو۔ کیونکہ سنن اربعہ میں عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ، دادا سے ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا تبع مالیس عندک“ جو چیز تمہارے پاس نہیں وہ نہ بیچو۔ لیکن بخاری اور مسلم کی احادیث جو قریب ہی ذکر کی گئی ہیں ان سے واضح طور پر جواز ثابت ہو رہا ہے۔ ان دو احادیث سے بطور نتیجہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا:

”و بالسنة وهو مروي انه ﷺ نهى عن بيع ماليس عند الانسان ورخص في السلم

والقياس وان كان ياباه ولكنا تركناه بماروينا وجه القياس انه بيع المعدوم“

بیع سلم کا جواز حدیث پاک سے ثابت ہے رسول اللہ ﷺ کی روایت ہے کہ آپ نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا جو انسان کے پاس نہیں اور بیع سلم کی رخصت فرمائی۔ قیاس اگرچہ بیع سلم کے جواز سے انکار کرتا ہے۔ لیکن جب احادیث سے بیع سلم کا جواز ثابت ہو گیا تو ہم نے احادیث کے مقابل واقع ہونے والے قیاس کو چھوڑ دیا۔ قیاس بیع سلم کے جائز نہ ہونے کا تقاضا اس لئے کرتا ہے کہ یہ بیع معدوم کی لازم آرہی ہے۔

مذروعات اور معدودات متقار بہ میں بیع سلم کا جواز:

کپڑا وغیرہ جو گز سے ناپا جائے اس کی بیع سلم جائز ہے البتہ شرط یہ ہے کہ اس کپڑے وغیرہ کا وصف بیان کر

دیا جائے اور اسکی صنعت (کوالٹی) وغیرہ کا ذکر کر دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی نزاع نہ ہو۔ اسی طرح جو چیز گن کر بیچی جائیں لیکن ان میں زیادہ تفاوت (فرق) نہ پایا جائے، جیسے انڈے، اخروٹ وغیرہ ان میں بیع سلم جائز ہے کیونکہ اس میں نزاع کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ معدودات متقاربہ ہیں۔ اگر ان چیزوں میں زیادہ فرق ہو جیسے خر بوز یا تر بوز وغیرہ ان کو گن کر بیچنے کی صورت میں بیع سلم جائز نہیں کیونکہ یہ کوئی بہت بڑے اور کوئی بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو معدودات متقاونہ کہا جاتا ہے۔ ان میں نزاع کا خطرہ ہوتا ہے۔

حیوانات میں بیع سلم جائز نہیں:

اس لئے کہ حیوانات کی مالیت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس میں نزاع کا خطرہ پایا جاتا ہے، یعنی جنس او ا صفت بیان کرنے کے باوجود حیوانات میں تعین نہیں ہو سکتا۔

☆ ”عن ابن عباس ان النبی ﷺ نہی عن السلف فی الحيوان“ (اخرجه الحاكم والدارقطني)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے حیوانات میں بیع سلم سے منع فرمایا۔

اس حدیث کے متعلق حاکم نے بیان کیا ہے کہ

”صحیح الاسناد ولم یخرجاه“ حدیث صحیح الاسناد ہے اگر بخاری و مسلم نے اسے اپنی کتب میں ذکر نہیں کیا۔

بیع سلم میں بیع کا موجود ہونا ضروری ہے:

اصل اس مسئلہ پر دلیل رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

☆ ”عن ابی البختری قال سألت ابن عمر عن السلم فی النخل قال نہی رسول

اللہ ﷺ عن بیع النخل حتی یصلح“

ابو البختری کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کھجوروں میں بیع سلم کرنے کے متعلق

سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کھجوروں کی بیع کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ

ان میں کھائے جانے کی صلاحیت پائی جائے۔ (بخاری)

دوسری حدیث شریف میں ہے۔

”ولا تسلموا فی نخل حتی یدو صلاحہ“

کھجوروں میں بیع سلم اس وقت تک نہ کرو جب تک ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔

وجہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی کھجوریں کارآمد ہی نہ ہوں تو بیع سلم کر لے تو ہو سکتا ہے وہ کسی آفت کی وجہ سے تباہ

ہو جائیں اور یہ ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھے تو نزاع کا خطرہ ہے۔

نمک لگائی مچھلی کی بیع سلم جائز ہے : لیکن شرط یہ ہے کہ وزن معلوم ہو اور قسم معلوم ہو۔

جب قدر اور وصف معلوم ہوں گے تو وقت مقرر پر خریدار کے حوالے کرنے میں آسانی ہوگی، نزاع خطرہ نہیں ہوگا۔

تازہ مچھلی کی بیع سلم : تعداد کے لحاظ پر تو مچھلی کی بیع سلم جائز نہیں کیونکہ کوئی مچھلی بہت چھوٹی ہوتی

ہیں اور کوئی بہت بڑی۔ البتہ وزن معلوم ہو اور قسم معلوم ہو تو پھر بیع سلم جائز ہوگی، یہ بھی ان شہروں میں جہاں گرمیوں،

سردیوں میں مچھلی ملتی رہتی ہے۔ جہاں کبھی مچھلی ملے اور کبھی نہ ملے ان مقامات میں مچھلی کی بیع سلم جائز نہیں۔

گوشت کی بیع : امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے اقوال میں

اختلاف کو دیکھ کر راقم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ شہروں میں صرف چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت کہہ کر بیچا اور خریدا جاتا

ہے۔ اسلئے کچھ دسٹ بھی بیان کر دیا جائے تو بیع سلم جائز ہوگی۔ لیکن دیہاتوں میں صرف چھوٹا اور بڑا گوشت نہیں

دیکھا جاتا بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بکری یا بھیڑ کتنی عمر کی تھی اسی طرح گائے و بھینس کا حکم بھی یہی ہے۔ لہذا

دیہاتوں میں جھمڑے کے خوف سے گوشت میں بیع سلم جائز نہیں۔

کسی معین شخص کے کیل یا پیمائش سے بیع جائز نہیں :

اگر یہ طے کر لیا جائے کہ فلاں شخص ہی ماپ کرے گا یا فلاں شخص ہی پیمائش کرے گا تو اس بیع سلم جائز نہیں۔

اسلئے کہ کہہ سکتا ہے ادائیگی کے وقت وہ آدمی ہی نہ ملے تو جھگڑے کا سبب بنے گا، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔

معین شہر کی چیز کی بیع سلم جائز نہیں:

وجہ اس کی بھی یہ ہے کہ اس معین شہر یا بستی میں ڈالہ باری آجائے یا کسی اور آفت سے وہ غلہ وغیرہ تباہ ہو جائے تو بائع اس بستی کا غلہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا جس کی وجہ سے جھگڑے کا خطرہ ہے لہذا بیع سلم کو جائز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اسی طرح کسی معین درخت کے پھل میں بیع سلم جائز نہیں خطرات وہی ہیں جو معین بستی کی بیع سلم میں بیان کئے جا چکے ہیں۔

بیع سلم کی شرائط: بیع سلم کی سات شرائط ہیں جن کے بغیر بیع سلم جائز نہیں ہو سکتی:

- (۱) جنس معلوم ہو، یعنی یہ واضح کیا جائے کہ بیع گندم کی ہو رہی ہے یا مکئی وغیرہ کی۔
- (۲) نوع معلوم ہو، یعنی بتایا جائے کہ وہ گندم بارانی زمین کی ہوگی یا نہری زمین کی ہوگی۔
- (۳) اسکی صفت معلوم ہو، یعنی جس چیز کا سودا ہو رہا ہے اس کے متعلق واضح کیا جائے کہ وہ عمدہ ہوگی یا گھٹیا۔
- (۴) مقدار معلوم ہو۔ ملکیتی چیز ہو تو بتایا جائے کہ اتنے صاع گندم وغیرہ اس رقم کے دیئے جائیں گے۔ اگر کوئی موزونی چیز ہو تو بتایا جائے کہ اتنے سیر یا اتنے من اس رقم کے دیئے جائیں گے۔
- (۵) اجل معلوم ہو، یعنی یہ بتایا جائے کہ ایک ماہ یا دو ماہ وغیرہ کے بعد یہ چیز ادا کی جائے گی۔
- (۶) رأس المال معلوم ہو۔ جب قیمت کے طور پر وہ چیز ہو جو ملکیتی یا موزونی یا عددی ہو تو اسکا معین کرنا بھی ضروری ہے
- (۷) مکان معین کرنا کہ یہ چیز فلاں جگہ دی جائے گی، یہ اس چیز کیلئے ضروری ہے جو زنی ہو جب تک سواری اور مزدوری وغیرہ نہ ہو تو وہ چیز لانی مشکل ہو جائے، جب تک جگہ کو معین نہیں کیا جائے گا تو جھگڑے کا خطرہ برقرار رہے گا۔

تنبیہ: جب مختلف جنسوں کی بیع ہو تو دونوں کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے جو چیز پہلے دی جائے گی وہ رأس المال ہوگی اور جو بعد میں وقت مقرر پر دی جائے گی وہ بیع ہوگی۔ بیع سلم میں بیچنے والے کا مجلس سے جدا ہونے سے پہلے رأس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

مسئلہ : بیع سلم میں رأس المال یا بیع کے قبض کرنے سے پہلے کسی ایک میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ رأس المال میں قبض سے پہلے تصرف اس لئے جائز نہیں کہ بیع سلم میں جب رأس المال کا قبض کرنا ضروری ہے تو پہلے تصرف سے قبض کرنا فوت ہو جاتا ہے اور بیع میں قبض سے پہلے تصرف ہر بیع میں منع ہے۔

ضابطہ : ہر وہ چیز جسکی مقدار وغیرہ معلوم ہو جائے اسکی بیع سلم جائز ہے جیسے اینٹوں وغیرہ کا سانچہ معلوم ہوتا ہے لیکن دیکھنے پر اگر کوالٹی پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے، اسلئے کہ ہر بیع میں خیار رویتہ (دیکھنے پر پسند آئے تو لے لے نہ آئے تو واپس کر دے) کا حق حاصل رہتا ہے۔ (ماخوذ از ہدیہ)

”إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى“ ”ایک مقرر مدت تک“

اجل، کا لغوی معنی ہے وہ وقت جس سے ایک چیز کی انتہاء بیان کی جائے اسی وجہ سے انسان کی عمر کے ختم ہونے کے وقت، یعنی موت کے وقت کو ”اجل“ کہا جاتا ہے۔ ”اجل الدین“ کا مطلب ہے کہ مستقبل میں قرض کی ادائیگی کا وقت معین کر دیا جائے۔ اصل میں ”اجل“ کا معنی ہے تاخیر کرنا اجل، یاجل، اجولا، کا معنی ہے تاخیر کرنا۔ ”آجل“ بقیض ہے ”عاجل“ کی، یعنی عاجل کا معنی جلدی کرنے والا اور آجل کا معنی ہے دیر کرنے والا۔

سوال : دین تو ہوتا ہی وہ ہے جو دیر سے ادا کیا جائے تو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى“ کے بعد ”إِلَى أَجَلٍ“ کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟

جواب : ”اجل“ کی دو قسمیں ہیں ”اجل معین“ اور ”اجل مبہم“

اجل معین : یہ ہے کہ یہ دین ایک ماہ کے بعد ادا کیا جائے گا یا ایک سال کے بعد ادا کیا جائے گا۔

اجل مبہم : یہ ہے کہ گندم کی کٹائی کے وقت حاجیوں کے آنے کے وقت یہ دین میں تمہیں ادا کروں گا، چونکہ دین مطلقاً دیر سے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے جو اجل معین اور اجل مبہم دونوں کو شامل تھا۔

یہاں ”إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ“ کے بعد مطلق اجل کا ذکر نہیں بلکہ ”إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى“ ذکر ہے جس سے

یہ حکم بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب تم دین کا معاملہ کرو تو اس کا وقت مقرر کرو، وقت مبہم نہ ہو۔ (ازکبیر)

”فَاكْتُبُوهُ“ ”تَوَاسَ لَكْهُو“

جب مسلمان دین کا معاملہ کریں اور اسکی ادائیگی کا وقت مقرر کر دیں تو اس کیلئے رب تعالیٰ نے دو حکم دیئے ہیں۔ ایک ”فَاكْتُبُوهُ“ تو اسے لکھ لو۔ اور دوسرا ”فَاكْتُبُوهُ“ تو گواہ بنالو“ لکھنے اور گواہ بنانے کا فائدہ جب دین دیر سے ادا کرنا ہے۔

(فیتخلله النسيان ويدخل فيه الجحد) تو اس میں بھولنے کا احتمال ہے اور انکار کرنے کا بھی اس میں دخل موجود ہے۔ ”فصارت الكتابة كالسبب لحفظ من الجانبين“ لکھ لینے کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دونوں جانب سے مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا اور خصوصاً جب لکھنے کے ساتھ گواہ بھی بنائے جائیں گے تو قرض دینے والا زیادتی کا مطالبہ نہیں کرے گا اور نہ ہی وقت مقرر سے پہلے مطالبہ کرے گا۔ اور جس نے قرض لیا ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ قرض کی ادائیگی کا وقت لکھ لیا گیا ہے اور اس پر گواہ بھی بنائے گئے تو وہ وقت مقرر سے پہلے قرض ادا کرنے کیلئے مال جمع کرنے کی کوشش کرے گا تا کہ بروقت قرض ادا کر سکے۔

”فلما حصل في الكتابة والاشهاد هذا الفوائد لا جرم امر الله به والله اعلم“

جب لکھنے اور گواہ بنانے کے یہ فوائد حاصل ہوئے تو اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ (کبیر)

لکھنے کا حکم استحبابی ہے:

”واما كتابة الدين التي امرنا الله بها في قوله تعالى فَاكْتُبُوهُ فجمهور المفسرين على انه للنذب والاستحباب وليس بشرط واجب لجواز الدين والسلام بدونها“

لکھنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد ”فَاكْتُبُوهُ“ (تو اسے لکھ لو) سے دیا ہے۔ جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم مستحب و مندوب ہے۔ شرط وجوب نہیں کیونکہ لکھنے کے بغیر ہی قرض اور بیع سلم جائز ہیں۔ (تفیرات احمدیہ)

علامہ رازی نے اگرچہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض حضرات وجوب کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کا مذہب آپ نے بھی بیان کیا ہے:

”وقال الآخرون هذا الامر محمول على النذب وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين“
دوسرے حضرات (یعنی وجوب کے خلاف دوسرے حضرات) نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے
یعنی واجب نہیں یہی جمہور مجتہدین کا قول ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ہم جمہور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو دین کا معاملہ کرتے ہیں اور لکھتے نہیں اور نہ ہی گواہ بناتے ہیں:

”وذلك اجماع على عدم وجوبهما ولان في ايجابهما اعظم التشديد على المسلمين“
لہذا لکھنے یا گواہ بنانے کا واجب نہ ہونے پر اجماع امت ہے اگرچہ قلیل لوگوں کا وجوب کا قول ہے لیکن وہ
اجماع کے منافی نہیں اور اگر وجوب کا قول کیا جائے تو مسلمانوں پر بہت سخت حکم ہو جائے گا۔ اور ترک کرنے والے
گناہ گار ہوں گے، حالانکہ نبی کریم ﷺ کی شریعت میں آسانی ہے:

”والنبي ﷺ يقول بعثت بالحنيفية السهلة السمحة“ (کبیر)
نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں مجھے دین حنیف عطا کر کے بھیجا گیا۔ وہ دین و شریعت آسان ہیں اور
اس میں (شریعت کی جہاں تک اجازت ہوگی) درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ مطلوب ہے:

آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے: ”کلما تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه“ ہر مرتبہ جو تم دین کا
معاملہ کرو وقت مقرر تک تو اسے لکھ لو۔ ”کلما“ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ”اذا“ عموم پر دلالت نہیں کرتا
تو ”کلما“ کا ذکر نہ کرنا اور ”اذا“ کا ذکر کرنا کس طرح صحیح ہے؟

”الجواب ان كلمة اذا وان كانت لا تقتضى العموم الا انها لا تمتع من العموم“

تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کلمہ ”اذا“ اگرچہ عموم کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن عموم کے منافی نہیں۔
اگر ”اذا“ کو مقام عموم میں استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ (خاص کر کے عموم کے ساتھ وقت کا معنی
بھی نکلتا ہے جس وقت بھی تم دین کا معاملہ کرو وقت مقرر تک تو اسے لکھ لو۔

یہ کیسے پتہ چلا کہ ”اذا تداینتم“ میں عموم پایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر رب تعالیٰ کا ارشاد
گرمی جو اسی آیہ کریمہ میں آگے آرہا ہے دلالت کر رہا ہے۔

”ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا“

”یہ تمہارے لیے انصاف کی بات ہے اللہ کے حضور اور درست ہے گواہی کے لئے اور قریب
ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔“

یہ واضح ہے کہ جب دین کا معاملہ کیا گیا اور اسے نہ لکھا گیا تو اس میں بھول واقع ہوگی، کبھی زیادتی کا مطالبہ
کیا جائے گا جو ظلم ہوگا اور کبھی کم کا مطالبہ ہوگا، بھولنے کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑنے پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا
اور نہ ہی یہ فعل قابل تعریف ہے۔ جب لکھنے کی وجہ سے ان ممنوعات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو پتہ چلا کہ ہر معاملہ کو
لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ازکبر)

مقصود حصول کتابت ہے:

”فَاكْتُبُوهُ“ (تو اسے لکھ لو) کا حکم ہر شخص کو نہیں کہ وہ خود ہی لکھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین کا معاملہ لکھا
جائے۔ اسی وجہ سے بعد میں یہ ارشاد فرمایا (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) ”یعنی کوئی شخص بھی لکھ دے جو لکھنا
جانتا ہو اور انصاف سے لکھے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ”اور
چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹو۔“

بظاہر یہ حکم ہر شخص کو ہے لیکن یہاں بھی مقصد چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ وہ قاضی کے حکم سے جلاد

کاٹے گا۔ ہر شخص خود ہی نہیں کاٹے گا۔

”وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ“

”اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے۔“

عدل سے لکھنے کا مطلب:

(۱) لکھنے والا قرض اس طرح لکھے کہ نہ اس میں حقیقی دین سے زیادہ لکھے اور نہ ہی کم اور اس طرح صاف لکھے کہ وہ

خط پڑھا جاسکے تاکہ بوقت ضرورت وہ لکھی ہوئی دستاویز کام آسکے ایسا خط نہ ہو جو پڑھا ہی نہ جاسکے۔

(۲) لکھنے والا جب فقیہ ہو تو ضروری ہے کہ اس طرح لکھے کہ دونوں فریق مطمئن ہوں، کسی کا حق باطل کرنا لازم نہ

آئے، بلکہ احتیاط سے لکھے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

اصل میں فقیہ کو یہ حکم خصوصی طور پر دینے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات فقہ سے واقف شخص ایک لفظ کے ہیر پھیر سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی کو فائدہ، لہذا صاحب علم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، کسی کو ناجائز نفع پہنچانا اور کسی کو ناجائز نقصان دینا عالم کی شان کے لائق نہیں۔ (راقم)

(۳) بعض فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ انصاف سے لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح لکھے جس میں اہل علم کا

اتفاق ہوتا کہ قاضی مجتہدین کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کسی کا حق باطل نہ کر سکے۔

(۴) مجمل الفاظ نہ لکھے جس کی وجہ سے بعد میں نزاع سے بچا جاسکے، کیونکہ مجمل الفاظ باعث نزاع ہوتے ہیں:

”وهذا الامور التي ذكرناها لا يمكن رعايتها الا اذا كان الكاتب فقيها عارفا

بمذاهب المجتهدين وان يكون ادبيا مميزا بين الالفاظ المتشابهة“

عدل کی جو وجوہ ہم نے بیان کی ہیں، ان سے ہی یہ واضح ہو گیا کہ لکھنے والا فقیہ ہو اور مجتہدین کے

مذہب کو جانتا ہو اور ادیب ہو کہ صاف لکھنا جانتا ہو اور مجمل اور تشابہ الفاظ کو پہچانتا ہو تاکہ ان

سے اجتناب کر سکے۔

”وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ“

”اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا لکھنے سے جس طرح سکھایا اسے اللہ نے تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔“
بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جو لکھ سکتا ہو اس پر لکھنا واجب ہے، لیکن تفصیلی طور پر اس میں چند اقوال میں:

(۱) ”الاول ان هذا على سبيل الارشاد الى الاولى لا على سبيل الايجاب“

اس میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں۔ بلکہ بہتری کی طرف راہنمائی کیلئے یہ حکم پایا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو لکھنا سکھایا ہے اور احکام شرعیہ کی معرفت سے اسے مشرف کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے دین کا معاملہ لکھے جو اس کیلئے اہم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاسکے۔ یہ حکم اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ“ اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ (زیادہ تفصیل ان الفاظ مبارکہ کی اپنی جگہ پر آئے گی)

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم استحباً ہی طور پر دیا ہے کہ اے لکھنے والے جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم عطا کر کے تجھے نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح ضرورت مند لوگوں کو ان کے دین کے معاملات لکھ دے تاکہ تیری طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ پایا جائے۔

(۲) ”القول الثانی وهو قول الشعبي انه فرض كفاية“

دوسرا قول علامہ شعبی رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ حکم فرض کفایہ کے طور پر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر لکھنے والا اور کوئی موجود نہ ہو صرف ایک ہی شخص ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ لکھ دے۔ ہاں اگر اور لکھنے والے بھی ہو تو ان میں سے کوئی ایک بھی لکھ دے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔

(۳) ”القول الثالث ان هذا كان واجبا على الكاتب ثم نسخ بقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد“

اور تیسرا قول یہ ہے کہ بیشک یہ لکھنا کاتب (لکھنے والے) پر واجب تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

کرائی ”وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ“ (اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے اور گواہ کو) سے منسوخ کر دیا گیا۔

(۴) ”والقول الرابع ان متعلق الا يجاب هو ان يكتب كما علمه الله“

چوتھا قول یہ ہے کہ لکھنے کے وجوب کا تعلق ”کما علمه الله“ سے ہے، اب مطلب یہ ہوگا۔

”فالواجب ان يكتب على ما علمه الله“

کہ واجب ہے لکھنے والے پر کہ وہ لکھے ان شرائط پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا علم دیا ہے، یعنی دین کا معاملہ کرنے والوں نے جن شرائط کو طے کیا ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ کرے، اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی قید نہ بڑھائے جس سے کسی انسان کا مال ضائع ہو جائے اور اس کے مقصد میں خلل واقع ہو، گویا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یوں ہوگا۔

”ان كنت تكتب فاكته عن العدل واعتبار كل الشرائط التي اعتبرها الله تعالى“

اگر تم لکھنا جانتے ہو تو عدل و انصاف سے لکھو، اور ان تمام شرائط کا اعتبار کرو جن کے اعتبار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

راقم کے نزدیک ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ طلباء کرام بغور مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیں تو ان تمام اقوال میں تطبیق نظر آئے گی۔ گویا کہ مطلب یوں ہوا کہ اے لکھنے والے! جب تو ہی موجود ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو تجھ پر فرض ہے کہ دین کے معاملہ کرنے والے اگر تجھ سے لکھنے کا مطالبہ کریں تو تو لکھ دے، اگر اور لوگ بھی لکھنے والے موجود ہوں تو تجھ پر فرض تو نہیں، البتہ مستحب ہے کہ تو سب سے آگے بڑھ کر لکھ دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا تو شکریہ ادا کر سکے۔ تجھے ضرر سے بچانے کے لئے وجوب تو تجھ سے اٹھالیا گیا ہے لیکن جب تو لکھے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اس طرح تجھ پر عدل و انصاف سے لکھنا واجب ہے۔ (راقم)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ“ جار مجرور کے متعلق میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس کا تعلق ما قبل یعنی ”وَلَا يَأْب“ سے

ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے (بلکہ لکھ کر اللہ کی نعمت کا شکر یہ ادا کرے)

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق ما بعد یعنی ”فَلْيُكْتُبْ“ سے ہو، اب اس صورت میں تمام الفاظ مبارکہ کا

مطلب یہ ہوگا اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جس طرح اسے اللہ نے سکھایا اسے چاہیے کہ وہ اس طرح لکھ دے۔

(از تفسیر کبیر)

”وَالْيُمْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ“

”اور چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق ہو۔“

لکھنے کیلئے اگرچہ ضروری ہے کہ ایسے صاحب علم سے لکھوائے جو لکھنے کی تمام شرائط وغیرہ کو جانتا ہو اس کی تحریر سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو:

”لَٰكُنْ ذَٰلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بَأْمِلَاءٍ مِّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِيَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ أَمِلَاءِ لَهُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِّنَ الْحَقِّ فِي قَدْرِهِ وَجَنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَاجْلُهُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ فَلَا جُلَّ ذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ،
وَالْيُمْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ“

لیکن تحریر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ شخص نہ لکھوائے جس پر حق کا ادا کرنا لازم ہے، اس لئے کہ جب وہ لکھوائے گا تو وہ دین کی قدر (مقدار) اور جنس اور صفت ادائیگی کے وقت کا اقرار کرے گا، تو تحریر پختہ ہو جائے گی، نزاع کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی اسی لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وَالْيُمْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ“ اور چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے جس پر حق ہے۔ (کبیر)

دینی طلباء کرام کیلئے فائدہ مند:

”الاملاء“ اور ”الاملاء“ ایک ہی معنی ہے، لکھوانا۔ بنی حجاز اور بنی اسد کی لغت میں

”الاملاء“ استعمال ہے، جیسا کہا جاتا ہے ”امللت عليه الكتاب“ میں نے اس سے خط لکھوایا اور بنی تمیم بنی قیس

کی لغت میں ”الا ملاء“ استعمال ہے۔

قرآن پاک میں دونوں لغتوں کو استعمال کیا گیا ہے، یہاں اس آیت کریمہ ”ولیملل“ استعمال ہے جس کا معنی ہے ”چاہئے کہ لکھوائے“ اور دوسرے مقام میں استعمال ہے۔ ”فَهِیَ تُمْلِیْ عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیْلًا“ تو ان پر صبح و شام لکھا جاتا ہے۔ یہاں ”املاء“ کا معنی ہے لکھوانا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ”املاء“ کا معنی پڑھنا بھی آتا ہے، زیادہ وضاحت انشاء اللہ ”فَهِیَ تُمْلِیْ“ کی وضاحت سے ہی پتہ چلے گی:

”وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا“

”اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور نہ گھٹائے اس سے کوئی چیز۔“

یہ حکم ہے اس لکھانے والے کو جس پر حق ہے کہ وہ لکھانے میں اللہ سے ڈرے، صحیح لکھائے، اقرار کرے کہ مجھ پر اتنا حق ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ ”بخس“ کا معنی ہے گھٹیا چیز اور ناقص، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”وَشَرُّوْهُ بِشْمَنِ بَخْسٍ“ اور ”بخس“ کا معنی ہے کسی چیز کو ظلماً کم کرنا، گھٹانا۔ اسی معنی میں رب تعالیٰ کے ارشادات گرامی استعمال ہیں: ”وَهُمْ فِيْهَا لَا يَبْخَسُوْنَ“ اور ”وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ“

(مفردات راغب)

اور زیر بحث آیت کریمہ میں ”وَلَا يَبْخَسُ“ اسی معنی میں استعمال ہے کہ جس پر حق ہے وہ اس حق سے کوئی چیز نہ گھٹائے ورنہ جس کا حق ادا کرنا ہے اس پر ظلم ہوگا۔

تنبیہ: ہ آیت کریمہ ہر اس عقد کو شامل ہے جس میں دین مؤجل لازم آئے (وقت مقرر پر ادا کرنے والا قرض لازم آ رہا ہو) خواہ وہ دین منافع کا بدل ہو یا کسی عین چیز کا، اسلئے ہر قسم کے دین کو لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم ہے خواہ مہر ہو یا خلع ہو یا کرایہ ہو، خون بہا ہو (یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے یا مال پر صلح ہو وہ خون بہا کہلاتا ہے)۔

(احکام القرآن للجصاص)

دینی طلباء کرام کے فائدہ لیئے:

”وَلَيَتَّقِ“ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ”الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ“ کی طرف لوٹے کہ جس پر حق

ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور حق میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے، یہ تفسیر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ہے اور جمہور کے نزدیک یہی قول معتبر ہے اور ایک قول یہ ہے، کہ یہ ضمیر ”کاتب“ کی طرف لوٹے کہ کاتب لکھنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لکھنے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، لیکن یہ قول زیادہ معتبر اس لئے نہیں کہ کاتب لکھنے میں کبھی زیادتی کرتا ہے اور کبھی کمی اسی وجہ سے اسے عدل سے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جس پر حق ہے وہ لکھانے میں کمی کرے یہ احتمال پایا گیا ہے لیکن زیادتی کا احتمال نہیں پایا گیا کیونکہ انسان کی پیدائشی عادت یہی ہے کہ وہ اپنا نفع سوچتا ہے نقصان نہیں سوچتا۔ (ازروح المعانی)

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

”اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے بے عقل یا کمزور ہو یا طاقت نہیں رکھتا لکھانے کی وہ، تو چاہئے کہ لکھائے اس کا ولی انصاف سے۔“

مطلب واضح ہے کہ اگرچہ لکھانا کام اس شخص کا ہے جس پر حق ہے لیکن وہ اگر بے عقل یا کمزور ہو یا لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا ولی عدل و انصاف سے لکھوائے، اسلئے کہ جس پر حق ہے جب اس کا قول غیر معتبر ہوگا تو اسکے ولی کا قول معتبر ہوگا۔

قرآن کی عظمت شان:

قرآن پاک ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ عظیم معانی پر دلالت کرتا ہے، یہاں تین الفاظ ”سفیہا“ اور ”ضعیفًا“ اور ”لا يستطيع ان يمل“ کے درمیان لفظ ”او“ ذکر ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ مطالب رکھتے ہیں۔ یعنی جس پر حق ہو وہ سفیہ ہو یا ضعیف ہو یا لکھانے کی طاقت نہ رکھے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تینوں لفظ ایک دوسرے سے مغائر ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی وضاحت کی جائے جس سے ان کے مطالب علیحدہ علیحدہ سمجھ آ جائیں۔

”السفيه هو الضعيف الراي، ناقص من البالغين“ سفیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ بالغ لوگوں میں جس

کی رائے ضعیف ہو اور عقل ناقص ہو۔

”والضعیف هو الصغير والمجنون والشيخ الخرف وهم الذين فقدوا العقل بالكلية“
ضعیف سے مراد یہ کہ یا وہ جس پر حق ہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا مجنون (پاگل) ہو اور یا بہت زیادہ بوڑھا ہو، ان کی عقل مکمل طور پر زائل ہوتی ہے۔

”والذي لا يستطيع ان يحمل هو من يضعف لسانه عن الاملاء لخرس او جهله بماله وما عليه“
لکھانے کی طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکی زبان میں گنگاپن کی وجہ سے ضعف ہو کہ وہ لکھانے کی طاقت نہ رکھے یا وہ اپنے حقوق اور غیر کے حقوق سے ہی جاہل ہو، جہالت کی وجہ سے یہ علم اسے حاصل نہ ہو کہ میرے لئے کیا حقوق ہیں اور مجھ پر کیا حقوق ہیں۔

یہ لوگ لکھانے کی طاقت نہیں رکھتے اسلئے ان کے لکھانے کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی ان کے اقرار کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسکا کوئی متبادل ہو جو صحیح طور پر لکھا سکے اور اسکے انصاف سے لکھانے کا اعتبار کیا جاسکے۔ اور وہ ان کا ولی ہوگا جسے ان پر حق حاصل ہوگا کہ وہ ان کی طرف سے ان کے حقوق لکھائے۔ (کبیر)
عقل میں ضعف پر حدیث پاک:

”عن انس بن مالك ان رجلا على عهد النبي ﷺ كان يتاع وفي عقله ضعف فأتى اهله نبي الله و فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فانه يتاع وفي عقله ضعف فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن ساعة فقال رسول الله ﷺ ان كنت غير تارك البيع فقال ها وها ولا خلافة“ (ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیشک ایک شخص نبی کریم ﷺ کے زمانے میں خرید و فروخت کرتے تھے اور ان کے عقل میں ضعف تھا، ان کے افراد نبی کریم ﷺ کے پاس آئے کہ ان کو خرید و فروخت سے روکا جائے کیونکہ ان کے عقل میں ضعف ہے، تو نبی کریم ﷺ نے ان کو بلا کر بیع سے منع فرمایا، لیکن وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں خرید و فروخت سے رک نہیں

سکتا (یعنی خرید و فروخت میری عادت بن چکی ہے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم خرید و فروخت سے نہیں رک سکتے تو یہ کہا کرو ہاں ہاں مجھے دھوکا نہ دینا۔

بنی کریم ﷺ کی معیت میں یہ ایک غزوہ میں شریک تھے انکے سر پر چوٹ آگئی تھی جس کی وجہ سے ان کے عقل میں ضعف آ گیا تھا اور زبان میں لکنت آگئی تھی۔ (قرطبی)

فرشتوں نے لکھی ہوئی دستاویز آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی:

لکھنے کا فائدہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مزید اس کو سمجھنے کیلئے ایک حدیث پاک کو مد نظر رکھا جائے کہ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کرے خواہ بھول کر ہی ہو تو اسکے سامنے لکھی ہوئی دستاویز پیش کر دی جائے۔

”عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط عن ظہرہ کل نسمة ہو خالقہا من ذریئہ الی یوم القیامۃ وجعل بین عینی کل انسان منہم و بیصا من نور ثم عرضہم علی آدم فقال ای رب من ہولاء قال ذریئک قرأی رجلا منہم فاعجبه و بیص ما بین عینیہ قال ای رب من ہذا قال داؤد فقال ای رب کم جعلت عمرہ قال ستین سنة قال رب زدہ من عمری اربعین سنة قال رسول اللہ ﷺ فلما انقضى عمر آدم الا اربعین جاءہ ملک الموت فقال آدم اولم یبق من عمری اربعون سنة قال اولم تعطها ابنیک داؤد فجحد آدم فجحدت ذریئہ ونسی آدم فاکل من الشجرة فنسیت ذریئہ و خطا آدم و خطات ذریئہ“

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام ذی روح اولاد جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے اسے نکال کر ظاہر کیا۔

اور ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک کو رکھا، پھر ان کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا، تو انہوں

نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے، آپ نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا اسکی آنکھوں کے درمیان نورانی چمک نے آپ کو تعجب میں ڈالا، آپ نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا (یہ) داؤد ہے، آپ نے کہا اے میرے رب اسکی تو نے کتنی عمر بنائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ساٹھ سال۔ آپ نے کہا اے میرے رب میری عمر میں سے اس کی عمر چالیس سال زیادہ کر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہونے میں چالیس سال باقی رہ گئے تو موت کا فرشتہ (عزرائیل) آپ کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر میں ابھی چالیس سال باقی نہیں؟ تو اس نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ نہیں دے دیئے تھے، تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو اسی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے خطا ہوئی تو اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا واقع ہوتی ہے۔

”(ونسی آدم) إشارة الى ان الجحد كان نسيانا ايضا ذلا يجوز عنادا“

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد، ”ونسی آدم“ سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا انکار بھول کی وجہ سے تھا عناد کی وجہ سے نہیں تھا۔

”(خطا) الى في اجتهاده من جهة التعيين والتخصيص“

آپ کی خطا اس درخت کی تعیین اور تخصیص میں تھی۔

تفصیل پہلے پارہ ”نجوم الفرقان“ کی ”جلد دوم“ میں دیکھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیئے۔

”فكتب الله عليه كتاباً واشهد عليه ملائكتہ“

تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قول کو لکھنے کا حکم دے دیا اور فرشتوں کو گواہ بنالیا۔ جب آپ کی عمر سے چالیس سال باقی رہ گئے تو آپ کے پاس فرشتے آ گئے کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی عمر سے چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیئے تھے تو آپ نے فرمایا ”ما وهبت لاحد شئاً“ میں نے کسی ایک

کو کوئی چیز (اپنی عمر میں سے) نہیں دی۔

”قال فاخرج الله الكتاب وشهد عليه وملائكته“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی دستاویز ظاہر کرنے کا حکم دے دیا اور

فرشتوں نے اس پر گواہی دے دی۔ (قرطبی)

رب تعالیٰ کی کیا خوب رحمت ہے:

”وفی رواية واتم لداود مائة سنة والادم عمره الف سنة“

ایک روایت میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے داؤد علیہ السلام کو سو سال عمر عطا

فرمادی اور آدم علیہ السلام کی ہزار سال کو بھی پورا فرمادیا۔ (قرطبی)

”وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا“

”اور بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان میں

سے کہ تم پسند کرو انہیں گواہ، یہ کہ بھول جائے ایک (عورت) ان دونوں میں سے تو یاد دلا دے

ان میں سے ایک کو دوسری۔“

”استشهاد“ کا معنی ہے ”گواہی طلب کرنا“۔ خیال رہے کہ دین کے معاملہ میں گواہ بنانے میں اگرچہ

اقوال تو ہیں کہ گواہ بنانا فرض ہے یا مستحب ”والصحيح انه ندب“ صحیح یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں گواہ بنانے

مستحب ہیں تا کہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو، لیکن گواہ بنانے فرض نہیں۔

﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ دو مردوں کی گواہی تمام حقوق مالیہ میں معتبر ہے بلکہ حقوق بدنیہ اور حدود میں بھی معتبر ہے سوائے حد زنا کے، اس کیلئے صرف چار مردوں کی گواہی معتبر ہے، جس کا ذکر انشاء اللہ سورۃ النساء میں آئے گا۔ جب خطاب ایمان والوں کو ہے تو ”مِنْ رَجَالِكُمْ“ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ گواہ مسلمان ہی بنائے جاسکتے ہیں، کفار کو گواہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وہ مؤمنوں کے نہیں۔

اور یہ بھی سمجھ میں آتا کہ بچوں کی گواہی معتبر نہیں کیونکہ ”رجال“ کا اطلاق بالغ مردوں پر ہے بچوں پر نہیں۔ اسی طرح دو گواہوں والا حکم مردوں کو شامل ہے عورتوں کو نہیں، یہ بھی ”مِنْ رَجَالِكُمْ“ سے سمجھ آیا اسی کی مکمل تفصیل انشاء اللہ آگے قریب ہی آرہا ہے۔ (تفسیر قرطبی)

☆ ”اخرج سعيد بن منصور وابن ابی حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن ابی مليكة قال كتبت الى ابن عباس اسأله عن شهادة الصبيان فكتب الى ان الله يقول ممن ترضون من الشهداء فليسوا ممن ترضى لا تجوز“

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، میں نے آپ سے بچوں کی گواہی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) ”جو گواہ تم پسند کرو“۔ جب تم بچوں کی گواہی پر راضی نہیں ہوتے، ان کی گواہی کو پسند نہیں کرتے تو بچوں کی گواہی بھی جائز نہیں۔ (درمنثور)

غلاموں کی گواہی بھی جائز نہیں، بلکہ آزاد لوگوں کی گواہی معتبر ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔

☆ ”اخرج سفیان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابی حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال من الاحرار“

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ“ (تم گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے) کی تفسیر ”من الاحرار“ سے کی ہے کہ وہ آزاد ہوں (غلام

نہ ہوں)۔ (درمنثور)

☆ "واخرج الشافعی والبیہقی عن مجاہد فی قوله ممن ترضون من الشهداء قال عدلان حران مسلمان"

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ گواہ دو عادل آدمی ہوں اور مسلمان ہوں کیونکہ ان کی گواہی پر ہی انسان راضی ہوتا ہے فاسق، غلام اور کفار کی گواہی کو پسند نہیں کیا جاتا اس لئے ان کی گواہی جائز نہیں۔ (درمنثور)

☆ "واخرج ابن جریر عن الربیع فی قوله ممن ترضون من الشهداء، قال عدول ربيع سے مروی ہے کہ "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" سے واضح ہے کہ گواہ عادل ہوں کیونکہ فاسقوں کی گواہی معتبر نہیں۔

شہادت یعنی گواہی کے متعلق تفصیلی بیان:

شہادت کا لغوی معنی یقینی خبر اور شرعی معنی سچی خبر حق کو ثابت کرنے کیلئے۔ (درمختار، فتح القدیر)

یعنی حقیقی معنی کے لحاظ پر شہادت سچی گواہی کو کہا جائے گا، جھوٹی گواہی مجازی طور پر شہادت کہلاتی ہے، حقیقی طور پر شہادت نہیں جیسا کہ جھوٹی قسم حقیقت میں "یمین" نہیں کہلاتی مجازی طور جھوٹی قسم یعنی "یمین غموس" کو یمین کہہ لیا جاتا ہے۔

شہادت (گواہی) کی شرطیں :

گواہی کی شرطیں تین قسم پر ہیں: (۱) شرط مکان (۲) شرائط تحمل (۳) شرائط اداء۔

پھر شرائط اداء کی دو قسمیں ہیں: شرائط عامہ اور شرائط خاصہ۔

شرط مکان یہ ایک ہی شرط ہے کہ مکان ایک ہو، یعنی مجلس قضاء ہو کہ قاضی کے سامنے دی ہوئی

گواہی معتبر ہوگی، دوسریلوگوں کے سامنے گواہی دی پھر قاضی کے سامنے گواہی نہ دی تو اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔

شرائط تحمل یعنی شرائط تحمل تین ہیں:

- (۱) عقل کامل ہو جب اس نے گواہی کو حاصل کیا ہو۔
- (۲) اور وہ واقعہ اس کے سامنے ہوا ہو اس نے دیکھا ہو۔
- (۳) اور معاینہ پایا جائے کہ آئے سامنے وہ چیز ہو یعنی جس چیز کی گواہی دے رہا ہو وہ اس نے دیکھی ہو، صرف سننا کافی نہیں۔ ہاں واقعہ ہی صرف سننے سے متعلق ہو تو سن کر گواہی دی جاسکتی ہے، مزید تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

شرائط عامۃ للاداء وں ہیں:

گواہی دینے کیلئے دس شرطیں وہ ہیں جو گواہی کی تمام قسموں کو شامل ہیں، اسی وجہ سے ان کو ”شرائط عامۃ“ کہا جاتا ہے۔ وہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) گواہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ (۲) گواہ کی نظر صحیح ہو، دیکھ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔
- (۳) عدالت پائی جائے یعنی گواہ عادل ہو فاسق نہ ہو۔ خیال رہے کہ یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو قاضی کو فیصلہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس کو یہ اختیار باقی نہیں رہے گا کہ وہ فیصلہ کرے یا نہ کرے۔
- (۴) گواہ ”محدود فی القذف“ نہ ہو یعنی اسے بہتان لگانے کی وجہ سے حد نہ لگ چکی ہو۔
- (۵) گواہ کی اس گواہی میں اپنے منافع نہ پائے جائیں۔
- (۶) گواہ گواہی کے ذریعے اپنے آپ سے ضرر دور نہ کر رہا ہو۔
- (۷) فروع اصول کیلئے یعنی اولاد اپنے آباؤ اجداد کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی البتہ ان کے مخالف گواہی دے سکتی ہے، ان کے حق میں گواہی دینے میں جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے اس لئے وہ گواہی قابل قبول نہیں اور اسی طرح اصول کی گواہی فروع کے حق میں یعنی آباؤ اجداد کی گواہی اولاد کے حق میں قبول نہیں، البتہ ان

کے خلاف دی جانے والی گواہی قبول ہوگی۔

(۸) زوجین ایک دوسرے کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے نہ زوجہ خاوند کے حق میں گواہی دے سکتی ہے اور نہ ہی

خاوند زوجہ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، البتہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بھی گواہی دے سکتے ہیں۔

(۹) گواہ خصم نہ ہو، یعنی مدعی اور مدعی علیہ میں سے کوئی ایک بھی گواہ نہیں بن سکتا، یہی وجہ ہے کہ یتیم کیلئے جسے

وصی بنایا گیا ہو وہ یتیم کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔

(۱۰) جس چیز کی گواہی دے رہا ہو وہ گواہی کے وقت اسے یاد ہو صرف کسی خط کو دیکھ کر گواہی نہیں دی جاسکتی۔

شرائط خاصہ للاداءات ہیں:

(۱) مشہود علیہ (یعنی جس کے خلاف گواہی دینی ہو وہ) مسلمان ہو کیونکہ مسلمان کافر کے خلاف گواہی

نہیں دے سکے گا جب مدعی مسلمان ہو (لیکن اس کا تعلق معاملات سے ہے دینی مسائل میں کہ

اس نے یہ شریعت کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا دینے والی بات کی ہے، اس میں

مسلمان کی گواہی کافر کے خلاف قبول ہوگی۔

(۲) گواہ مرد ہو سکتے ہیں عورتیں گواہی نہیں دے سکتیں، لیکن یہ حکم خاص ہے حدود و قصاص کے ساتھ

کہ حدود و قصاص میں گواہی صرف مرد ہی دے سکتے ہیں، عورتیں حدود و قصاص میں گواہی نہیں

دے سکتیں۔

(۳) پہلے دعویٰ کا پایا جانا ضروری ہے، دعویٰ کے بغیر گواہی معتبر نہیں، لیکن یہ حقوق العباد کے ساتھ خاص

ہے حقوق اللہ میں دعویٰ یا مدعی کا ہونا ضروری نہیں۔

(۴) گواہی دعویٰ کے مطابق ہو تو قبول کی جائے گی اور اگر دعویٰ کے مخالف ہو تو قبول نہیں کی جائے

گی، ہاں اگر مدعی نے بھی اس سے اتفاق کر لیا ہو جبکہ وہ کام ممکن ہو تو گواہی قبول کی جائے گی۔

(۵) اگر کسی کے شراب پینے کی گواہی دی جائے تو اس کیلئے شرط یہ ہے کہ شرابی کے منہ سے شراب کی بو آ

رہی ہو، خواہ وہ نشے میں اس وقت نہ ہو پھر بھی گواہی دی جاسکے گی، البتہ مسافت کے دور ہونے کی وجہ سے گواہی میں تاخیر ہوگئی اس صورت میں منہ میں بونہ ہونے کے باوجود گواہی دی جاسکے گی۔

(۶) حدود و قصاص میں گواہ خود بنفس نفیس گواہی دے سکتا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو بطور نمائندہ گواہ نہیں بنا سکتا خواہ اسے کوئی شدید عذر بھی لاحق ہو۔

(۷) اور معاملات وغیرہ میں گواہ اپنی جگہ دوسرا گواہ بنا سکتا ہے، وہ دوسرا گواہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ واقعہ دیکھا ہے وہ موقع کا گواہ ہے اس نے مجھے گواہی دینے کے لئے بھیجا ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ دوسرا گواہ اس وقت بنایا جاسکتا ہے جب اصل گواہ کو عدالت میں حاضر ہونے سے شدید عذرا لاحق ہو اس طرح کا مریض ہو کہ عدالت میں حاضر نہ ہو سکے۔

واضح ہوا کہ شہادت (گواہی) کی کل اکیس شرطیں ہیں۔ شرط مکان ایک، شرائط تحمل تین، شرائط عامہ للاداء دس اور شرائط خاصہ للاداء سات۔

رکن شہادت:

گواہی کا رکن یہ ہے کہ لفظ ”اشہد“ (میں گواہی دیتا ہوں) استعمال کرے اور اگر یہ کہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ واقعہ ایسے ہے یا یہ کہے میں اس واقعہ کی خبر دیتا ہوں تو یہ گواہی نہیں بن سکتی اور یہ بھی خیال رہے کہ ماضی کا صیغہ ”شہدت“ (میں نے گواہی دی) بھی گواہی کیلئے کافی نہیں۔

تنبیہ: جب تمام شرائط بائی جائیں تو گواہی دینا لازم ہو جاتا ہے، اس حال میں گواہی کا چھپانا گناہ ہے جیسا کہ زیر بحث آیت کریمہ میں ہی ان شاء اللہ آگے آجائے گا۔ حقوق اللہ میں شہادت بغیر طلب کرنے کے جائز ہے۔ اگرچہ حقوق اللہ کثیر ہیں تاہم زیادہ درپیش آنے والے چودہ حقوق کا فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) بغیر دعویٰ اور بغیر مطالبہ کے عورت کی طلاق میں دو گواہوں کی گواہی معتبر ہوگی۔

(۲) غلامہ کو آزاد کرنے کی گواہی۔ (۳) وقف کے متعلق گواہی۔

- (۴) چاند کی گواہی خواہ رمضان کا چاند ہو یا عید فطر کا چاند ہو یا قربانی والی عید کا چاند ہو یا کسی اور مہینے کا چاند ہو۔
- (۵) اور حدود کی گواہی سوائے حد قذف (تہمت لگانے کی حد) اور سوائے چوری کی حد کے کیونکہ ان میں دعویٰ ضروری ہے۔
- (۶) نسب کی گواہی، اگرچہ نسب کی گواہی میں اختلاف ہے کہ بغیر دعویٰ کے قبول ہے یا نہیں لیکن ابن وہبان رحمہ اللہ نے بغیر دعویٰ کے نسب کی گواہی میں جزم (یقین) کیا ہے۔
- (۷) لونڈی کو مدبرہ بنانا، یعنی تو میری موت کے بعد آزاد ہے۔
- (۸) خلع (۹) ”ایلاء“ یعنی عورت سے چار ماہ یا اس سے زائد طہی نہ کرنے کی قسم اٹھانا۔
- (۱۰) ”ظہار“ یعنی اپنی زوجہ کے پیٹ، پیٹھ، فرج وغیرہ کو اپنی محرمات عورتوں کے ان اعضاء سے ہی تشبیہ دینا۔
- (۱۱) غلام کو آزاد کرنا۔ (۱۲) غلام کو مدبرہ بنانا۔
- (۱۳) رضاعت یعنی دودھ پلانے کے متعلق گواہی دینا کہ اس عورت نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے۔
- (۱۴) راویوں کی جرح بیان کرنا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، اس کے ثقہ نہ ہونے کی وجہ فلاں ہے۔
- خیال رہے کہ غلام کے آزاد کرنے یا مدبرہ بنانے میں صاحبین کا یہ مسلک ہے کہ بغیر دعویٰ کے گواہی جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دعویٰ شرط ہے۔

تنبیہ شدید:

کسی عورت کے متعلق طلاق کی گواہی بغیر دعویٰ کے دینا جائز ہے، لیکن قاضی اس وقت ان گواہوں کی گواہی کے مطابق طلاق کا فیصلہ کرے گا جب عورت تسلیم کرے، اگر عورت تسلیم نہ کرے تو طلاق کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے کہ عورت اس مسئلہ میں مدعیہ ہے، یعنی مرد اور عورت جب یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں واقعی اتنی طلاقیں دی گئیں تو اس وقت طلاق کا فیصلہ عدالت دے گی، مرد اور عورت کے انکار پر گواہ عادل بھی ہوں تو پھر بھی عدالت ان گواہوں کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ بھی اس وقت ہے جب گواہ یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے طلاق دی

ہے۔ اگر گواہ یہ کہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے، طلاق دینے کا تو پھر بھی نوعیت بدل جائے گی، پھر اس کے اقرار کے الفاظ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اقرار کن الفاظ سے کیا ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ کر کوئی حکم لگایا جائے گا، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اقرار پر قائم ہے یا نہیں۔ جب تک ان باریکیوں کی طرف نہ دیکھا جائے اس وقت تک بغیر سوچے سمجھے فتویٰ ٹھونسنا صرف حماقت ہی حماقت ہے، عقل و دانش کا کام نہیں۔ (راقم)

الانتباہ: ”تحمل الشهادة فرض على الكفاية كادائها والاضاعت الحقوق“

جس طرح گواہی دینا فرض کفایہ ہے اسی طرح واقعہ کو دیکھنا اور گواہ بننا بھی فرض کفایہ ہے ورنہ حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

یہی صورت کتابت کی بھی ہے، دین وغیرہ میں اگر لکھنے والا ایک ہی ہو تو اس پر لکھنا فرض ہو جاتا ہے، جب کئی شخص ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی لکھ دے تو کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ شہادت اور کتابت میں یہ فرق ہے کہ کتابت کی اجرت لی جاسکتی ہے لیکن شہادت کی اجرت نہیں لی جاسکتی البتہ گواہ کو عدالت میں لے جانے کا کرایہ دیا جائے گا اور بوقت ضرورت طعام کھلایا جائے گا۔

گواہ پیش کرنا کیوں ضروری ہے؟

اس مسئلہ کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات سے واضح کر دیا ہے۔

☆ ”عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه“ رواه مسلم“ وفي شرحه للسنوى انه قال وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة ابن عباس مرفوعا لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر“ (مشکوٰۃ باب الافضية والشهادات) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر لوگوں کو دعویٰ کے مطابق دیا جائے تو البتہ لوگ دوسرے اشخاص کے خونوں اور مالوں کا دعویٰ کریں گے، لیکن مدعی علیہ پر قسم لازم ہے۔ (مسلم)

علامہ نووی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی شرح میں بیہقی سے حدیث بیان کی جو حسن یا صحیح ہے اور وہ

روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے اور حدیث مرفوع ہے یعنی نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر“

یعنی حدیث مذکور کے آخر میں یہ بالا الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ گواہ مدعی پر لازم ہیں اور قسم منکر پر۔
وضاحت حدیث:

حدیث پاک کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعاوی (دعووں) کے مطابق حق دے دیا جائے، ان سے گواہ نہ طلب کئے جائیں اور نہ ہی ”مدعی علیہ“ ان کی تصدیق کرے تو لوگ دعویٰ کر کے دوسروں کی جان اور مال کو مباح کرالیں، اصل قانون یہ ہے کہ مدعی جب دعویٰ کرے تو مدعی علیہ سے پوچھا جائے کیا یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے؟ اگر وہ تصدیق کر دے کہ ہاں یہ سچا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر مدعی علیہ تصدیق نہ کرے تو مدعی سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ جب مدعی گواہ پیش کر دے تو پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعی علیہ بھی اسے جھوٹا کہے تو مدعی علیہ سے قسم طلب کی جائے گی جب مدعی علیہ قسم اٹھا دے کہ مدعی جھوٹا ہے اس کا دعویٰ غلط ہے تو فیصلہ مدعی علیہ کے حق میں ہوگا۔

اعتراض: مدعی پر صرف گواہ پیش کرنے ہی لازم نہیں بلکہ ایک گواہ پیش کر دے اور دوسرا گواہ نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کی جگہ قسم اٹھا دے تو پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہے۔

☆ ”وعن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قضی بيمين وشاهد“ (رواه مسلم مشکوٰۃ کتاب الاقضية والشهادات)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بیشک رسول اللہ ﷺ نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا۔

جواب: یہ حدیث جو معترض نے پیش کی ہے خبر واحد ہے، لیکن جو حدیث ہم نے پیش کی ہے وہ خبر مشہور ہے، خبر مشہور کو خبر واحد پر ترجیح دی جائے گی۔ ترمذی شریف میں ”خبر مشہور“ کے الفاظ یہ ہیں۔

☆ ”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي ﷺ قال البينة على

المدعى واليمين على المدعى عليه“ (رواه الترمذی، مشکوٰۃ کتاب الاقضية والشهادات)

عمرو بن شعيب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک نبی ﷺ نے فرمایا مدعی پر گواہ لازم ہیں اور

مدعی علیہ پر قسم۔ مسلم شریف اور بیہقی شریف کے خبر مشہور کے الفاظ مبارکہ پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔

مدعی علیہ کے قسم اٹھانے پر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا:

”عن علقمة بن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي ﷺ فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبنی علی ارض لی فقال الکندی هی ارضی وفی یدی لیس له فیها حق فقال النبی ﷺ للحضرمي الک بینة قال لا قال فلک یمینه قال یا رسول الله ان الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیہ و لیس یتورع من شئی قال لیس لک منه الا فانطلق لیحلف فقال رسول الله ﷺ لما ادبر لئن حلف علی ما له لیا کله ظلما لیلقین الله وهو معرض عنه“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب الاقضیہ والشہادت)

حضرت علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرموت سے اور ایک شخص کندہ سے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، حضرموت سے آنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص میری زمین پر مجھ پر غالب آ گیا ہے، تو کندی نے کہا یہ زمین میری ہے اور میرا اس پر قبضہ ہے، اس شخص کا اس زمین پر کوئی حق نہیں، تو نبی کریم ﷺ نے حضرمی کو کہا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے عرض کیا میرے پاس گواہ تو نہیں، پھر آپ نے (دوسرے سے) کہا تم قسم اٹھاؤ۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ بیشک یہ شخص تو فاجر ہے یہ قسم اٹھانے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا یعنی اسکی قسم کوئی معتبر نہیں، کیونکہ اس میں پرہیزگاری کی کوئی چیز موجود نہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا رے لئے اس کی طرف سے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ شخص قسم اٹھانے کیلئے چلا اس کے پیٹھ پھیرنے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اس نے مال کھانے کیلئے ظلماً قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ اسے پھینک دے گا۔ تو اس شخص نے قسم اٹھانے سے اعراض کر لیا۔

وضاحت حدیث :

حضرمی سے مراد حضرموت میں رہنے والا، حضرموت یمن کے علاقہ میں ایک شہر کا نام ہے۔ اور کندی سے مراد کندہ سے تعلق رکھنے والا، کندہ ایک قبیلہ کا نام ہے جو یمن کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔ ”ان هذا غلبنی علی

ارضی“ حضری کا یہ کہنا کہ یہ میری زمین پر غالب آچکا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ظالمانہ طریقے سے میری زمین پر تجاوز کر لیا ہے اور اس پر قابض ہو چکا ہے۔ کنڈی نے کہا یہ زمین تو میری اپنی ملکیت ہے میرے تصرف میں ہے اس کا اس پر کوئی حق نہیں، تو نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کی باتوں کو سن کر پہلے مدعی سے گواہ طلب کئے چونکہ یہی قانون شریعت ہے جب اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں۔ تو پھر آپ نے دوسرے شخص یعنی مدعی علیہ سے قسم طلب کی کیونکہ مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز آجائے اور مدعی علیہ اس کے دعویٰ کو قبول نہ کرے تو قانون شریعت یہی ہے کہ مدعی علیہ قسم اٹھائے۔ جب حضری نے کنڈی کے متعلق کہا کہ شخص تو فاسق و فاجر ہے۔ یہ قسم اٹھانے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی اسکی قسم کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، تو حضور ﷺ نے فرمایا ”لیس منه الا ذلک“ اس شخص کی طرف سے تمہارے لئے اور کچھ نہیں، یعنی قانون شریعت سے ہٹ کر تمہارے لئے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ نبی کریم ﷺ نے کنڈی کو سمجھایا کہ اگر صرف مال ہتھیانے پر جھوٹی قسم اٹھائی تو ”لیلقین اللہ“ اللہ تعالیٰ تمہیں پھینک دے گا۔

”قال الطیبی ہو مجاز عن الاستهانة به والسخط علیه والابعاد عن رحمته نحو قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة“

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا اور اس پر ناراض ہوگا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے (دنیاوی منافع کی وجہ سے وعدہ توڑنے والوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان سے محبت بھرا) کلام نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔

خیال رہے حضری کے قول ”وغلبنی علی ارضی لی“ کا یہ مطلب ہے ”ای شعبا منی قہرا“ کہ یہ شخص میری زمین کے کچھ حصہ پر قہراً قابض ہو چکا ہے۔

فائدہ: مقدمہ کا فیصلہ ظاہر طور پر گواہوں کی گواہی سن کر ہوگا۔ یا مدعی علیہ کے قسم اٹھانے پر ہوگا۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگی۔ اسی وجہ سے مدعی علیہ فاسق و فاجر ہوا تو پھر بھی اس کی قسم پر ایسے ہی فیصلہ کیا جائے گا جیسا کہ عادل شخص کی قسم پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دو آدمیوں کا جب جھگڑا ہو تو ایک

شخص دوسرے کے متعلق یہ کہے ”انہ ظالم او فاجر او نحوه فی حال المخاصمة یحمل ذلک منه“ کہ بیشک یہ ظالم ہے یا فاجر ہے یا اس قسم کے اور الفاظ پیش کرنے کا احتمال پایا جاتا ہے کہ جھگڑے میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال عام طور پر پایا جاتا ہے۔

جھوٹی قسم سے مال ہتھیا نہ جہنم حاصل کرنا ہے:

”عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة فقال له وان كان شينا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك“ (مسلم، مشکوٰۃ کتاب الاقضية والشهادات)

حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے مسلمان بھائی کا حق قسم کے ذریعے کاٹ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے (جہنم کی) آگ واجب کر دے گا اور جنت اس پر حرام کر دے گا، ایک شخص نے عرض کیا خواہ وہ تھوڑی چیز ہی ہو یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا ہاں اگر چہ وہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ ہو (مسواک ہی ہو)۔

حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ناحق طور پر ہتھیا لینا جہنم کی آگ کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے اور اپنے لئے جنت کے دروازے بند کرنا لازم آئے گا۔ ناجائز طور پر معمولی سے معمولی مال جھوٹی قسم کے ذریعے ہتھیا لینا بھی باعث عذاب ہوگا خواہ وہ مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ شریعت جس چیز کو مال نہیں کہتی جیسے مردہ جانور کا چمڑا وغیرہ اس کو بھی جھوٹی قسم کے ذریعے ناحق طور پر کسی سے حاصل کر لینا باعث عذاب ہوگا۔

”وعن ام سلمۃ ان رسول اللہ ﷺ قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحسن بحجته من بعض فاقضی له علی تحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشی من حق اخیه فلا یاخذنه فانما اقطع له قطعة من النار“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ کتاب الاقضية والشهادات)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک میں بشر ہوں اور بیشک تم

اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو، ہو سکتا ہے تم میں سے بعض اپنے دوسرے بعض زبان کو پھیر کر اپنی دلیل اس طرح پیش کریں تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اسی طرح جس طرح اس کی بات کو میں سنوں، تو میں نے جس شخص کیلئے کسی چیز کا فیصلہ اس کے بھائی کے حق سے کر دیا تو وہ اسے ہرگز نہ لے بیشک میں نے اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔

وضاحت حدیث: "قال الراغب اللحن صرف الکلام عن سننه الجاری علیہ"

"لحن" کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو عام جاری طریقہ سے پھیر کر کلام کرنا، یعنی چرب زبانی سے کلام کر کے بظاہر اپنے آپ کو سچا کر کے دکھائے اور واقعہ میں سچا نہ ہو، اس حدیث پاک میں بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ بنی کریم ﷺ کسی شخص کے باطن پر مطلع نہ ہوں اور اس کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ سے اجتہادی خطاء ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی مطلع فرما دیتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا

"واما الذی فی الحدیث فلیس من الاجتہاد فی شئی لانہ حکم بالبینة او الیمین فلو وقع منه ما ینخالف الباطن لا یسمی الحکم خطاء بل الحکم صحیح بناء علی ما استقر بہ التکلیف وهو وجوب العمل بشاہدین مثلاً فان کاننا شاہدی زور او نحو ذالک فالتقصیر منہما واما الحاکم فلا حیلۃ لہ فی ذلک ولا عتب علیہ بسبہ بخلاف ما اذا اخطأ فی الاجتہاد" (مرقاۃ ج ۷ ص ۲۵۲)

حدیث پاک میں جو ذکر ہے اس میں اجتہاد کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ حاکم کا فیصلہ ہے گواہوں کی گواہی سن کر یا مدعی عاویہ کی قسم کو سن کر، اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تو اس حکم کو خطاء نہیں کہتے بلکہ وہ قانون شریعت کے مطابق حکم صحیح ہے اسلئے کہ مدعی کے دعویٰ کے مطابق دو گواہ جب گواہی دے دیں تو حاکم کیلئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے خواہ گواہ جھوٹے ہی ہوں کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے کوتاہی گواہوں کی طرف سے آرہی ہے نہ کہ حاکم کی طرف سے حاکم کو فیصلہ نہ کرنے یا گواہوں کے جھوٹ کو باطل کرنے کا کوئی حیلہ نہیں، لہذا حاکم پر گواہوں کی گواہی

کے مطابق فیصلہ کرنے کی وجہ سے کوئی عتاب نہیں بخلاف اجتہادی خطاء کے، جب حاکم اپنے فیصلہ میں اجتہادی خطاء پر مطلع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس فیصلہ کو ختم کر کے صحیح فیصلہ کر دے۔

گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینا بہتر ہے:

”عن زید بن خالد قال قال رسول الله ﷺ الا خبركم بخير الشهداء الذي ياتيني بشهادته قبل ان يسألها“ (رواه مسلم، مشكوة كتاب الاقضية والشهادات)

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہتر گواہوں کی کہ یہ وہ ہیں جو اپنی گواہی لاتے ہیں ان سے سوال کرنے سے پہلے۔

اعتراض: بنی کریم ﷺ نے تو اپنے ایک ارشاد گرامی ”یشہدون ولا يستشهدون“ میں گواہی بغیر طلب کے دینے کی مذمت بیان فرمائی ہے تو دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے پائی گئی؟

جواب: ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی تین وجوہ پائی گئی ہیں۔

(۱) خود ہی گواہی دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ ایک شخص کو واقعہ کا علم ہے لیکن مدعی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کون گواہ ہے ”فیأتی الیہ فیخبرہ بانہ شاهد لہ لا نہا امانة لہ عنده“ تو یہ خود ہی اسکے پاس آئے اور بتائے کہ میں اس تمہارے دعویٰ کا گواہ ہوں اس کا یہ خود ہی بتانا اس لئے بہتر ہے کہ گواہی اس کے پاس امانت ہے حق یہی ہے کہ امانت خود ہی ادا کر دی جائے۔

(۲) جس گواہی کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو بلکہ نظام کو درست کرنے کیلئے گواہی دی جائے تاکہ ان چیزوں کا تذکرہ (پایا جاسکے) ہو سکے تو احتساب کی غرض سے خود ہی گواہی دینا بہتر ہے جیسے طلاق، عتق، وقف، وصیت عامہ اور حدود وغیرہ کی خود ہی گواہی دینا بہتر ہے:

”ضمن علم شینا من هذا النوع وجب علیه رفعه الى القاضي واعلامه به قال تعالى واقیموا الشہادة للہ“

اس قسم کی چیزوں کا جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، احتساب کیلئے خود ہی گواہی قاضی کو دینا اور اس غرض سے کہ قاضی کو علم حاصل ہو جائے تو یہ بہتر ہے، اس لئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) ”اور قائم کرو گواہی اللہ کیلئے“ یعنی گواہی دیتے ہوئے صرف یہ تصور ذہن میں لائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے یہ گواہی دینی ہے۔ مقصد یہ نہ ہو کہ اس میری گواہی سے فلاں کا فائدہ ہے اور فلاں کا نقصان ہے۔

(۳) تیسری وجہ تطبیق کی یہ ہے کہ جس حدیث پاک میں گواہی طلب کرنے سے پہلے خود ہی گواہی دینے کی تعریف کی گئی ہے اس میں مقصد مبالغہ ہے اور یہ بامحاورہ کلام ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”الجواد يعطى قبل السؤال ای يعطى سريعا عقيب السؤال من غير توقف“

وہ سختی سوال سے پہلے ہی دے دیتا ہے یعنی سوال کے بعد جلدی ہی دیتا ہے اس میں کوئی توقف نہیں کرتا (یعنی ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا) (مرقاۃ ج ۷ ص ۲۵۵)

اس سے واضح ہوا کہ جب مدعی کو گواہ کے متعلق خود ہی علم ہو تو اسکی طلب کے بغیر گواہی دینا بہتر نہیں اور اگر اسے علم نہ ہو تو خود ہی گواہی دینا بہتر ہے۔ جن واقعات کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ان کی گواہی خود ہی دینا جب کہ مقصد صرف رب تعالیٰ کی رضا ہو تو بہتر ہے۔

جن واقعات کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں مدعی کو جب گواہ کا علم ہو تو بغیر گواہی طلب کرنے کے خود ہی گواہی دینا بہتر نہیں البتہ طلب کے بعد گواہی دینا بہتر ہے۔ اور گواہی طلب کرنے کے بعد جلدی گواہی دینا بہتر ہے بغیر کسی عذر کے ٹال مٹول کرنا درست نہیں۔

وہ کون سی گواہی ہے جسے چھپانا بہتر ہے:

حدود کی گواہی کو چھپانا بہتر ہے تاکہ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی رہے، ہاں اگر جرائم بڑھ رہے ہوں ان کی روک تھام کیلئے گواہی دی جائے تو بہتر ہے خواہ اس کا تعلق حدود سے ہی کیوں نہ ہو۔

فائدہ: چوری کی گواہی کو مطلقاً نہ چھپایا جائے بلکہ اس طرح گواہی دی جائے کہ مالک کو مال مل جائے

اور چور کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، یعنی گواہی یوں دے ”اشہد انہ اخذ مال فلان“ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے فلاں کا مال لیا ہے، اس گواہی سے مالک کو مال مل جائے گا اور چور کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گا لیکن اس نے اگر گواہی یوں دی ”اشہد انہ سرق مال فلان“ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فلاں کا مال چوری کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں مالک کو مال مل جائے گا چور کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا لیکن یہ گواہی بہتر نہیں، بہتر وہی ہے جس میں چور کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے لیکن یہ بھی خیال رہے کہ جب چور یاں عام کرائی جارہی ہوں تو چور کی چوری کی گواہی دینا اور اس کا ہاتھ کاٹنا ہی بہتر ہوگا تا کہ ملک کا نظام بہتر رہے اور جرائم کی روک تھام پائی جائے۔

فاسق کی گواہی پر قاضی کا فیصلہ کرنا:

اگر گواہ فاسق ہوں، ان کی گواہی سن کر قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا البتہ قاضی گنہگار ہوگا۔ اگر قاضی کو حاکم نے فاسق کی گواہی سن کر فیصلہ کرنے سے منع کر دیا تھا تو اس صورت میں اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا۔

گواہی کس طرح دی جائے؟

گواہ مدعی کی طرف اشارہ کر کے یہ بتائے کہ ہاں یہ مدعی ہے، اور مدعی علیہ کی طرف بھی اشارہ کر کے بتائے کہ یہ مدعی علیہ ہے، جس چیز کا دعویٰ ہے اگر وہ عین چیز ہے قرض نہیں تو اس عین چیز کی طرف بھی اشارہ کر کے بتائے کہ ہاں اس چیز میں جھگڑا ہے۔ جس کے متعلق گواہی دینی ہے وہ موجود نہ ہو یا فوت ہو چکا ہے تو اس کے متعلق گواہی دیتے وقت اس کا نام لے اور اسکے باپ کا نام ذکر کرے اور اسکے دادا کا نام بھی لے، صرف اس شخص کا نام لینا اور اسکے باپ کا نام لینا کافی نہیں بلکہ اسکے دادا کا نام بھی لیا جائے تاکہ اس کا صحیح تعین ہو سکے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص کسی پیشہ میں مشہور ہو، اس پیشہ والا اس شہر میں اور کوئی نہ ہو تو صرف اس کا نام لینا اور اسکے باپ کا نام لینا اور اس کے پیشے کا نام لینا کافی ہے۔

گواہوں کے عادل ہونے کا کیسے پتہ چلایا جائے؟

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ گواہوں کے ظاہری حال کو دیکھ کر اگر سمجھا کہ یہ گواہ عادل

ہیں تو ان کو عادل سمجھ لینا کافی ہے۔ البتہ حدود و قصاص کے گواہوں کے حال کی تفتیش کی جائے اگر پتہ چل جائے کہ یہ عادل ہیں تو ان کی گواہی کا اعتبار کر لیا جائے اور اگر پتہ چلے کہ یہ عادل نہیں تو رد کر دیا جائے۔

”وعندہما یسأل فی الكل ان جہل بحالہم سرا وعلنا و بہ یفتی و هو اختلاف زمان“

لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ و امام محمد رحمہ اللہ نے زمانہ کے حالات اور گواہوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ہر قسم کے مقدمات میں گواہوں کے متعلق تفتیش کی جائے، ظاہر طور پر عدالت میں بھی پوچھا جائے کہ یہ گواہ عادل ہیں یا فاسق اور باطناً یعنی ان کے محلہ کی مسجد میں نمازیوں سے خفیہ طور پر پوچھا جائے کہ یہ گواہ کیسے ہیں۔ جب گواہ کی عدالت (عادل ہونے) کے متعلق وہ بتادیں تو ان کی گواہی کو معتبر مان لیا جائے، امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔

گواہ صرف اپنے خط کو دیکھ کر گواہی نہ دے:

گواہ کو جب واقعہ یاد نہیں آ رہا، لیکن اسے اپنا خط مل گیا جس پر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں کہ صرف خط کو دیکھ کر گواہی دے دے بلکہ واقعہ کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قاضی اپنے خط کو دیکھ کر کسی پر فیصلہ نہیں ٹھونس سکتا جب تک اسے مدعی کا دعویٰ اور گواہوں کی گواہی اور اپنا فیصلہ یاد نہ آئے، فیصلہ یاد آ جائے تو ٹھیک ورنہ صرف خط کو دیکھ کر کسی کو اپنے فیصلے کا پابند نہیں کر سکتا، اسی طرح راوی صرف اپنے خط پر اعتماد رکھ کر روایت نہیں بیان کر سکتا ہاں اسے خط دیکھ کر روایت بھی یاد آ جائے تو اسے بیان کر سکتا ہے۔

دس چیزوں کی شہادت سوائے دیکھنے کے دے سکتا ہے:

یعنی دس چیزوں کی خبر مشہور ہونے پر گواہی دے سکتا ہے ان میں دیکھنا ضروری نہیں، البتہ گواہی بھی اسی طرح دے کہ لوگوں میں یہی مشہور ہے۔

(۱) نسب کی گواہی دینا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔

(۲) عتق کی گواہی دینا کہ اسے مالک نے آزاد کر دیا ہے۔

(۳) ولاء کی گواہی کہ فلاں نے اسے آزاد کیا ہے جو اسکی جائیداد کا وارث ہے۔

(۴) ولادت کی گواہی کہ فلاں کی عورت کا بچہ یا بچی پیدا ہوئی۔

(۵) مہر کی گواہی کہ فلاں عورت کا اتنا مہر مقرر ہوا ہے۔

(۶) موت کی گواہی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا۔

(۷) نکاح کی گواہی کہ فلاں شخص کا نکاح فلاں عورت سے ہوا ہے۔

(۸) زوجہ سے دخول کی گواہی۔

(۹) قاضی کی ولایت کی گواہی۔ (۱۰) وقف کی گواہی۔

تنبیہ: عزیز طلباء کرام! ضرورت کے مطابق شہادت کے مسائل ذکر کر دیئے گئے ہیں، جو کہ درمختار، شامی ہدایہ، فتح القدیر، العنایہ، الکفایہ، البحر الرائق سے ماخوذ ہیں۔ زیادہ تفصیل فقہی کتب میں دیکھیں۔ عورت کی گواہی کا ذکر قریب ہی انشاء اللہ آ رہا ہے۔ (راہم)

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

”پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان میں سے کہ تم پسند کرو انہیں گواہ، یہ کہ بھول جائے ایک (عورت) ان دونوں میں سے تو یا دو لادے ان میں سے ایک کو دوسری یعنی گواہ جب دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائے جائیں، دو مردوں کا نہ پایا جانا عام ہے۔“

”(فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا) ای الشہیدان (رَجُلَيْنِ) الی لم یقصد اشہادہما ولو کانا موجودین“

(روح المعانی)

دو مرد گواہی کے طور پر موجود نہ ہوں بلکہ واقعہ کا گواہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تب بھی ان کی گواہی معتبر

ہے اسی طرح واقعہ کے گواہ تو کئی مرد ہیں۔ لیکن مدعی ان میں سے دو مردوں کو گواہ نہیں بنانا چاہتا بلکہ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے تو پھر بھی یہ گواہی معتبر ہے۔ ہاں البتہ دو مرد واقعہ کے گواہ ہیں، عادل بھی ہیں، انکو گواہ بنانے میں مدعی کو کوئی عذر لاحق نہیں تو ایسی صورت میں ایک مرد و دو عورتوں کو گواہ نہ بنا۔ اے تاکہ ”فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فَا رَجُلَيْنِ“ کا مقصد پورا ہو جائے۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ“ میں رفع کی چار وجہ ہیں، چار ہی معتبر ہیں جس پر چاہیں عمل کر لیں۔

- (۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اصل عبارت ہو ”فَلْيَكُنْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ“ یعنی کان محذوف کا اسم ہوں۔
- (۲) ان میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل عبارت ہو ”فَلْيَشْهَدْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ“ یعنی فعل محذوف ”فَلْيَشْهَدْ“ کا فاعل ہوں۔

- (۳) ان میں سے تیسری وجہ یہ ہے کہ اصل عبارت ہو ”فَالشَّاهِدُ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ“ یعنی مبتداء محذوف کی خبر ہو۔

- (۴) اور ان میں سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ اصل عبارت ہو ”فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ يَشْهَدُونِ“ یعنی یہ مبتداء ہو اور ان کی خبر ”يَشْهَدُونِ“ محذوف ہو۔ (کبیر)

خیال رہے کہ پہلی صورت میں ”فَلْيَكُنْ“ تامہ ہے اسی وجہ سے اس کی خبر ذکر نہیں کی۔ (کبیر)

تنبیہ: ہمارے احناف کے نزدیک سوائے حدود و قصاص کے ہر جگہ ایک مرد، دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مال کے لین دین کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ اور کسی مقام میں ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حدود و قصاص میں بھی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں اور ولاء ثابت کرنے کیلئے (یعنی فلاں شخص نے فلاں غلام یا فلاں لونڈی کو آزاد کیا ہے اسے ولاء حاصل ہے) بھی عورتوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں اور احسان ثابت کرنے کیلئے بھی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔

احسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بالغ ہے، آزاد ہے، عاقل ہے اور اس نے اپنی زوجہ سے

مجامعت کر لی ہے یا خلوت صحیحہ پائی گئی ہے۔ جب اس کا مہسن ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کے زانی ہونے کے ثبوت پر اسے سنگسار کیا جائے گا اور باقی وکالت اور وصیت وغیرہ میں عورتوں کی گواہی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی معتبر ہے۔

دینی طلباء کے فائدہ کیلئے:

”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ میں ”ممن“ اصل میں ”مِنْ مَنْ“ ہے، یہ ظرف مستقر ہے جار مجرور کا تعلق ”کائنون“ مخدوف سے ہے اور پھر صفت ہے ”فرجل و امرأتان“ کی تقدیر عبارت کی یہ ہوگی ”فرجل و امرأتان ممن ترضونہم“ یعنی اگر دو مرد گواہ نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ ”والتصریح بذلك هنا مع تحقق اعتبارہ فی کل شہید لقلۃ اتصاف النساء بہ“ اگرچہ صراحۃً (ظاہر طور پر) اس صفت کا تعلق ایک مرد و دو عورتوں سے ہے لیکن یہ صفت معنوی لحاظ پر ہر گواہ میں معتبر ہے کیونکہ اسی گواہ کو گواہ سمجھا جائے گا جس کو عدالت وغیرہ کی وجہ سے پسند کیا گیا۔

بعض حضرات نے ”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ کو ”شہیدین“ کی صفت بنایا ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں موصوف و صفت کے درمیان اجنبی کا فاصلہ لازم آئے گا جو درست نہیں اور بعض حضرات نے ”ممن رجالکم“ سے اسے بدل مانا ہے اور یہ کہا کہ یہ تکرار عامل کے حکم میں ہے، لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں بھی فاصلہ پایا گیا ہے جو درست نہیں۔

”واختار ابو حیان تعلقہ باستشهدوا لیکون قیدا فی الجمیع“

ابو حیان رحمہ اللہ نے اس کا تعلق ”استشهدوا“ سے کیا ہے، اس طرح یہ صفت تمام گواہوں کو شامل ہوگی، یعنی وہی گواہ بناؤ جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اگرچہ اس قول پر بھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یوں گرفت فرمائی ہے ”ویلزمہ الفصل بین اشتراط المرأتین و تعلیلہ“ کہ اس میں ”وامراتان“ کے ذکر اور ان کے ساتھ ”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ کی شرط میں فاصلہ آئے گا۔ لیکن راقم کو ابو حیان رحمہ اللہ کا قول زیادہ پسند آیا۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ میں خطاب مؤمنین کو ہے یعنی اے مومنو گواہ بناؤ جن کو تم پسند کرتے ہو یا یہ خطاب حکام کو

ہے، یعنی اے حاکمو! ان گواہوں کی گواہی کا اعتبار کرو جن کو تم پسند کرو۔ (روح المعانی)

پسند کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عادل ہوں فاسق نہ ہوں بلکہ ان میں دس قسم کی اوصاف کا پایا جانا سمجھ آ رہا ہو۔

قرآن کی شان بیان:

کیا خوب قرآن پاک کا انداز بیان ہے۔ نہایت مختصر سے الفاظ ”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ ذکر کئے گئے ہیں لیکن ان سے یہ پتہ چلا کہ گواہ ان لوگوں کو بنایا جائے جن میں یہ دس صفات پائی جائیں کیونکہ ان صفات کے پائے جانے سے مؤمنین اور ان کے حکام ان کو بطور گواہ قبول کریں گے۔

- (۱) گواہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کو گواہ بنانا مؤمنین کو پسند نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے گواہی کے وقت وہ مالک کہ حکم کے مطابق کسی اور کام کیلئے چلا جائے گواہی نہ دے سکے یا مالک اسے گواہی دینے سے ہی روک دے۔
- (۲) بالغ ہو، بچوں کی گواہی کو پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں عقل کامل نہیں ہوتی۔ ان کی توجہ کامل نہیں ہوتی، وہ واقعہ کو صحیح اور کامل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا ان کی گواہی معتبر نہیں۔

(۳) مسلمان ہو، اس لئے کہ مومن کافروں کی گواہی کو پسند نہیں کرتے اس لئے کہ خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کیلئے مومنوں پر کوئی راستہ۔

(۴) عادل ہو، کیونکہ فاسق و فاجر کی گواہی کو اس لئے مؤمنین اور ان کے حکام پسند نہیں کرتے کہ وہ جب شریعت کا

لحاظ ہی نہیں کرتے تو جھوٹی گواہی دینے کو وہ عیب نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنا کمال سمجھیں گے فاسق کی گواہی تو

دور کی بات ہے فاسق کی خبر بھی معتبر نہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لو۔“

(۵) واقعہ اسکے سامنے پایا گیا ہو، یعنی جس دعویٰ کی وہ گواہی دے رہا ہو وہ اس کا چشم دید ہو، صرف سنی سنائی باتوں کا

اعتبار کر کے گواہی نہ دے۔

- (۶) اس گواہی میں گواہ کا اپنا نفع نہ ہو، جب اس کا اپنا نفع ہوگا تو اس میں بھی جھوٹ کا احتمال قوی طور پر پایا جائے گا۔
- (۷) اس گواہی سے گواہ اپنے آپ سے کسی ضرر کو دور نہ کر رہا ہو، اسلئے کہ جب گواہی کی وجہ سے وہ اپنے نقصان کو دور کر رہا ہوگا تو اس میں احتمال پایا جائے گا کہ یہ جھوٹ سے کام لے رہا ہو۔
- (۸) وہ گواہ کثیر غلطیوں میں مشہور نہ ہو، یعنی بات کرتے ہوئے توجہ نہ کرنے یا بھولنے وغیرہ کی وجہ سے اکثر طور پر وہ بات غلط کرتا ہو تو اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔
- (۹) مروت کے خلاف کام نہ کرے، مروت کو چھوڑنے والے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فقہاء کرام عام طور پر مثال یہ دیتے ہیں کہ راستہ میں پیشاب کرنا یا راستے میں کھانا مروت کے خلاف ہے، لیکن راقم کے نزدیک اس مسئلہ میں تفصیل ہے یہ حکم مطلق نہیں، اسلئے کہ راستے میں پیشاب کرنے کی عادت بنانا مروت کے خلاف ہے، اگر کوئی شخص پیشاب کرنے کی حاجت میں شدید مبتلا ہے، شہری ماحول ہے کوئی باپردہ جگہ نہیں مل رہی، کسی دیوار کے ساتھ وہ پیشاب کر لے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی گواہی معتبر نہیں، اسلئے کہ وہ معذور ہے، اس عادت کا مرتکب نہیں۔ اسی طرح ایک شخص راستہ میں کھانے کی عادت بنالے عام طور پر وہ چلتے پھرتے کھاتا رہے تو یہ مروت کے خلاف ہے اگر کوئی مسافر راستہ میں ریڑی پر کھانا مناسب قیمت کا لے کر کھالے یا کوئی چیز مسافر نے خرید لی اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ کھانے والی ہے، سفر بھی طے ہوتا رہے اور آہستہ آہستہ یہ چیز بھی کھالوں تو راقم کے نزدیک یہ مروت اور وقار کے مخالف نہیں۔ تاہم جہاں تک ممکن ہو وہاں تک راستہ میں پیشاب کرنے اور راستہ میں کھانے سے اجتناب کرے تاکہ اس کی مروت برقرار رہے۔
- (۱۰) جو شخص گواہی دینے والا ہو اس کے درمیان اور جس کے خلاف گواہی دے رہا ہو اس کے درمیان عداوت نہ پائی گئی ہو۔ عداوت کے پائے جانے کی صورت میں بھی جھوٹ کا احتمال ہے۔ (ماخوذ از کبیر بالتفصیل)

فائدہ جلیلہ:

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”مِمَّنْ قَرَضَوْنَ“ جن کو تم پسند کرو، یعنی تم ان کے ظاہر حال کو دیکھ کر سمجھ لو کہ یہ

عادل ہیں، فاسق نہیں، یعنی گواہی دینے کے قابل ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ“ ان کو گواہ بناؤ جو حقیقت میں ہی پسندیدہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے ”ولا طریق لنا الی معرفتہ فان لنا الظاہر واللہ تعالیٰ یتولی السرائر“ کہ ہم کسی کی حقیقت اور باطن کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ حقیقت میں اور واقعی عادل ہے، نیک ہے، فاسق نہیں کیونکہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں، باطنی امور کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (از روح المعانی)

سبحان اللہ! قرآن پاک کیسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ میں کیسے کیسے عظیم مسائل مذکور ہیں۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”مِنَ الشَّهَدَاءِ“ جار مجرور محذوف سے متعلق ہیں، یعنی ظرف مستقر ہے اور حال واقع ہو رہا ہے۔ عائد اس جملہ کا محذوف ہے۔ معنوی لحاظ پر عبارت یوں بن گئی۔

”ممن ترضونہم حال کو نہم کا نین بعض الشہداء لعلکم بعد التہم“

ان میں سے جن کو تم پسند کرو دریاں حالیکہ کہ وہ گواہوں میں سے بعض ہوں اور تمہیں ان کی عدالت کا علم ہو۔

اور یہ خیال رہے کہ ”الشہداء“ جمع مذکر ہے ”وادرأج النساء فی الجمع بطریق التغلیب“ اور عورتوں کا اس میں ذکر قاعدہ تغلیب کے مطابق ہے۔ (روح المعانی)

”أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى“

”یہ کہ بھول جائے ایک (عورت) ان دونوں میں سے تو یاد دلا دے ان میں ایک دوسری کو“

یہاں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ان دونوں میں بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔

”والمعنی ان النسیان غالب طبا ع النساء بکثرة البرد والرطوبة فی امزجتهن“

مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں بھولنا زیادہ ہے کیونکہ ان کے مزاج میں برودت اور رطوبت زیادہ

پائی جاتی ہے، دونوں کے ملنے سے ان میں بھول واقع ہوتی ہے، اسلئے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دی کہ ایک بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ”واجتماع المرأتین النسیان ابعدا فی العقل“ دونوں عورتوں کا بیک وقت بھولنا عقل کے بھی خلاف ہے سب سے بڑی دلیل رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہی دونوں کا بھولنا پایا جاتا تو رب تعالیٰ یہ ارشاد نہ فرماتا ﴿أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتُكْرِمَ إِحْدَهُمَا أَوْ تُخْرِى﴾ یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔

عورتوں کے بھولنے پر ارشاد مصطفوی ﷺ:

”قال رسول الله ﷺ ما رایت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدا کن قلن یا رسول الله ما نقصان عقلنا قال الیس شهادة المرأة علی النصف من شهادة الرجل قلن بلی قال فذلک من نقصان عقلها قلن فما نقصان دیننا یا رسول الله قال الیس اذا حاضت لم تصل و لم تصم قال فذلک من نقصان دینها“
(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تم سے زیادہ کسی ایک کو نہیں دیکھا جو خود تو ناقص العقل ہو اور ناقص الدین ہو لیکن بڑے بڑے ماہر عقلمندوں کی عقل کو ضائع کر دے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے عقل اور دین میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورتوں کی شہادت مردوں کی شہادت کے نصف کے برابر نہیں۔ عورتوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا یہ ان کے عقل کی کمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ عورت کو جب حیض آئے تو وہ نماز ادا نہیں کرتی اور روزہ نہیں رکھتی، عورتیں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان کے دین کی کمی ہے۔ (مظہری)

خیال رہے یہ حدیث مکمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی دوسرے پارہ میں ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْمَحِيضِ﴾ کی بحث میں گزر چکی ہے۔

عورت کے بھولنے کی اور وجہ:

عورت اپنی نازک طبع کی وجہ سے قدرتی طور پر ڈرپوک ہے، عدالت میں اس پر رعب کا طاری ہونا اور بھول جانا عین ممکن ہے۔ جب اس کے بھولنے پر دوسری اسے یاد دلائے گی تو اس کو کچھ سکون حاصل ہوگی اور ڈھارس بندھ جائے گی۔
تنبیہ: ”تضل“ کا اصلی معنی ”بھٹکنا اور حیران ہونا“ بھی ہے۔ لیکن آیہ کریمہ میں معنی بھولنا ہے، چونکہ بھولنا حیرانگی کی جزء ہے۔ (اور یہ بھی خیال رہے کہ عورت کا بھولنا عام طور پر پایا جاتا ہے) اسی وجہ سے ”ومن نسی الشهادة جملة فليس يقال ضل فيها“ مطلقاً گواہی کے بھول جانے کو ”ضل فیہا“ (وہ اس میں بھول گیا) نہیں کہا جاتا۔ (ماخوذ از قرطبی)

دینی طلباء کرام کی توجہ لیئے:

”ان تضل“ میں ایک قراءت میں بفتح الهمزة ہے اور ”تضل“ پر نصب ہے اور ایک قراءت میں ”تضل“ پر رفع ہے اور ایک قراءت میں بکسر الهمزة ہے اس صورت میں ”ان تضل“ شرط ہوگی اور ”فتذكر“ الخ جزا ہوگی۔ (از قرطبی)

جہاں بھی عقل کی کمی ہوگی گواہی قبول نہیں ہوگی:

”فلا يجوز شهادة المجنون والمعتوه ايضا والوجه لعدم قبول شهادتهم نقصان العقل والتمييز وعليه انعقد الاجماع لانه في معنى الصبي بل اولى لعدم القبول“
 (مظہری مع تقدیم و تاخیر)

پاگل اور نیم پاگل کی گواہی معتبر نہیں کیونکہ ان میں عقل و تمیز نہیں پائی گئی، اسی پر اجماع امت پایا گیا ہے اور مجنون اور معتوہ (نیم پاگل) بچے کے حکم میں ہیں، بلکہ بچے سے بھی زیادہ ان کی گواہی قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ (مظہری)

اس لئے کہ بچے کی خبر کا تو اعتبار ہے یہ چیز لے لو میرے گھر والوں نے آپ کیلئے دی ہے اور یہ کہے میرے گھر والوں نے آپ کو دعوت دی ہے آپ کھانا ہمارے گھر کھائیں، دکان سے کوئی چیز خرید لائے لیکن مجنون اور معتوہ

کی خبر میں بھی معتبر نہیں۔ (راقم)

عادل ہونے میں مرد اور عورت کا حکم ایک ہے، مرد ہو یا عورت ہو گواہ تب ہی بن سکیں گے جب ان میں عدالت پائی جائے فسق نہ پایا جائے اس حکم میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی مطلق ہے ﴿وَ أَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِّنْكُمْ﴾ ”تم اپنے دو عادل شخصوں کو گواہ بناؤ“ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی مطلق حکم فرمایا ”لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل“ نکاح بغیر ولی اور دو عادل گواہوں کے نہیں۔
(ولی کا حکم کیا ہے؟ تفصیل نجوم الفرقان دوسرے پارہ میں دیکھیں)

حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہ ہونا اور باقی معاملات میں قبول ہونے میں فرق کیوں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود کے متعلق قانون یہ ہے ”الحدود تندری بالشبهات“ حدود شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی گواہی میں بھول واقع ہونے کی وجہ سے گواہی میں شبہ پائے جانے کی وجہ سے حدود و قصاص میں ان کی گواہی معتبر نہیں لیکن باقی معاملات میں ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو شامل کر کے گواہی قبول کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں، اسی وجہ سے مالی معاملات ہوں یا نکاح ہو یا مقام عزت ہو وہاں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔

”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فی خطبۃ یوم عرفة ویوم النحر فی حجة الوداع ان دمانکم واموالکم واعراضکم حرام“

نبی کریم ﷺ نے عرفہ کے دن (نود الج) اور دس ذی الحج کے دن دوران خطبہ ارشاد فرمایا بیشک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہیں۔ یعنی کسی کا ناحق تصرف تمہارے خونوں اور تمہارے مالوں اور تمہاری عزتوں میں حرام ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”حرمة مالکم کحرمة دمکم“ تمہارے مال کی حرمت (عزت و احترام) تمہارے

خون کی حرمت کی طرح ہی ہے۔

وقال عليه الصلوة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون قتل دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد“

(رواه احمد وابن حبان عن سعيد بن زيد)

حضرت سعید بن زید کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی اہل کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، ان حقوق کی پاسداری کیلئے دو عورتوں کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ (ماخوذ از مظہری)

اعتراض: رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ میں ”منکم“ میں ضمیر مذکر کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی گواہی معتبر ہی نہیں، تو عورتوں کی گواہی کس طرح معتبر ہے۔

جواب: ایک نص پر دوسری نص سے زیادتی جائز ہے، جب رب تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَافِرَاتِنَ﴾ ”پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں“ تو اس سے واضح ہو گیا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ البتہ حدود و قصاص میں گواہی کا معتبر نہ ہونا رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہاں البتہ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ میں ”منکم“ کی مذکر ضمیر سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو گواہ بنانا بہتر ہے۔ صرف مرد گواہ نہ ہوں یا کسی مصلحت کی وجہ سے صرف مردوں کو گواہ بنانا مقصود نہ ہو تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قبول ہو رب تعالیٰ کے ارشاد سے واضح ہے۔ (ماخوذ از مظہری)

بہت مفید:

بعض حضرات نے حدیث ”لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل“ سے بھی اعتراض کیا تھا کہ اس

حدیث: ”و تـاھدی عدل“ مذکر کا صیغہ استعمال ہے تو عورتوں کی گواہی کس طرح معتبر ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ مردوں کو گواہ بنانا بہتر ہے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کی گواہی قبول نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ حدیث بھی ضعیف ہے جس سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث مختلف راویوں سے ثابت ہے لیکن سب ضعیف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں راوی ”محمد بن یزید بن سنان“ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، جسے امام احمد بن مدینی، تھکی بن معین، نسائی اور دارقطنی نے ضعیف، غیر ثقہ اور متروک الحدیث قرار دیا اور رافع بن میسر کی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ ابو خطیب نے نافع بن میسر کو مجہول راوی کہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”نہاش“ راوی ہے جسے تھکی بن معین اور ابن عدی نے ضعیف کہا ہے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”بکر بن بزاز“ جسے تھکی بن معین نے ضعیف کہا ہے اور اس روایت میں ”عبد اللہ بن محرز“ ہے، جسے دارقطنی نے ”متروک الحدیث“ قرار دیا ہے اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ثابت بن زہیر ہے جس کی روایات ثقہ راویوں کے مخالف ہونے کی وجہ ”منکر“ کہلاتی ہیں، اسلئے اس حدیث کو عورت کی گواہی کے قبول نہ ہونے کیلئے دلیل بنانا درست نہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

عورت بحیثیت گواہ:

عورت کی گواہی کی چار قسمیں ہیں۔

- (۱) عورت کی گواہی مرد کے برابر۔ (۲) دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔
 - (۳) ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ (۴) عورت کی گواہی قبول نہیں بلکہ مرد کی گواہی قبول ہے۔
- پہلی قسم: عورت کی گواہی مرد کے برابر کب ہوتی ہے؟

”واذکان السماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل فی رؤية الهلال رجلا کان او امرأة“

(بدایہ البتدی)

جب آسمان ابر آلود ہو یعنی مطلع صاف نہ ہو بلکہ بادل چھائے ہوئے ہوں یا گرد و غبار ہو تو رمضان

المبارک کے چاند کی شہادت ایک عادل شخص کی معتبر ہے خواہ وہ شہادت دینے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ شہادت دینے والے کیلئے عادل ہونا ضروری ہے کیونکہ فاسق کی شہادت دینی مسائل میں معتبر نہیں۔ البتہ فاسق کا سچا ہونا یقینی طور پر سمجھ آ جائے تو اس کی شہادت قابل قبول ہے۔

دوسری قسم: دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ حدود اور قصاص کے علاوہ حقوق مالیہ اور غیر مالیہ میں

ہے، حقوق مالی میں جیسے قرض، بیع، شراء، رواجارہ وغیرہ اور غیر مالی میں جیسے طلاق، نکاح اور وقف وغیرہ میں۔

”اما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والعناق والعدة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء والولد والولادة والنسب ونحو ذلك“

(مداية كتاب الشهادات)

حدود و قصاص کے ماسواء حقوق میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ حقوق مالی ہوں یا غیر مالی جیسے نکاح، طلاق، عناق (غلام آزاد کرنا) عدت، حوالہ (کسی کے قرض کو اپنے ذمہ لینا) وقف، صلح، وکالت، وصیت، ہبہ، اقرار، ابراء، (کسی کو قرض وغیرہ سے بری کرنا) ولد (یہ فلاں کی اولاد ہے) ولادت (اس عورت کا بچہ یا بچی پیدا ہوا ہے) نسب وغیرہ میں۔

البتہ قتل خطاء اور جس قتل میں قصاص لازم نہ ہو ان کو ثابت کرنے کیلئے دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی شہادت قابل قبول ہے کیونکہ جب قصاص نہیں تو دیت وغیرہ لازم ہوگی جو مال ہے۔

”قال في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطاء او بقتل لا يوجب القصاص تقبل“

(مکملہ شامی ج ۱ ص ۵۰)

علامہ قاضی خان رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اگر ایک مرد و دو عورتیں قتل خطا میں شہادت دیں یا اس قتل میں شہادت دیں جس میں قصاص لازم نہیں آتا (شبہ عمد وغیرہ میں بھی قصاص لازم نہیں آتا) تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔ دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی گواہی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی شاہد ہے۔ زیر بحث آیہ کریمہ کی ترتیب سے ہی مسئلہ واضح ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مردوں کو

گواہ بنایا جائے۔ ہاں اگر دو مرد میسر نہیں یا ان کو کسی مصلحت کی وجہ سے گواہ بنانا مقصود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔

تیسری قسم: عورت کی گواہی قابل قبول ہے لیکن عام حالات میں مرد کی گواہی قبول نہیں، یہ وہ مقامات ہیں جن

میں مرد کو مطلع ہونے کی طاقت نہیں جیسے ولادت، بکارت (پردہ بکارت کے قائم ہونے یا نہ ہونے کی گواہی) اور اس قسم کے عورتوں کے حقوق جن پر مرد مظن نہ ہو سکیں، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔

”وتقبل فی الولادة والبقارة والعیوب بالنساء فی موضع لا یطلع علیہ الرجال شهادة

امراة واحدة لقوله ﷺ شهادة النساء جائزة فیما لا یتطیع الرجال النظر الیه“

(ہدایہ کتاب الشهادات)

ولادت اور بکارت اور وہ عیوب جو عورتوں میں پائے جاتے ہوں جن پر مردوں کو مطلع ہونے کی شرعاً طاقت

نہ ہو، ان میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”عورتوں کی گواہی وہاں جائز ہے جہاں مرد نہیں دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔“

لیکن خیال رہے کہ اگر مرد اتفاقاً طور پر کسی عورت کے کسی ایسے عیب وغیرہ پر مطلع ہو گیا جہاں اسے قصداً

دیکھنا جائز نہیں تھا اس صورت میں وہ گواہی دے سکتا ہے اور اس ایک مرد کی گواہی بھی قابل قبول ہے لیکن اس نے

ارادہ سے دیکھا جبکہ کوئی عذر بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہو جائے گا۔ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔

ہاں ایک مرد نے عورت کی ولادت کو ارادہ سے دیکھا لیکن دیکھنے کا عذر تھا تو پھر بھی ایک مرد کی گواہی قبول ہوگی، جیسے

ڈاکٹر کو مقام مرض دیکھنا جائز ہے۔ اگر عورت کا اپریشن وغیرہ کرنا پڑا جس میں کوئی عورت یہ کام نہ کر سکتی ہو مرد کیلئے

(ازشی)

ضروری ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں بھی مرد کی گواہی قبول ہوگی۔

”ولو شهد رجل واحد بالولادة یقبل لانه لما قبل شهادة امرأة واحدة فشهادة رجل

واحد اولی“ (البحر الرائق ج ۷)

اگر علاج وغیرہ کی غرض سے دیکھنے یا چانک دیکھنے کی وجہ سے ایک مرد نے ولادت کی گواہی دی تو

وہ قبول ہو جائے گی کیونکہ جب ایک عورت کی گواہی قبول ہے تو ایک مرد کی گواہی تو زیادہ بہتر طریقہ سے قبول ہوگی۔

چوتھی قسم: عورت کی گواہی قبول نہیں بلکہ صرف مردوں کی گواہی قبول ہوگی۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ جہاں چار مردوں کی گواہی قبول ہوگی۔ دوسری قسم یہ کہ جہاں دو مردوں کی گواہی قبول ہوگی۔ مقدمہ زنا میں چار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ زنا کا جرم جس کی وجہ سے حد لازم آتی ہے اسے ثابت کرنے کیلئے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر مردوں کی تعداد چار سے کم ہو یا صرف عورتیں ہوں یا دو مرد اور دو عورتیں ہوں یا تین مرد اور ایک عورت ہو یا ایک مرد اور تین عورتیں ہوں تو اس گواہی سے زنا کا جرم جو حد کا سبب بنتا ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ ”ان میں خاص اپنے چار مردوں کی گواہی لو“۔ (پ ۴ النساء)
﴿لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ”پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں (تو ان کو حد قذف لگا دو)“ (پ ۱۸ النور)

اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ زنا کی حد ثابت کرنے کیلئے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا زنا کے الزام کو ثابت کرنے کیلئے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ ”قال نعم“ آپ نے فرمایا ”ہاں“ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۲۶۷)
نیز امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”ولا بد ان يكون ذكور القوله تعالى ”منكم“ ولا خلاف فيه بين الأمة وان يكون عدولا“

(تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۸۷)

یعنی ضروری ہے کہ زنا کے گواہ مرد ہوں اور عادل ہوں اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ فرمایا ہے جس میں ”منکم“ میں ضمیر مذکر کی استعمال ہے۔

واضح ہوا کہ زنا کی حد ثابت کرنے کیلئے چار مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زنا کو ثابت کرنے میں مقصد حد لگانا نہ ہو بلکہ کوئی اور مقصد ہو تو اس صورت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے

اپنی بیوی کی طلاق کو زنا سے معلق یا مشروط کیا مثلاً یوں کہا اگر میں زنا کروں تو تجھے طلاق اور بیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے خاوند نے زنا کرنے کا ارتکاب کیا ہے لہذا مجھے طلاق ہوگئی اور خاوند انکار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا تو عورت نے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ پیش کر دیئے تو اس صورت میں ان کی گواہی سے زنا ثابت ہو جائے گا، عورت کو طلاق ہو جائے گی، لیکن اس گواہی سے حد ثابت نہیں ہوگی بلکہ دو گواہ جب دو اور گواہ نہ پیش کر سکیں تو یہ حد قذف کے مستحق ہوں گے۔ خیال رہے جب زنا ثابت ہو جائے اور حد ثابت نہ ہو تو اس صورت میں قاضی اسے رجم کی حد تو نہیں لگا سکتا البتہ تعزیری سزا لگائے تو لگا سکتا ہے۔

”والشہادة علی مراتب منها الشہادة فی الزنا يعتبر فیہا اربعة من الرجال“ (ہدایہ)

گواہی کے مختلف مراتب ہیں ان میں سے زنا کی گواہی کیلئے چار مردوں کا ہونا ضروری ہے۔

اس بغیر کے باقی حدود اور قصاص میں بھی عورت کی گواہی قبول نہیں، البتہ دو مردوں کی گواہی زنا کے سوا باقی تمام حدود میں اور قصاص میں قبول ہوگی۔ زنا کے سوا حدود سے مراد شراب، قذف تہمت لگانے اور چوری کی حدود میں قصاص میں بھی دو مردوں کی گواہی معتبر ہوگی خواہ وہ قصاص نفس (جان کا قصاص) یا قصاص اطراف ہو (یعنی اعضاء کا قصاص ہو) زیر بحث کریمہ میں ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْھِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ کا حکم بھی عام ہے اگرچہ نازل تو دین وغیرہ کے معاملات سے ہے، ابھی تک جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس سے واضح ہو چکا ہے کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، چنانچہ مصنف امام ابن ابی شیبہ میں امام زہری سے مروی ہے:

”مضت السنة من رسول اللہ ﷺ والخلیفتین من بعده ان لا تجوز شہادة النساء

فی الحدود“ (ہدایہ کتاب الشہادات)

رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دونوں خلفاء (حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) سے

لے کر یہی سنت چلی آرہی ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

نیز امام ابن ابی شیبہ زہری کے علاوہ امام شعبی و امام نخعی و امام ضحاک رحمہ اللہ علیہم سے بھی روایت کرتے ہیں۔

”لا تجوز شہادة النساء فی الحدود“ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ (نصب الریۃ ج ۳ ص ۷۹)

واضح ہوا کہ زنا کے سواء تمام حدود و قصاص میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لیکن اسی صورت میں اثبات حدود و قصاص کے بجائے کسی دوسرے کے حق کا اثبات مقصود ہو تو ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ جیسا کہ کسی شخص نے اپنے غلام کی آزادی کو شراب پینے سے مشروط کر دیا ہو کہ اگر میں شراب پیوں تو میرا غلام آزاد ہے، تو اس صورت میں جرم ثابت کرنے کیلئے ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کافی ہوگی۔ اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا لیکن شراب کی حد اس پر جاری نہیں ہوگی کیونکہ حد لگانے کیلئے مردوں کی گواہ معتبر ہے، عورتوں کی نہیں۔ البتہ حاکم وقت کو اختیار ہوگا اگر وہ تعزیری سزا لگانا مناسب سمجھے تو تعزیری سزا لگا دے۔

”و صورتہ کما فی البحر عن الو لو الجیة رجل قال ان شربت الخمر فمملو کی حر
فشهد رجل وامرأتان انه شرب الخمر عتق العبد ولا یحد لان هذا شهادة لا مجال لها
فی الحدود“ (تکملہ شامی ج ۱ ص ۳۹)

اس کی صورت البحر الرائق میں ولو الجیہ کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے کہا اگر میں شراب پیوں تو میرا غلام آزاد ہے۔ اگر ایک مرد اور دو عورتوں نے اس کے شراب پینے پر شہادت دی تو اس کا غلام آزاد ہو جا گا اور اسے حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ حد میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں۔
(فیوض الباری شرح بخاری ج ۵)

دینی طلباء کرام کے ذوق کیلئے دلچسپ بحث:

علامہ حسین بن علی مغربی نے ”ان تضل احداہما“ میں ”احداہما“ کی ضمیر کا مرجع ”شہادتین“ کو بنایا اور ”فتد کر احداہما الاخری“ میں ”احداہما“ کی ضمیر کا مرجع ”مرأتین“ کو بنایا۔ حاصل معنی ان کے قول کے مطابق یہ ہے ”ان تضل احدی الشہادتین الی تضییع بالنسیان فتد کر احدی المرأتین الاخری منہما“ یعنی عورت جب دو شہادتوں میں سے ایک شہادت کو بھول جائے یعنی بھول کی وجہ سے اس کی گواہی ضائع ہو جائے تو دو عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلادے۔ اس قول کی تائید علامہ طبرسی نے کی کہ یہ قول

درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔

”لا یسمی ناسی الشہادۃ ضالا“ کہ صرف گواہی کے بھولنے والے کو ضال نہیں کہا جاتا بلکہ اس وقت ”یقال ضلت الشہادۃ اذا ضاعت“ کہا جاتا ہے ”ضلت الشہادۃ“ جب کہ گواہی ضائع ہو جائے، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے علامہ مغربی کے قول کو رد کیا کہ یہ قول درست نہیں اس لئے کہ ضمیروں کے مختلف مرجع سے مضمون میں نظم و نسق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح آپ نے علامہ طبری کی تائید کو بھی رد کرتے ہوئے کہا ”وما ذکر فی التائید ینبئ عن قلة الاطلاع علی اللغة“ علامہ مغربی کے قول کی تائید کرتے ہوئے جو علامہ طبری نے دلیل قائم کی ہے وہ حقیقت لغت سے ناواقف کی وجہ ہے۔ ورنہ نہایت ابن کثیر میں اور دوسری کتب میں ”اطلاق الضال علی الناسی“ ضال کا اطلاق بھولنے والے پر مطلق آیا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی عادت اور طبیعت میں بھولنا راسخ ہی ہو تب ہی اسے ضال کہا جائے۔ عام طور پر اونٹ یا گھوڑے کے گم ہو جانے پر کہا جاتا ہے ”ضل البعیر، ضل الفرس“ جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، اسی کے مطابق محققین اہل علم کے اقوال ہیں۔ علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے علامہ مغربی کے قول کو ناپسند کرتے ہوئے قاضی القضاۃ شہاب الدین غزنوی سے ”احدهما“ کے تکرار کے اسرار کے متعلق منظوم طور پر یوں سوال کیا۔

یارأس اهل العلوم السادة البررة	ومن نداه علی کل الوری نشره
ما سر تکرار ”احدی“ دون ”تذکرہا“	فی آیۃ لذوی الا شہاد فیالبقرۃ
وظاهر الحال ایجاز الضمیر علی	تکرار احدهما لو انه ذکره
احمل الاحدی علی نفس الشہادۃ فی	اولا هما لیس مر ضیا لیدی المہرۃ
فغص بفکرک لا استخراج جو ہرہ	من بحر علمک ثم ابعث لنا دررہ

اے علوم کے سردار علوم دیدہ کے رئیس اور ہر زمانے میں علوم کی نشر و اشاعت کی غرض سے اہل علم کے ہم نشینو۔ کیا راز ہے کہ ”احدهما“ کو دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور ”تذکرہ“ کو دو مرتبہ نہیں ذکر کیا گیا۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں جس میں گواہ بنانے کا ذکر ہے ”احدهما“ جو پہلے ذکر ہے اس سے مراد گواہی لینا تو ماہر اہل علم کے نزدیک پسندیدہ

نہیں۔ تم اپنے علم کے دریا میں یہ موتی نکالنے کیلئے اپنی فکر کو غوطہ زن کر دو، پھر موتی ہماری طرف بھیج دینا۔ قاضی القضاۃ شہاب الدین غزنوی نے بھی منظوم جواب دیا۔

یا من فوائدہ بالعلم منتشرہ	ومن فضائلہ فی الکون مشترہ
یا من تفرد فی کشف العلوم لقد	وافی سؤالک والا سرار مستترہ
(تصل احداہما) فالقول محتمل	کلیہما فہی للاظہار مفتقرہ
ولواتی بضمیر کان مقتضیا	تعیین واحدہ للحکم معتبرہ
ومن رددتہ علیہ الحل فہو کما	اشرتہ لیس مرضیا لمن سبرہ
هذا الذی سمح الذہن الکلیل بہ	واللہ اعلم فی الفحوی بما ذکرہ

اے وہ شخص جس کے علمی فوائد جہان میں پھیلے ہوئے ہیں اور جہان میں فضائل مشہور و معروف ہیں۔ اے وہ شخص جو علوم میں یکتا ہے۔ تحقیق تمہارا سوال کامل ہے اور اس میں راز پوشیدہ ہیں۔ ”ان تصل احداہما“ میں دونوں کا احتمال تھا، اسلئے یہ وضاحت کا محتاج تھا۔ یہ ضمیر کے لانے کا تقاضا کرتا تھا، تاکہ ایک معتبر حکم متعین ہو جائے اور جس کے حل کا تم نے رد پیش کیا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے اشارہ کیا ہے وہ کسی بھی جانچ پڑتال کرنے والے کو پسند نہیں آیا۔ یہی بات میرے تھکے ماندہ ذہن میں آئی ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بیان کو جو اس نے ذکر کیا ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ دونوں ”احداہما“ کی ضمیر ”مرأتان“ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، پہلے ”احداہما“ کا تعلق ”ان تصل احداہما“ سے ہے۔ اور دوسرے ”احداہما“ کا تعلق ”فتذکر“ سے ہے، لہذا ”تذکر“ کو دومرتبہ ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ (ماخوذ از روح المعانی)

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ ”اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے۔“

یہاں چند احتمال ہیں۔

- (۱) جب صاحب حق کو ضرورت ہو اور وہ گواہوں کا محتاج ہو تو گواہ گواہی دینے سے نہ انکار کریں۔
- (۲) گواہ، گواہ بننے سے انکار نہ کریں یعنی واقعات و معاملات میں خود ہی دیکھنے کی دل چسپی پیدا کریں تاکہ گواہ بن سکیں۔

(۳) جب کوئی اور موجود نہ ہو تو جو شخص موجود ہے وہ گواہ بننے سے انکار نہ کرے۔

(۴) دونوں امروں کا مجموعہ مراد ہے کہ وہ گواہ بننے سے انکار نہ کریں اور گواہی دینے سے بھی انکار نہ کریں۔ (کبیر)

راقم کے نزدیک تمام ہی اقوال مجموعی طور پر معتبر ہیں کہ جب واقعہ کے وقت اور لوگ موجود نہ ہوں تو دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو وہ گواہ بننے سے انکار نہ کریں، کیونکہ ان کا گواہ بننا فرض ہے اور اگر زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں تو اس صورت میں گواہ بننا فرض کفایہ ہے۔ گواہی کی تعداد کے مطابق کوئی گواہ بن گیا تو کافی ہے تاہم سب ہی گواہ بن جائیں تاکہ سب کو ثواب مل جائے اور کسی گواہ کے فوت ہونے پر معذور ہونے پر اس کا متبادل اور واقعہ کا چشم دید گواہ پایا جائے۔ پھر جب صاحب حق کو گواہی کی ضرورت ہو تو گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ (راقم)

﴿اِذَا مَا دُعُوا﴾ سے پتہ چلا کہ جب گواہی دینے کیلئے گواہ کو طلب کیا گیا تو اس پر گواہی دینا، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ اور اگر گواہی کیلئے اسے نہیں بلایا گیا تو گواہ کا خود بخود گواہی دینا مستحب ہے۔ جیسا کہ بنی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی (جو پہلے بیان کیا جا چکا) ہے ”خیر الشہداء الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یشاہا“ بہتر گواہ وہ جو طلب کرنے سے پہلے خود ہی گواہی دیں۔

”والصحيح ان اداء ما فرض وان لم يسألها اذا خاف على الحق ضياعه او فوته او بطلاق او عتق“
صحیح یہ ہے کہ بیشک گواہی دینا فرض ہے اگرچہ اس سے گواہی دینے کا مطالبہ نہ کیا جائے جبکہ اسے صاحب حق کے حق کے ضائع ہونے اور فوت ہونے کا خطرہ ہو، اسی طرح طلاق کی گواہی دینا فرض ہوگا جبکہ یہ خیال کیا جائے کہ عورت تو طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور مرد انکار کر رہا ہے تو جس شخص نے طلاق کے الفاظ سنے تھے وہ گواہی دے تاکہ مرد عورت سے ناجائز اور حرام منافع حاصل نہ کرے۔ اسی طرح غلام دعویٰ کرے کہ میرے مالک نے مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن مالک انکار کر رہا ہو تو جن دو شخصوں کے سامنے آزاد کیا گیا تھا وہ خود ہی گواہی دیں تاکہ آزاد کئے ہوئے شخص سے غلام کی طرح خدمت نہ لی جائے اور اسے بیچا نہ جاسکے، اسکے نکاح وغیرہ پر پابندی نہ لگائی جاسکے، وغیرہ۔
مذکورہ بالا گواہوں میں ”ولا يقف اداء ما على ان تسأل منه فيضيع الحق“ گواہی کے مطالبہ پر گواہی موقوف نہیں بلکہ خود بخود ہی گواہی دی جائے تاکہ حقوق ضائع نہ ہوں۔

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَأَقِمْوُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ اور قائم کرو گواہی اللہ کیلئے اور بخاری میں ذکر ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”انصر اخاک ظالما او مظلوما“ اپنے (مومن) بھائی کی امداد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ جو حقوق انکار کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہوں ان کی گواہی دے کر ان کی حفاظت کی جائے تو یہ مظلوم کی امداد ہوئی کہ اسے اپنے حقوق حاصل ہو جائیں گے، اور ظالم کی امداد ہوگی کہ وہ مدعی کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ حقوق العباد رب تعالیٰ نے بھی معاف نہیں کرنے۔

تنبیہ شدید: جہاں گواہی دینا واجب ہو وہاں گواہی نہ دینا گواہ اور گواہی میں عیب ہے خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، یہ بھی خیال رہے کہ گواہ میں عیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ واجب کام کو جو شخص بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور فاسق ہوتا ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں۔ (قرطبی)

”وعن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ قال من کتم شہادة اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور“ (رواہ الطبرانی فی الکبیر والایوسط وفی سندہ عبد اللہ بن صالح کاتب لبث احتج بہ البخاری) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی شخص کو گواہی کیلئے طلب کیا جائے تو وہ گواہی کو چھپائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ یعنی ضرورت کے وقت گواہی نہ دینے والا اور جھوٹی گواہی دینے والا دونوں ہی گنہگار ہیں۔ بعض لوگوں کا اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن صالح پر اعتراض کرنا درست نہیں کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے حجت پکڑی ہے یعنی انیس میل تک فاصلہ ہو۔ (مظہری)

مسئلہ: جب گواہ کو حاکم کی مجلس میں بلایا جائے تاکہ وہ گواہی دے تو بیان کیا گیا کہ اگر قاضی کی مجلس قریب ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ گواہی دے، اور اگر قاضی کی مجلس دور ہو تو اس پر گواہی دینا لازم نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ ”اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب اور گواہ کو“۔

قرب اور بعید کی حد کیا ہے؟ اس کی حد نصر رحمہ اللہ نے یہ بیان کی کہ اگر ایک دن میں ہی یعنی شام تک واپس اپنے اہل و عیال تک پہنچ جائے تو یہ قریب ہے اسے گواہی دینا لازم ہے اور اگر واپس نہ پہنچ سکے تو بعید ہے گواہی دینا لازم نہیں۔

مسئلہ: اگر گواہ بوڑھا شخص ہو تو اسے مدعی سواری پر سوار کر کے لے جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سلیمان کا قول تو مطلق

ہے کہ گواہوں کو سواری پر سوار کر کے لے جانا جائز نہیں، لیکن بعض حضرات نے مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر گواہ سواری کا محتاج ہو تو سوار کر کے لے جائے ورنہ سوار کر کے لے جانا جائز نہیں لیکن ابن ہمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدر نے اس تفصیل کو رد کرتے ہوئے فرمایا ”وفیہ نظر لان اکرام الشہود ما موربہ“ کہ یہ درست نہیں اس لئے کہ گواہوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ابن ہمام رحمہ اللہ کا قول ہی زیادہ معتبر ہے)

مسئلہ: اگر گواہوں کو کھانا پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے وہ کھانا کھالیا تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی جبکہ کھانا پہلے تیار تھا۔ اگر گواہوں کیلئے ہی کھانا تیار کیا گیا ہو تو وہ کھانا کھالیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز نہیں خواہ کھانا پہلے تیار ہو یا گواہ کیلئے تیار کیا جائے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ جو شخص گھر آئے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے خواہ وہ گواہ ہو یا کوئی اور ہو کیونکہ گھر آئے ہوئے شخص کی عزت کرنا عادت ضروری ہے۔ ہاں اگر گواہ شرط لگائے کہ اگر تم مجھے کھانا کھاؤ تو میں گواہی دوں گا، ورنہ گواہی نہیں دوں گا۔ تو اس صورت میں اسے کھانا کھانا جائز نہیں کیونکہ یہ اجرت کے درجہ میں آجائے گی، اجرت دے کر گواہی حاصل کرنا گویا کہ رشوت ہوگی جو جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الراشی والمر تشی فی النار رواہ الطبرانی فی الصغیر عن عمر باسناد حسن“

رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنمی ہیں اور خاص کر کے گواہی دینا عبادت ہے۔

”ولا یجوز اخذ الاجرة علی العباد عندنا“ اور عبادت پر اجرت لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ (مظہری)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”اذا“ اور ”اذا ما“ دونوں ہی ظرفیت کیلئے آتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے ”جس وقت“ یعنی ”اذا ما“ میں ”ما“ کا کوئی علیحدہ معنی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ: لمن میں بیان کیا گیا ہے ”اذا ما“ زائدہ۔ یعنی ”ما“ کسی علیحدہ معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔

﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾

”اور نہ پریشان ہو لکھنے سے اس دین کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا وقت مقرر تک“

”وَلَا تَسْمُوا“ لیا ہو ہے ”سامۃ“ سے جس کا معنی ہوتا ہے ملال اور ضجر (دل تنگی، پریشانی) جیسے کہا جاتا ہے:

”سمت الشی ساما و سامة“ میں اس چیز سے ملال میں پڑ گیا اور تنگ ہو گیا۔ (کبیر)

زہیر نے کہا: سمت تکالیف الحیاة ومن یعش ثمانین حولاً لا ابالك یسام
میں زندگی کی تکالیف سے تنگ آ گیا اور جو شخص اسی سال زندہ رہتا ہے ”تمہارا باپ نہ رہے“ وہ
تنگ ہی آ جاتا ہے۔

”لا یسام“ شعر میں جملہ معترضہ ہے۔ (شرح مائتہ عامل پڑھنے والے طلباء کرام بھی جملہ
معترضہ سے بخوبی واقف ہیں) (روح المعانی)

آیت کریمہ میں مقصود کتابت پر براہیختہ کرنا ہے خواہ مال قلیل ہو یا کثیر یعنی قلیل مال کے لین دین میں بھی اسی
طرح احتیاط ضروری ہے جس طرح کثیر مال میں احتیاط ضروری ہے۔

”فان النزاع الحاصل بسبب القلیل من المال ربما ادى الى فساد عظیم ولجاج شد
ید فامرا الله تعالى فی الكثير والقلیل بالكتابة“

اسکی وجہ یہ ہے کہ قلیل مال میں بھی کبھی نزاع حاصل ہو جاتا ہے جو بہت بڑے فساد اور شدید جھگڑے کا
سبب بن جاتا ہے اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا کہ لین دین تھوڑا ہو یا زیادہ اسے لکھ لو۔

(وَلَا تَسْمُوا) ای وَلَا تَمْلُوا فتر کو اثم تند موا“ ملال میں نہ پڑو کہ لکھنے کو چھوڑ کر بعد میں ندامت

میں مبتلا ہو جاؤ۔ (کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”سَمِ يَسْمُ“ متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے اور حرف جار یعنی ”من“ کے واسطے سے بھی۔ البتہ اسکے بعد آنے
والے فعل پر ”ان مصدریہ“ آتا ہے تاکہ وہ مفعول بن سکے۔ لہذا ”من“ کے واسطے سے مفعولیت کے درجہ میں ہو کہ
عبارت کا مفہوم یہ ہو ”وَلَا تَسَامُوا مِنْ اَنْ تَكْتُبُوهُ“ یا بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مفعول ”وَلَا تَسَامُوا اَنْ
تَكْتُبُوهُ“ دونوں طرح جائز ہے۔ ”صغیرا او کبیرا“ دونوں ”تکتبوه“ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہے ہیں۔

(ماخوذ از صاوی)

”صغیرا“ کو ”کبیرا“ پر مقدم کرنے کی وجہ:

”صغیرا“ کو اہتمام کیلئے مقدم ذکر کیا ہے کہ لوگ عام طور پر چھوٹے لین دین پر لکھنے کو تردد سمجھتے تھے، یعنی اس میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ”فاکد تعالیٰ التحضیض فی القلیل والكثیر“ تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے پر براہیختہ کرنے (ابھارنے) کیلئے تاکید کی طور پر حکم دیا کہ لین دین کے ہر معاملہ کو لکھ لو خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہاں البتہ بہت ہی تھوڑی چیز ہو جو عام عرف میں اس کے لین دین کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی عرف میں اسے لکھا جاتا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (قرطبی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”الی اجلہ“ (وقت مقرر تک) یہ ظرف مستقر ہے اور ”تکتبہ“ کی ”ہاء“ ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جو مدیون کے ذمہ دین ہے جس کی ادائیگی کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور مدیون اس کا اقرار بھی کر رہا ہو تو اسے لکھ لو۔

”ولیس متعلقاً بتکتبہ لعدم استمرار الكتابة الی الا جل اذھی مما ینقض فی زمن یسیر“

”الی اجلہ“ جار مجرور کا تعلق ”تکتبہ“ سے نہیں ورنہ مطلب یہ ہوگا کہ وقت تک اسے لکھتے رہو، یہ مطلب درست نہیں کیونکہ لکھنے کا کام تو تھوڑے وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ (روح المعانی)

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أِنْ لَا تَرْتَابُوا﴾

”یہ تمہارے لئے انصاف کی بات ہے اللہ کے حضور اور درست ہے گواہی کیلئے اور قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔“

”ذالکم“ کا اشارہ ”ان تکتبہ“ کی طرف ہو جو مصدر کی تاویل میں ہے یعنی تمہارا لکھنا اللہ کے حضور انصاف کی بات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ”ذالکم“ کا اشارہ ماقبل امور کی طرف ہے یعنی جن چیزوں کا تمہیں حکم

دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا تمہارے لئے انصاف کی بات ہے اللہ کے حضور۔ وہ حکم لکھنے کا دیا گیا ہے اور گواہ بنانے کا بھی دیا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ لین دین کے معاملات کو تمہارا لکھنا اور گواہ بنانا تمہارے لئے اللہ کے حضور انصاف کی بات ہے۔ ”القسط هو النصيب بالعدم كالنصف والنصفه“ قسط کا معنی ہے ”عدل وانصاف سے کسی کو حصہ دینا، برابر تقسیم کرنا“ وغیرہ۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾

تاکہ وہ جزا دے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف سے“ اور رب تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ ”اور قائم کرو وزن کو انصاف سے“ یعنی برابر تو لو، کمی نہ کرو۔ (بکیر)

عربی زبان کی چاشنی:

”والقسط هو ان ياخذ قسط غيره وذلك جو رو الاقساط ان يعطى قسط غيره

وذلك انصاف“

”قسط“ کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ غیر کی قسط اور حصہ لے لینا یہ ظلم ہے اور اقساط (باب افعال کا مصدر)

کا معنی ہے غیر کو قسط دینا، یہ انصاف ہے۔ ”ولذلك قيل قسط الرجل اذا جار واقط اذا عدل“ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ظلم کرے تو اس وقت ”قسط الرجل“ کہا جاتا ہے اور جب کوئی انصاف کوئے کو کہا جاتا ”اقسط الرجل“ رب تعالیٰ کے ارشادات گرامی میں دونوں معنی مذکور ہیں ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ”لیکن ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن ہیں۔“ یہاں ”قاسطون“ کا معنی ظلم کرنے والے اور ارشاد فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ”بیشک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔“ یہاں ”مقسطین“ کا معنی انصاف کرنے والے۔ (مفردات راغب)

”وَأَقْرَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ“ ”اور درست ہے گواہی کیلئے“

یہاں لکھنے کا دوسرا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لین دین کے معاملہ کو لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ لکھی ہوئی دستاویز کو

دیکھ کر گواہی دینے والا درست گواہی دے گا۔ ”اقوم“ کا معنی ہے زیادہ درست ”استقامت“ جس مبالغہ پایا گیا ہے۔ یہ

ضد ہے ”اعوجاج“ کی جو سیدھا قائم ہوا سے کہا جاتا ہے ”مستقیم“ اور جو ٹیڑھا ہوا سے کہا جاتا ہے ”معوج“ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ لان الکتابۃ سبب للحفظ والذکر فكانت اقرب الی الاستقامة اسلئے کہ کتابت یاد رکھنے اور یاد آنے کا سبب ہے جس کی وجہ سے درست گواہی دی جاسکے گی۔
لکھنے کے پہلے فائدہ ”اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اور ”وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ“ میں فرق یہ ہے۔

”ان الا ولی تتعلق بتحصيل مرضاة الله والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا“ بیشک پہلے فائدہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سے ہے، کہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے حضور انصاف پر مبنی ہے اور دوسرے فائدہ کا تعلق دنیا کی مصلحت سے ہے کہ گواہی درست دینے کا ذریعہ ہے۔ ”اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ“ کو مقدم ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ ”ان الدین یجب تقدم علی الدنيا“ بیشک دین پر مقدم ہے۔ (کبیر)

آج دنیا بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اسکی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمان دین پر دنیا کی مصلحتوں کو ترجیح دیتے ہیں جسکی وجہ سے رب تعالیٰ کی گرفت میں ہیں، کفار ان پر چھائے ہوئے ہیں کاش! کہ یہ دین کا لحاظ پہلے کریں اور دنیا کا لحاظ بعد میں کریں یعنی دنیاوی مصلحتوں کو دین پر قربان کر دیں اور دینی مصلحتوں پر قربان نہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی مسلمانوں کے قدم نہ چوے۔ (کبیر)

تنبیہ:

لکھے ہوئے خطوط کو دیکھ کر گواہ کو اصل واقعہ یاد آجائے تو گواہی دینے میں آسانی ہوگی، اصل واقعہ یاد نہ آئے تو صرف لکھی ہوئی دستاویز کو دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں کیونکہ خطوط کے ساتھ خطوط مشابہ ہو سکتے ہیں۔ (ماخوذ از قرطبی)
”اَقْسَطُ“ اور ”اَقْوَمُ“ اسم تفضیل ہیں اور یہ ماخوذ ہیں ”اَقْسَاطُ“ اور ”اَقْوَامُ“ سے تو ان کا اسم تفضیل بنانا کس طرح درست ہے جبکہ ثلاثی مزید سے ”افعل“ کے وزن پر اسم تفضیل نہیں آ سکتا؟

تو اسکے دو جواب دیئے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیبویہ کا مذہب درست ہو وہ غیر ثلاثی مجرد سے ”افعل“ کے وزن پر اسم تفضیل کو جائز مانتا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ”اَقْسَطُ“ ماخوذ ہو ”قَسَطُ“ (بمعنی

انصاف) سے اور ”اقوم“ ماخوذ ہو ”قویم“ سے۔ (ازکیر)

﴿وَأَذِّنْ أَنْ لَا تَرْتَابُوا﴾ ”اور قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو“

یہ تیسرا فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لکھنے کا یہ فائدہ حاصل ہوگا ”فہی اقرب الی زوالی الشک والارتباب عن قلوب المتدینین“ کہ شک کے زوال کے قریب ہوگا اور لین دین کرنے والے شخصوں کے دل مطمئن ہوں اور ان کے دلوں سے شکوک و شبہات زائل ہوں گے۔ لکھنے کے پہلے دو فائدوں اور تیسرے فائدہ میں فرق یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے فائدہ میں مصلحت کا ذکر تھا، پہلے میں دینی مصلحت کا ذکر اور دوسرے میں دنیاوی مصلحت کا ذکر۔ اور یہ تیسرا ﴿وَأَذِّنْ أَنْ لَا تَرْتَابُوا﴾ جو ذکر کیا گیا ہے اس اپنے نفس اور غیروں سے ضرر کو دور کرنے کیلئے بیان کیا گیا ہے۔ اپنے نفس سے ضرر دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لکھی ہوئی چیز سامنے آئے گی تو اسے تمام معاملات یاد آجائیں گے یہ شکوک اس سے زائل ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے تھا۔ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کیا بالکل سچ ہے یا بھولنے وغیرہ کی وجہ سے اس میں کوئی جھوٹ بھی پایا گیا ہے۔ لیکن غیروں سے ضرر کو دور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسرا شخص جب تحریر کو دیکھے گا تو اسے بھی یقین آجائے گا کہ ہاں مدعی سچا ہے۔ اگر تحریر نہ ہوئی تو وہ مدعی کو جھوٹا کہے گا اور یہ کہے گا کہ اس کا قول درست نہیں تو وہ یا تو غیبت کا مرتکب ہوگا یا بہتان کا۔ اسلئے تحریر اسے وثوق دلا کر ان عظیم جرائم یعنی غیبت اور بہتان جیسے کبار سے بچالے گی۔

”فما احسن هذا الفوائد وما ادخلها في القسط وما احسن ما فيها من الترتيب“

کتنے ہی اچھے ہیں یہ فوائد اور کتنے ہی زیادہ انصاف کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور ان فوائد کی

کتنی ہی اچھی ترتیب ہے۔ (کبیر)

جب یہ کلام ہی رب قدوس کا ہے تو یقیناً اس میں ہر قسم کے فوائد نے پایا جانا ہے۔

فائدہ:

”وهذا حكمة خلق اللوح المحفوظ والكرام الكاتبين مع انه الغني الكامل عن كل

شہنی تعلیم اللعباد وارشاداً للحکام

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کیلئے اور حکام کی راہنمائی کیلئے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور کراما کا تبین فرشتوں کو کہ ہمارے لکھنے کے نظام سے ہمارے بندوں کو بھی تعلیم حاصل ہوگی، وہ بھی لکھ لیا کریں گے ورنہ رب تعالیٰ کامل غنی ہے اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ذات بھولنے اور غلطی سے پاک ہے۔
(روح المعانی)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خوب تحقیق:

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ جب خط تبدیلی سے محفوظ رہا ہو تو صرف خط پر اعتبار کرتے ہوئے گواہی دی جاسکتی ہے۔

”الاعری ان الصحابة والتابعین كانوا يعملون علی کتب النبی ﷺ وخلفائه
كما كانوا يعملون علی خطابته“

صاحبین نے اپنے موقف پر دلیل یہ قائم کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کے خطوط پر اعتبار کر کے اسی طرح عمل کیا جس طرح وہ آپ ﷺ کے خطابات کو سن کر کرتے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے خود عمل کرنا اور ایک ہے گواہی دینا۔ خطوط پر عمل کر کے خود عمل تو کیا جاسکتا ہے لیکن گواہی نہیں دی جاسکتی۔
”لان اشہادۃ مبنی علی المشاہدۃ ومن ثم یشرط لفظ الشہادۃ وقد قال علیہ
الصلوۃ والسلام اذا رايت مثل الشمس فاشہد“

کیونکہ شہادت کا دار و مدار مشاہدہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گواہی دیتے وقت لفظ شہادت کا ذکر کرنا (یعنی میں گواہی دیتا ہوں) ضروری ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے ہاں یہ اسی طرح ہے وغیرہ ایسے الفاظ سے گواہی ادا نہیں ہوگی اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی بھی روز روشن کی طرح جگمگا رہا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو تم سورج کی طرح (واقعہ کو خوب) دیکھ لو تو گواہی دو۔ (از منہری)

راقم کے نزدیک یہ دلیل قوی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صرف خطوط کو دیکھ کر عمل کیا ہو، کسی صحابی کو بھی خط دیکھ کر آپ ﷺ کے ارشادات یاد نہ آتے ہوں۔ بظاہر یقین اسی بات پر ہے کہ صحابہ کرام کو خطوط دیکھ کر آپ ﷺ

کے ارشادات بھی یاد آگئے تھے۔ اس لحاظ پر ان کا عمل خطوط و ارشادات پر مبنی ہے۔

﴿الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُ وَنَهَايَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾

”مگر یہ کہ ہاتھ بہا تھ ہو جس کو تم دائر (جاری) کرو اپنے درمیان تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اسے نہ لکھو“

یہ حکم ماقبل سے مستثنیٰ ہے۔ (لکھنے سے تم ملال میں نہ پڑو) مگر یہ کہ جب تجارت ہاتھ بہا تھ ہو، ادھر سے چیز دی، ادھر سے لے لی اسے نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جب ادھار نہیں سودا نقد سے ہو رہا ہو تو اس میں بھولنے کا یا نزاع (جھگڑے) کا کوئی خطرہ نہیں۔ اگر ہاتھ بہا تھ تجارت پر بھی گواہ بنانے اور لکھنے کا حکم دیا جاتا تو اس میں فریقین کیلئے آسانی کی بجائے مشکلات پیدا ہوتیں۔ (خازن)

”التجارة عبارة عن التصرف في المال سواء كان حاضرا او في الذمة لطلب الربح“
تجارت کا معنی ہے مال میں تصرف کرنا خواہ وہ ہاتھ بہا تھ ہو یا ادھار ہو اسی لئے ”تجارة“
کے ساتھ ”حاضرة“ کی قید بڑھادی تاکہ نہ لکھنے والا حکم تجارت حاضرة یعنی نقد خرید و فروخت کو ہی شامل ہو۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

”اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو۔“

حضرت ضحاک رحمہ اللہ اور داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ امر وجوب کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت نقد سے ہو یا ادھار اس پر گواہ بنانے واجب ہیں اور ایک قول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے کہ یہ حکم وجوب کیلئے تھا لیکن بعد میں ﴿فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ سے منسوخ ہو گیا۔

”وعند الجمهور الامر للندب وكثيرا ما لم يشهد النبي ﷺ عند المبايعة“

اور جمہور حضرات کے نزدیک امر استحباب کیلئے ہے کیونکہ اگر امر وجوب کیلئے ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس پر عمل

ضرور کرتے حالانکہ کثیر مواقع خرید و فروخت آپ ﷺ کو درپیش آئے لیکن آپ ﷺ نے گواہ نہیں بنائے۔

”روی احمد من حدیث عمارہ بن خزيمة عن عمه وهو من اصحاب النبی ﷺ ان النبی ﷺ ابتاع فرسا من اعرابی فاسرع النبی ﷺ فی المشی لیؤتی ثمن فرسه وابطأ الاعرابی فطفق رجال يعرضون للاعرابی فیسا ومون بالفرس لا يشعرون ان النبی ﷺ ابتاعه حتی زاد بعضهم الا اعرابی فی السوم علی ثمن الفرس فنادی الاعرابی النبی ﷺ ان كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والا بعته فقام النبی ﷺ حین سمع نداء الاعرابی فقال اولیس قد ابتعته منك فقال لا والله ما بعتك فقال النبی ﷺ بلی قد ابتعته فطفق الاعرابی يقول هلم شهيدا يشهدا لی قد بايعتك فطفق الناس يقولون للاعرابی ویلک ان رسول الله ﷺ لم یکن لیقول الا حقا حتی جاء خزيمة فاستمع مراجعه النبی ﷺ ومراجعة الاعرابی و طفق الاعرابی يقول هلم شهيدا يشهدا لی بعتك فقال خزيمة انا اشهد انک قد بايعته ، فاقبل النبی ﷺ علی خزيمة فقال بم تشهد قال بتصدقک یا رسول الله فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلین“

مسند احمد میں عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی جو انہوں نے اپنے چچا سے روایت کی جو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا تو نبی کریم ﷺ جلدی جلدی چلے تاکہ اعرابی کو گھوڑے کی قیمت ادا کر دیں۔ اعرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اسے کئی اور لوگ ملے جو اس سے گھوڑے کا بھاؤ کرنے لگے ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم ﷺ یہ خرید چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے گھوڑے کی قیمت زیادہ چڑھا دی۔ اعرابی نے نبی کریم ﷺ کو پکارا کہ اگر تم گھوڑا خریدا چاہتے ہو تو خرید لو ورنہ میں بیچ دوں۔ نبی کریم ﷺ اس کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ خرید نہیں لیا؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ قسم ہے اللہ کی میں نے تم پر نہیں بیچا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے تو تم سے

خرید لیا ہے۔ اعرابی کہنے لگا تم گواہ لاؤ کہ میں نے تم پر یہ بیچ دیا ہے، لوگ اعرابی کو کہنے لگے تمہاری بربادی، بیشک رسول اللہ ﷺ تو کوئی ناحق بات نہیں فرماتے صرف حق بات ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد اور اعرابی کی بات کو سنا، اعرابی پھر کہنے لگا کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں نے یہ تمہیں بیچ دیا ہے۔ خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا حضور ﷺ پر فروخت کر دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی، انہوں نے کہا آپ تصدیق کی کرتے ہوئے یا رسول اللہ ﷺ، تو رسول اللہ ﷺ نے خزیمہ رضی اللہ عنہ اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی۔

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ نے کئی مرتبہ خرید و فروخت پر گواہ نہیں بنائے جیسے اعرابی سے گھوڑے کی خرید پر آپ نے گواہ نہیں بنائے۔

حدیث شریف سے مسائل کے استنباط میں قاضی مظہری رحمہ اللہ کا موقف:

آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان لئے گھوڑا خریدنے پر اپنے علم کے مطابق حکم لگایا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اعرابی جھوٹا ہے صرف خزیمہ رضی اللہ عنہ کے اکیلے گواہی کو دو مردوں کے برابر سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کے کمال ایمان اور کامل عقل اور سمجھ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا۔

”وَيَسْتَنْبِطُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقَاضِي لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَقِّ يَسْعَى الْحُكْمَ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ فَوْقَ مَا يَحْصُلُ مِنَ الظَّنِّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ“

اور اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ بیشک قاضی اگر حق کو جانتا ہو اور گواہوں کو یقین نہ ہو۔ بلکہ گمان ہو تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، کیونکہ اس کا علم نسبت گواہوں کے گمان کے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔

”كما ان ابا بكر حكم علي فاطمة بمنع الارث بحديث وسمعه النبي ﷺ نحن معا

شر الانبیاء لا نورث

جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وراثت سے منع کرنے کا حکم لگا یا بوجہ (اپنے علم پر اعتبار کرتے ہوئے) اس کے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے آپ نے ارشاد سنا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کرام کے گروہ کا کسی کو وراثت نہیں بنایا جاتا۔ اسی سے واضح ہو کہ بادشاہ یا قاضی یا ان کا غیر اگر کسی سے کوئی چیز خریدے یا اس کا کسی پر کوئی حق ہو۔

”وہو یعلم ذلک یقینا وسعہ ان یاخذ من ذلک الغیر حقہ جبراً وان کان ذلک الغیر منکر الحقہ“

اور اسے یقینی طور پر اس کا علم ہو تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس شخص سے اپنا حق جبراً لے لے اگرچہ وہ غیر اسکے حق کا منکر ہو۔ یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے جب قاضی نے اپنا حق غیر سے لینا ہو۔ لیکن جب کوئی اور شخص قاضی کے پاس اپنا دعویٰ لائے تو قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ مدعی سے گواہ طلب کرے گا۔ (مظہری)

احتیاط یہ ہے کہ گواہ بنائے جائیں:

”عن النبی ﷺ قال ثلاثہ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم رجل لہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقہا ورجل دفع مال یتیم قبل ان یبلغ ورجل اقرض رجلاً مالا فلم یشہد“

(رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی دعاء اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، ایک وہ شخص جسکی زوجہ بد خلق، بد مزاج ہو تو یہ اسے طلاق نہ دے اور دوسرا وہ شخص جو یتیم کا مال اسے بالغ ہونے سے پہلے ہی دے دے (وہ بچپن کی وجہ سے مال ضائع کر دے) اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال بطور قرض دے اور گواہ نہ بنائے۔ (صابونی)

یہ خیال رہے کہ یہ وعید وجوب پر ہو سکتی ہے، وجوب اسی وقت ہوگا جب قرض دیتے وقت ہی غالب گمان ہو جھگڑا

پیدا ہونے کا، ورنہ گواہ بنانے مستحب ہیں ترک مستحب پر وعید نہیں اور دعاء کی قبولیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعاء ان الفاظ سے ہی قبول نہیں ہوگی، ان کو نیکی کی توفیق عطاء کر کے یا گناہوں سے دور کر کے دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ زیادہ تفصیل دوسرے پارہ ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ کی وضاحت کے ضمن میں دیکھئے۔ (راقم)

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾

”اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے اور نہ گواہ کو“ (یا) ”اور ضرر نہ پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ۔“

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے یہ دونوں ترجمے کئے اور راقم نے بھی دونوں نقل کر دیئے دو ترجمہ کرنے کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے ”ولا يضار“ کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ صیغہ مجہول کا ہو، اصل میں ”ولا يضار“ (بفتح الراء) ہو اس لحاظ پر، کاتب ولا شہید، مفعول بالم یم فاعلہ (نائب فاعل) ہوں گے۔ اب معنی یہ ہوگا اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اصل میں ”ولا يضار“ (بکسر الراء) ہو۔ اس صورت میں ”کاتب ولا شہید“، فاعل ہوں گے۔ معنی یہ ہوگا اور ضرر نہ پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ لکھنے والے اور گواہ کو ضرر نہ پہنچائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو طلب کیا جائے وہ کہیں ہم مشغول ہیں کسی کام میں یا کہیں ہم مریض ہیں وغیرہ اس قسم کا کوئی عذر پیش کریں کہ اور گواہ بھی ہیں ان کو طلب کر لیا جائے اور لکھنے والے بھی ہیں ان سے لکھوا لیا جائے لیکن مدعی ان کو ہی مجبور کرے تو یہ ان کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی طرح لکھنے والے کو کاغذ اور سیاہی وغیرہ کی اجرت ادا نہ کرنا اور گواہ کو عدالت کے دور ہونے پر سواری کا کرایہ نہ دینا بھی ان کو ضرر پہنچانا ہی ہے۔ ”لکھنے والا ضرر نہ پہنچائے“ کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا زیادہ لکھ کر، یا کم لکھ کر یا لکھنے کی احتیاط کو چھوڑ کر مدعی اور مدعی علیہ کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ عدل وانصاف سے حق بات لکھے۔

”گواہ ضرر نہ پہنچائے“ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ گواہی نہ دے کر نقصان نہ پہنچائے یا ایسی گواہی دے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو یعنی مقدمہ کے فیصلہ کرنے میں اس کی بہم (غیر واضح) گواہی فائدہ مند نہ ہو

تو ان صورتوں میں گواہ کو گویا کہ صاحب حق کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔

﴿وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾

”اور اگر تم نے (ایسا) کیا تو وہ بے شک فسق ہوگا تمہارا“

یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اگر تم نے وہ کام کئے تو یہ گناہ ہوگا، فسق و فجور ہوگا۔ لہذا تم ان کاموں سے باز آ جاؤ جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یعنی لکھنے والا اور گواہ مدعی اور مدعی علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور صاحب حق ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔

”فانه فسوق“ ای یترب عليه الفسوق آخر لان من لم بدر العواقب فليس له في الدنيا صاحب

یعنی رب تعالیٰ کے حکم کی عدولی گناہ ہے اور کے اوپر ایک اور فسق مرتب ہوتا ہے، اسلئے کہ جو شخص انجام کو نہ جانے اس کا دنیا میں کوئی دوست و مددگار نہیں ہوتا۔ (مادی)

خیال رہے کہ ”بکم“ میں باء معنوی لحاظ پر زائد ہو اور فسوق کے متعلق ہو، ایک احتمال یہ ہے اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے ”تو یہ تمہارا فسق ہوگا“۔ راقم نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ تاہم جلالین میں ”بکم“ سے پہلے ”لاحق“ لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ ”بکم“ کا تعلق ”لاحق“ سے ہے اور باء الصاق کیلئے ہے، اب ترجمہ یہ ہو گا ”بے شک فسق تمہیں لاحق ہونے والا ہے“ یعنی فسق تمہارے ساتھ ملنے والا ہے۔ (راقم)

”فسوق ای خروج عن الطاعة“ فسق کا معنی ہی ”طاعت سے نکلنا“ ہے یعنی جن کاموں سے تمہیں روکا گیا ہے ان کے کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی طاعت سے خارج ہو جاؤ گے۔

تنبیہ :

﴿وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر ہے

کہ لکھنے سے ملال میں نہ پڑو، لکھنے والے اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور لکھنے والا اور گواہ صاحب حق کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کاموں کا کرنا جن سے روکا گیا ہے فسق ہے۔ لیکن عام الفاظ کو دیکھتے ہوئے اور اس ضابطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خصوص مورد کا لحاظ نہیں عموم الفاظ کا اعتبار ہے تو اسے عام ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔

”یعنی انہ عام فی جمیع التکلیف والمعنی وان تفعلو شیئا مما نہیتم عنہ او ترکو
اشیئا مما امرتکم بہ فانہ فسوق بکم ای خروج عن امر اللہ وطاعته“

یعنی یہ حکم عام ہے مکلفین کو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سب کو شامل ہے بلکہ تمام امور کو بھی شامل ہے اب معنی یہ بنا کہ اگر تم نے وہ کام کئے جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا، یا تم نے وہ کام چھوڑ دیئے جن کا تمہیں حکم دیا گیا تو یہ تمہارا فسق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے امر اور اطاعت سے ٹکنا لازم آئے گا۔ (کبیر)

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

”اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں اسی سے ڈرو اور وہ تمہیں سکھاتا ہے یعنی ”ويعلمکم اللہ ای العلم النافع لان العلم نور لا یهدی لغير المتقی“ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع مند علم عطا کرتا ہے اس لئے کہ علم نور ہے اور نور سوائے متقی کے کسی اور کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی
واعلمنی بان العلم نور ونور اللہ لا یهدی لعاصی

میں نے حضرت دکیع رحمہ اللہ سے اپنے حافظہ کی کمی کی شکایت کی تو آپ نے میری گناہوں کو چھوڑ دینے کی راہنمائی کی اور آپ نے مجھے بتایا کہ بیشک علم نور ہے اور اللہ کا نور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

”وقال الامام مالک من عمل بما علما ورثه اللہ علم مالک یکن یعلم فالتقوی سبب

لا عطاء العلم النافع

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطاء فرماتا ہے جو اسے پہلے حاصل نہیں تھا لہذا تقویٰ سبب ہے نفع مند علم کے حاصل ہونے کا۔ (صادی)

﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

اس پر تمہارا حال مخفی نہیں وہ تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کامل رحمت ہے کہ وہ ان کے اعمال کی کیفیات کو جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو واضح طور پر لین دین کے احکامات بیان فرمائے کہ حقوق کی حفاظت کیلئے لکھنے کا حکم دیا اور گواہ بنانے کا حکم دیا گواہی کو حاصل کرنا یعنی گواہ بننے کا حکم دیا، گواہی دینے کا حکم دیا، پھر عدل و انصاف سے لکھنے کا حکم دیا، ان تمام احکام کی اصل وجہ یہ ہے:

”لَا يَجْرِي مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَيْفٌ وَلَنَلَا يَتَخَصَّمُوا وَيَتَنَازَعُوا فَيُحْقِدَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“

کہ بعض لوگ دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور ایک دوسرے کوئی جھگڑا اور کوئی تنازع نہ کریں یہ جھگڑے اور فساد ایک دوسرے سے کھوٹ کینہ اور بغض کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں بہت بسیط طریقہ سے وضاحت فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ

”ان مراعاة حقوق الخلق واجبة والاحتياط على الاموال التي بها امور الدين والدنيا

لازم فمن سعى بالحق فقد نجا والا فقد غوى“

بیشک مخلوق کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ اور امور دین و دنیا میں مال کے معاملہ میں احتیاط

لازم ہے جس شخص نے حق کی کوشش کی تحقیق وہ نجات حاصل کر گیا ورنہ بھٹک گیا۔

کسے را کہ سعی قدم بیشتر بدرگاہ حق منزلش بیشتر

جس کسی نے زیادہ کوشش کا قدم بڑھایا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام آگے ہوگا (یعنی اسے قرب الہی

حاصل ہوگا) یعنی جس نے اعمال میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی اسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ (از روح البیان)

فائدہ جلیلہ : اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حال بندوں سے ہے اور دوسرا حال بندوں کا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور تیسرا حال بندوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ہے۔

رب تعالیٰ کا حال بندوں سے یہ ہے:

کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی مہربانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، ان پر نرمی فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیاوی معاملات سکھائے تاکہ وہ دنیا کے معاملہ میں خسارہ میں نہ ہوں اور ان کے درمیان عداوت نہ ہو اور کوئی جھگڑا نہ پایا جائے جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی برباد نہ ہو اور آخرت میں عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان احکام اور ظاہری تکالیف کو اپنے لئے رحمت سمجھیں ”اَسْتَعْمَلُكُمْ بَہَا لِفَیضِ بَہَا عَلَیْہُمْ سَجَالِ نَعْمَ“ اور ان احکام پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کے ڈول بھر بھر کہ بہائے یعنی ان پر بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا فیضان کرے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسْتَمِ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ﴾
 ”اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تمہیں حرج میں ڈالے لیکن ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ کرے اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے“

بندوں کو یہ علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ دقیق مسائل کی رعایت کریں، وہ یہ جانیں کہ امور دنیوی فانی ہیں اور امور اخروی باقی ہیں بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کثیر دقائق پائے جاتے ہیں اور بندوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ان کا حساب لیا جائے گا۔

”وَعَلَىٰ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ هَامِثَابُونَ وَعَلَىٰ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ هَامِعَاقِبُونَ“

اور ایک ذرہ بھرنیکی کا انہیں ثواب دیا جائے گا اور ایک ذرہ بھر برائی پر انہیں (اگر رب کا فضل نہ ہو) عذاب دیا جائے گا اور بندوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امور دنیا کی رعایت زیادہ بہتر اور مناسب ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے جس طرح بندوں کو اپنے لین دین کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا اور عدل و انصاف سے لکھنے کا حکم دیا، اسی طرح اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ان کی جانوں کو خریدنے کا ایک وعدہ لکھا اور ارشاد فرمایا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

”بیشک اللہ نے خرید لیا ہے مؤمنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو بیشک اسکے بدلے ان کیلئے جنت ہے۔“

”وَعَلَىٰ هَذَا عَاهِدُهُمْ وَاشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَقِمَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ

الْجَنَّةِ وَدِيعةُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ“

اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا اور ملائکہ کو اس پر گواہ بنایا، پھر یہ معاہدہ لکھ دیا گیا اور بیشک اسکا جنتی یا قوت امانت ہے، وہ حجر اسود ہے یعنی وہ معاہدہ حجر اسود میں محفوظ کر دیا گیا۔

بندوں کا حال آپس میں:

بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں وہی صفات لائیں تاکہ بندے رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر نظر آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، رحمتوں اور فضل و کرم کو دیکھ کر بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں اور ایک دوسرے سے نرم سلوک کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں، رب تعالیٰ کی رضا کیلئے ہی کسی سے ناراض ہوں اور اسی کی رضا کیلئے کسی سے محبت کریں، یعنی ”الحب لله والبعض لله“ کا کامل نمونہ بن کر رہیں۔

”وَلِيَتَمَسَّكَ بَعْرُوهَ مُحِبَّتِهِمْ فِي اللَّهِ وَجَذَبَتْهُمْ لِلَّهِ وَنَصَحَتْهُمْ بِاللَّهِ لِيَحْزُوَ فِي رَفَقَتِهِمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَفُوزَ مِنْ زَمَرَتِهِمْ فَوْزًا عَظِيمًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ كَوْنًا مَعَ اللَّهِ“

بندوں سے محبت کی رسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہی مضبوطی سے پکڑے، ان کی محبت کو کھینچ کر اللہ کیلئے ہی اپنے دل میں بسالے اور ان کو اللہ کے دین کی خالص نصیحت کرے اور رب تعالیٰ کی رضا کیلئے ان سے خالص محبت رکھے، نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کر کے سیدھی راہ کو اختیار کرے اور ان کی جماعت سے مل کر بہت بڑی کامیابی حاصل کرے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کیلئے ہو، کوئی کام کر دو تو اللہ کیلئے اور کوئی کام چھوڑ دو تو اللہ کیلئے، کسی سے محبت کر دو تو اللہ کیلئے کسی سے بغض رکھو تو اللہ کیلئے، نیک لوگوں کی محافل میں بیٹھو تو اللہ کیلئے اور برے لوگوں کی محافل سے کنارہ کشی کر دو تو اللہ کیلئے۔

یہ تین احوال جو بیان کئے ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں تمہارے اقوال و

فعال کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کی تمہارے خلوص کے مطابق اور تمہاری صاف نیتوں کے مطابق جزاء دے گا۔

”فطوبی لمن صفی قلبه عن سفساف الاخلاق وعزم الی عالم السر والاطلاق
واحسن المعامله مع الله فی جمیع الحالات ووصل الی الدرجات العالیات“
وہی خوش قسمت انسان ہے جس نے گھٹیا اخلاق سے اپنے دل کو صاف کر لیا اور رب تعالیٰ کے
قرب کیلئے اسی ذات کی طرف رجوع کرنے کا عزم کر لیا اور اسی ذات کی طرف چلا، یہی وہ مقام
ہے جسے ”عالم سر“ (رازوں کا جہاں) کہا جاتا ہے۔

”ان عالم الغیب کا لیت المیزین والہوی کا لنقع المثار فما دام لم یتربک المرء
ہو اء لا یری ما یراہ فان الحجاب اذا تو سط بین الرانی والمرئی یمنع من
الرئیة فادفع الموانع من البین وتشرف بو صول العین“

جس طرح مزین گھر کی زینت کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اسے گرد و غبار سے صاف رکھے، گرد و غبار
کے ہوتے ہوئے زیب و زینت برقرار نہیں رہ سکتی، اسی طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) اگر تم اللہ تعالیٰ عالم الغیب کا قرب
حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات نفسانیہ کو ترک کر دو، اسی کی رضا حاصل کرو، جب تک تم خواہشات نفسانیہ کو نہیں
چھوڑو گے تو اپنے محبوب (یعنی رب تعالیٰ کی ذات) کی تجلیات کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ یہ خواہشات حجاب کی حیثیت
ہیں، جب تک دیکھنے والے اور جس چیز کو دیکھنا ان کے درمیان حجاب (پردہ) ہو تو دیکھنا ممکن نہیں اسی طرح رب تعالیٰ
کی تجلیات کو پانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ موانع نہ اٹھائے جائیں، خواہشات نفسانیہ کی کدورت اور گرد و غبار
کو دور کر دو تو رب تعالیٰ کا تمہیں قرب حاصل ہوگا اور اسکی تجلیات کا تمہیں مشاہدہ نصیب ہوگا۔ بیشک تم مکان میں
ہو گے وہ لامکان میں لیکن ذات قدیر کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ تمہیں اپنا قرب عطاء کر دے بیشک اس قرب کی
کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔
(ماخوذ از روح بیون)

☆ ”اخرج ابو یعقوب البغدادی فی کتاب رواية الکبار عن الصغار عن سفیان قال من

عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم“

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شخص علم کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید علم کی توفیق عطاء فرمادیتا ہے جو علم اسے حاصل نہیں ہوتا۔ (درمنثور)

☆ ”اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ من عمل بما

علم ورثہ اللہ علما ما لم يعلم“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ (درمنثور)

☆ ”واخرج الترمذی عن یزید بن سلمۃ الجعفی انہ قال یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا

کثیرا اخاف ان ینسینی اولہ آخرہ فحدثنی بکلمۃ تكون جماعا قال اتق اللہ فیما تعلم“

یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ بیشک میں نے آپ سے کثیر حدیثیں سنی ہیں، مجھے خوف ہوتا کہ میں آگے پہنچتا ہوں تو پیچھے سے بھول جاتا ہوں۔ اس لئے مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں جس کی وجہ سے وہ مجھے مکمل طور پر یاد رہیں۔ آپ نے فرمایا جو علم تمہیں حاصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو (یعنی علم کے مطابق عمل کرو) (درمنثور)

☆ ”واخرج الدارمی عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال لعبد اللہ بن سلام من ارباب

العلم قال الذین يعملون بما يعلمون قال فما ینفی العلم من صدور الرجال قال الطمع“

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبد اللہ بن سلام (رضی اللہ عنہم) سے پوچھا کہ اصحاب علم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ علم لوگوں کے سینوں سے کس چیز کو دور رکھتا ہے تو انہوں نے کہا لالچ کو (درمنثور) یعنی حقیقی عالم وہ ہے جو علم کے مطابق عمل کرے اور اس کے دل میں لالچ نہ پائی جائے، رب تعالیٰ کے حضور عرض کناں ہوں کہ اے رب کائنات ہمارے قال کو حال بنا دے اور دینی علوم کی تعلیم اور مسائل کے بیان کرنے اور فتویٰ لکھنے میں کسی طرح دل میں لالچ نہ آئے، طمع و حرص کے

بغیر علوم دینیہ کی تعلیم دے سکیں۔ (یا اللہ! یہود و نصاریٰ کی سازش سے علماء اور علوم دینیہ کی حفاظت فرما)۔ (درمنثور)

☆ "واخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله قال تعلموا الصمت ثم

تعلموا الحلم ثم تعلموا العلم ثم تعلموا العمل به ثم انشردا"

حضرت جابر عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خاموشی سیکھو، پھر بردباری سیکھو، پھر علم سیکھو، پھر علم

کے مطابق عمل کرنا سیکھو، پھر علم کو پھیلاؤ۔ (درمنثور)

یعنی تبلیغ کرنا آخری درجہ ہے، اس سے پہلے یہ تمام چیزیں حاصل ہونا ضروری ہیں، خاموشی، بردباری، علم

اور علم کے مطابق عمل۔

☆ "واخرج ابو الشيخ من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال

قال رسول الله ﷺ العلم حياة الاسلام وعماد الايمان ومن علم علما نمتى الله

له الى يوم القيامة ومن تعلم علماء فعمل فان حقا على الله ان يعلمه ما لم يكن يعلم"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم اسلام کی زندگی ہے (یعنی

علم دین اور علماء دین کی وجہ سے ہی اسلام زندہ رہے گا) اور علم ایمان کا ستون ہے اور جس شخص

نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اسکا اجر قیامت تک بڑھاتا رہے گا اور جس شخص نے علم حاصل کیا پھر

اسے مطابق عمل کیا تو بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لگا لیا ہے کہ وہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ

اسے وہ علم عطاء کر دیا جائے جو علم وہ نہیں جانتا۔ (درمنثور)

☆ "واخرج هناد عن الضحاك قال ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء

رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهو ته منها قال رب اغفر لي فيقول الرب تبارك

وتعالى تحول عنها وانا اغفر لك والافلا ورجل باع بيعا الى اجل مسمى ولم يشهد

ولم يكتب فكافره الرجل بماله فيقول يا رب كافرني فلان بمالي فيقول الرب لا

آجرک ولا اجيبک انى امرتک بالكتاب والشهود فعصيتنى ورجل يأكل مال

قوم وهو ينظر اليهم ويقول يا رب اغفر لي ما أكل من مالهم فيقول الرب تعالى

ردالیہم مالہم والا فلا“

ضحاک کہتے ہیں تین اشخاص کی دعاء کو رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، ایک وہ شخص جو کسی عورت سے زنا کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی اس سے اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے تو کہتا ہے۔ ”رب اغفر لی“ اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس فعل سے اور اس عورت سے مکمل طور پر پھر جا، دور ہو جا تو میں تیری مغفرت کر دوں گا ورنہ نہیں (کیونکہ تیری توبہ سچے دل سے نہیں ہوتی صرف زبان سے مغفرت کی دعاء توبہ کیلئے کافی نہیں) اور (دوسرا) وہ شخص جو ایک وقت تک (یعنی ادھار) خرید و فروخت کرتا ہے اور گواہ نہیں بناتا اور لکھتا نہیں وہ خریدار اس کے مال کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نے اس کا کوئی مال نہیں دینا تو وہ شخص (یعنی بائع) کہتا ہے اے میرے رب فلاں شخص نے میرے مال کا انکار کر دیا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کوئی اجر نہیں دوں گا ورنہ ہی تیری دعاء کو قبول کروں گا کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ادھار لین دین کو لکھ لینا اور گواہ بنالینا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی (خیال رہے کہ یہ وعید اسی وقت ہے جبکہ پہلے ہی معلوم تھا کہ جس سے میں ادھار کی بیع کر رہا ہوں وہ فراڈی، جھوٹا ہے انکار کر دے گا تو لکھنا واجب تھا ورنہ لکھنا یا گواہ بنانا مستحب ہے، ترک مستحب پر گناہ اور وعید نہیں) اور تیسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتا رہتا ہے۔ وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے (یعنی قوم کا مال ان کے سامنے ظالمانہ طور پر ہڑپ کر جاتا ہے) پھر کہتا اے میرے رب میری مغفرت فرما دے جو مال میں ان کا کھارہا ہوں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا مال ان پر لوٹا دے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا ورنہ نہیں۔ (یعنی بندے جب تک خود اپنے حقوق معاف نہ کریں میں ان کے حقوق (یعنی حقوق العباد) معاف نہیں کرتا۔ (درمنثور)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ☆ (آیہ نمبر ۲۸۷)

﴿۱﴾

اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہ قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر
اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب
ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے
کاموں کو جانتا ہے۔ ﴿۲﴾

اور اگر ہو تم سفر میں اور تم نہ پاؤ لکھنے والا تو رہن ہو قبض کیا ہوا، پھر اگر بعض تمہارا امن میں ہو بعض
سے تو ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی اسکی امانت اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے
جو اس کا رب ہے اور نہ چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص چھپائے گا اسے (گواہی) تو بیشک گنہگار ہوگا اسکا
دل اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو جانے والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

بیع کے تین طریقوں کا ذکر فرمایا گیا، پہلی آیت میں ذکر فرمایا کہ جب ادھار کی بیع ہو تو اسے لکھ لو اور گواہ بنا
لو۔ اب اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر سفر میں تمہیں لکھنے والا نہ ملے، یا لکھنے والا ملے لیکن لکھنے کیلئے کاغذ، سیا
ہی قلم وغیرہ میسر نہ ہوں تو قرض لے کر اسکے بدلے کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس رہن رکھ دو تا کہ وہ مطمئن ہو

جائے کہ میرا قرض مجھے مل جائے گا اور تیسری چیز کا بھی اسی آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ امانتیں واپس لوٹائی جائیں جب اعتماد بحال ہو۔

یعنی بیع کی تین قسمیں ہو گئیں ”بیع بکتاب و شہود، بیع برہان مقبوضہ، بیع امانت“ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے رابطہ بھی سمجھ آ گیا اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ بنسبت لکھنے کے اور بنسبت گواہ بنانے کے ادھار کی بیع میں یا قرض کے بدل رہن رکھنے میں زیادہ احتیاط پائی گئی ہے۔ (ازکبر)

آیت کریمہ کا مختصر مطلب:

آیت کریمہ کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اے لین دین کا معاملہ کرنے والو! جب تم سفر میں ہو وہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو تو تم اپنی کوئی چیز مالک (قرض خواہ) کے پاس رہن رکھ دو اور وہ چیز اس کے قبضہ میں دے دو، یعنی اسے وثوق (پختہ اعتبار) حاصل ہو جائے کہ مجھے اپنا قرض مل جائے گا، اگر تم میں سے بعض نے بعض کو امین سمجھ کر اسے بغیر لکھنے اور بغیر رہن کے مال دے دیا جو امانت کے درجہ میں ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قرض جو حکم امانت میں ہے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے یعنی بلا عذر قرض واپس نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا رب تعالیٰ کے عذاب اور اسکی گرفت کا ذریعہ ہے اسلئے اس سے ڈرو، اور اگر تمہارے پاس گواہی موجود ہے تو اسے چھپاؤ نہیں اور جو شخص گواہی کو بغیر کسی عذر کے چھپائے گا تو وہ اندر سے دلی طور پر گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو درست رکھو۔

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ ”اور اگر تم سفر میں ہو“۔

”قال اهل اللغة ترکیب هذه الحروف للظهور والكشف“

اہل لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ ان حروف سے ترکیب (یعنی س، ف، ر سے بننے والا کلمہ) کشف و ظہور پر

دال ہے یعنی ان حروف سے بننے والے کلمہ میں معنی پایا جاتا ہے ”ظاہر ہونا اور منکشف ہونا“

”کتاب“ کو ”سفر“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک چیز کو بیان کرتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ”سفر“ کو

”سفر“ کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اخلاق واضح اور ظاہر ہوتے ہیں یا اس وجہ سے ”سفر“ کو ”سفر“ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ پہلے وہ شخص اپنے گھر میں رہنے کی وجہ سے مکنوں (چھپا ہوا) تھا اب باہر نکلنے کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گیا یا اس وجہ سے ”سفر“ کو ”سفر“ کہتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا گھر اس شخص سے خالی ہونے کی وجہ سے منکشف ہو جاتا ہے۔

اور کہا جاتا ہے ”اسفرت المرأة عن وجهها“ عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر چہرے کو ظاہر و منکشف کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے ”سفرت عن القوم، اسفر سفارة“ یعنی سفیر بننا، چونکہ سفیر کچھ اپنی باتیں بتاتا ہے اور ان لوگوں کی دلوں کی باتیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ”اسفر“ کا معنی جھاڑو دینا بھی آتا ہے، کوڑے کو ”سفر“ کہا جاتا ہے، چونکہ جھاڑو دینے سے کوڑے اور گردوغبار سے جگہ کو صاف کر کے ظاہر کر دیا جاتا ہے، ”الاسفر من الورق“ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ زمین کو پتوں سے صاف کر کے زمین کو ظاہر و منکشف کر دے۔ سورج کے غائب ہونے کے بعد جو کچھ دیر کیلئے روشنی رہتی ہے، اس روشنی کو بھی ظہور کی وجہ سے ”سفر“ کہا جاتا ہے۔ (کبیر)

﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ ”اور نہ پاؤ تم لکھنے والا“

سفر میں لکھنے والے کو نہ پانے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ واقعی لکھنے والا ہی کوئی نہ ملے اور دوسرا یہ ہے کہ لکھنے والا تو مل رہا ہو لیکن آلات کتابت میسر نہ ہوں، کاغذ، قلم، دوات نہ مل سکیں تو ان دونوں صورتوں میں لکھنے والے کا نہ ملنا سچا آرہا ہے۔

﴿فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ ”تو رہن ہو قبض کیا ہو“

”رہن“ کا معنی اردو زبان میں ”گرد“ یا ”گروی“ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”گرد“ ترجمہ کیا ہے اور ہماری پنجابی زبان میں ”گانڈھے رکھنا“ کہا جاتا ہے۔ آجکل اردو زبان میں بھی عربی لفظ ”رہن“ ہی استعمال ہو رہا ہے، اسی وجہ سے راقم نے اپنے ترجمہ میں بھی ”رہن“ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔

”رہن“ کا اصطلاحی معنی:

”معنی الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها او من ثمن منا

فعہا عند تعد احدہ من الغرم

”رہن“ کا اصطلاح فقہاء میں یہ معنی ہے کہ ”عین چیز کو روک رکھنا کہ وہ حق کا وثیقہ بن جائے“ یعنی ایک چیز کا ثمن (قیمت) جو اس نے وصول کرنا ہے وہ وصول ہو سکے یا مقروض (قرض دہندہ) سے منافع کا ثمن حاصل کر سکے جب عین چیز حاصل نہ کر سکے۔ (قرطبی)

لیکن خیال رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک منافع کی قیمت نہیں، طلباء کرام نور الانوار میں اس مسئلہ کو تفصیلی طور پر دیکھیں۔

رہن کا لغوی معنی: دوام واستمرار (ہمیشہ رہنا) جیسے کہا جاتا ”رہنہ“ اس نے فلاں کو ہمیشہ رکھا“ ایک شاعر نے کہا:

الخبز واللحم للہم راہن وقهوة وراوقہا ساکب

روٹی اور گوشت ان کو ہمیشہ حاصل رہا اور قہوہ پلانے والے ان پر انڈیل دیا (واقر مقدار میں دیا)

اور کہا جاتا ہے ”ارہنت لہم الطعام والشراب“ میں ان کو ہمیشہ کھانے اور پینے کی اشیاء دیتا رہا۔

ابو علی نے کہا کہ کسی مہنگی چیز کیلئے ”ارہنت“ (ثلاثی مزید فیہ) استعمال ہوتا اور بیع یا قرض کیلئے

”رہنت“ (ثلاثی مجرد) استعمال ہوتا ہے۔ کمزور ادنیٰ یا کمزور لوگوں کو بھی ”راہنی“ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شاعر

اپنی زوجہ کو کہتا ہے۔

ہز ومامجد الرجال فی السمن

اما تری جسمی خلا قدرہن

کیا تو میرے جسم کو لاغر و کمزور دیکھ رہی ہے؟ موٹاپے میں تو لوگوں کو بزرگی حاصل نہیں۔ (ماخوذ از قرطبی)

اصطلاحات: جو شخص اپنی چیز کسی کے پاس گرو رکھے اس شخص کو ”راہن“ کہا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس وہ

چیز رکھے اسے ”مرہن“ کہا جاتا ہے اور وہ چیز ”رہن، مرہون، رہین یا ربینہ“ کہلاتی ہے۔ (ماخوذ از قرطبی)

دینی طلباء اکرام کے ذوق کیلئے:

”رہن“ کا لفظ کبھی مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوگا ”رہن رکھنا“ مصدری معنی کے لحاظ

پر جب کہا جائے ”دھنت دھنا“ تو ”دھنا“ پر نصب مفعول مطلق کے طور پر آئے گی اور معنی ہوگا ”میں نے رہن رکھا رہن رکھنا“ یعنی میں نے یقیناً رہن رکھا اور جب ”رہن“ کا لفظ بطور اسم استعمال ہو تو ”دھنت دھنا“ میں ”دھنا“ پر نصب بطور ”مفعول بہ“ کے ہوگی۔ اب معنی ہوگا ”میں نے فلاں چیز رہن رکھی۔“

یہ ایسے ہی ہے جیسے ”سقف“ کا معنی چھت بنانا بھی ہے اور چھت بھی اور ”نشر“ کا معنی پھیلانا بھی ہے اور پھیلانی ہوئی چیز بھی اور ”خلق“ کا معنی پیدا کرنا بھی ہے اور ”مخلوق“ بھی اور قلیل طور پر بھی استعمال ہے کہ ”فعل“ کا معنی کرنا بھی ہے اور کیا ہوا کام بھی ہے۔ جب ”رہن“ کا لفظ بطور اسم استعمال ہوگا تو اس کی جمع بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے ”دھان“ کو مصدر کہا ہے اور بعض حضرات نے ”رہن“ کی جمع کہا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

رہن کے جواز پر دلیل:

”وہو مشروع بقولہ تعالیٰ فرہان مقبوضہ“ رہن کے جواز پر ایک دلیل تو رب تعالیٰ کا یہی ارشاد گرامی جس کی بحث جاری ہے۔ ”فرہان مقبوضہ“ تو رہن ہو قبض کیا ہوا۔ اور دوسری دلیل ”وبما روی انہ علیہ اسلام اشتری من یہودی طعاما ورہنہ بہ درعہ“ یعنی رہن کا جواز حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہودی سے طعام خریدا اور اس کے بدلے اپنی زرہ کو رہن رکھا۔ آپ کا یہ فعل یعنی رہن رکھنا رہن کے جواز پر روز روشن کی طرح دلیل ہے۔

اور تیسری دلیل ”وقد انعقد علی ذالک الاجماع“ یعنی رہن کے جواز پر اور دلیل یہ ہے کہ اجماع امت سے رہن کا جواز ثابت ہے۔ (ہدیہ)

رہن کیلئے قبض کرنا ضروری ہے:

یعنی رہن ایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبض کرنے سے مکمل ہوتا ہے جب تک مرتہن رہن کو اپنے قبضہ میں نہیں لے گا اس وقت تک رہن مکمل نہیں ہوگا کیونکہ رب تعالیٰ نے ”فرہان“ کے ساتھ ”مقبوضہ“ کی قید لگائی ہے۔

”لاجل هذا القيد قال ابو حنيفة والشافعي و احمد رحمهم الله لا يجوز الرهن

ای لا يلزم بدون القبض“

اسی قید کی وجہ سے امام اعظم ابوحنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے فرمایا کہ رہن بغیر قبض کرنے کے لازم نہیں ہوتا البتہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس عقود سے ہی رہن مکمل ہو جاتا ہے لیکن راہن کو مجبور کیا جائے کہ وہ مرتہن کو قبضہ دے دے۔

”لنا ان مشروعيته ولزومه ثبت بنص القرآن مقبوضة“

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ رہن قبض کیا ہوا ہو یعنی رہن میں راہن قبضہ دے دے۔ اور مرتہن قبضہ کر لے۔ اگرچہ قیاس چاہتا ہے کہ رہن میں قبض کرنا خوشی پر موقوف ہونا چاہیے لیکن حکم ”فیقتصر علی مورد النص“ نص پر موقوف رہے گا۔ نص کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ (مظہری) رہن کی تکمیل کے بعد مرہون کا حکم:

جب رہن رکھی ہوئی چیز پر مرتہن نے قبضہ کر لیا اور راہن نے اسے قبضہ دے دیا تو وہ چیز راہن کے قبضہ سے نکل گئی، اور مرتہن کے قبضہ میں آگئی۔ البتہ ملکیت راہن کی ہی رہے گی مرتہن کو ملکیت حاصل نہیں ہوگی۔ جب راہن کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے تو راہن رہن کے طور پر رکھی ہوئی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، اور رہن رکھے ہوئے مکان میں سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رہن رکھے ہوئے کپڑے کو پہن نہیں سکتا۔ ہاں اگر مرتہن اجازت دے دے تو پھر سواری پر سوار ہو سکے گا، مکان میں رہائش رکھ سکے گا، کپڑا پہن سکے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی تک رہن والی چیز کو اپنے پاس روک کر رکھنے کا اختیار ہے اور قبضہ بھی مرتہن کا ہی ہے، اگر راہن کو مرتہن کی اجازت کے بغیر تصرف کی اجازت دی جائے تو مرتہن کے قبضہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اسلئے راہن باوجود مالک ہونے کے مرتہن میں تصرف نہیں کر سکے گا۔ یہ تمام تفصیل امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔

طلباء کرام عربی عبارت سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ مندرجہ بالا اردو کو مندرجہ ذیل عربی کی عبارت میں دیکھیں۔

”واذا تم الرهن بالقبض خرج المرهون من ملك الراهن يدا وبقي في ملكه رقبة و

ملكه المرتهن يدا لارقبة فلا يجوز الراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة

المرهونة والسكون في الدار ولبس الثوب و نحو ذلك الا برضاء المرتهن لانه
ينافي ما لكية المرتهن يدا سول زعم جسده دائما هذا عند ابي حنيفة رحمه الله
اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں راہن کو جائز ہے کہ وہ اس سے نفع حاصل کرے، کیونکہ نبی
کریم ﷺ نے فرمایا ”الرهن مرکوب محلوب“ رہن کی سواری اختیار کی جاسکتی ہے اور
اس کا دودھ دوا جاسکتا ہے۔

”قلنا هذا الحديث مجمل يحتمل ان يكون مرکوبا للراهن ويحتمل ان يكون
مرکوبا للمرتهن فلا يجوز الاستدلال به“

ہم کہتے ہیں یہ حدیث مجمل ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ راہن کے سوار ہونے کا ذکر ہو، اور یہ
بھی ہے کہ احتمال کے مرتہن کے سوار ہونے کا ذکر ہو لہذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا درست
نہیں لہذا راہن یا مرتہن دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سواری پر سوار ہونا جائز نہیں ہوگا۔ راہن
کو اس لئے کہ اس کا قبضہ نہیں اور مرتہن کو اس لئے کہ وہ مالک نہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

راہن کے مرہون میں تصرفات:

راہن کے مرہون چیز میں تصرفات شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔

ایک وہ جو فسخ کا احتمال رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر بیع اور ہبہ وغیرہ
فسخ کا احتمال رکھتے ہیں۔ اگر راہن نے مرہون چیز کو بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا تو اس کی بیع یا ہبہ کرنا جائز تو ہوگا کیونکہ وہ
اپنی چیز کا مالک ہے لیکن اس کی بیع یا ہبہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوگا یا راہن کے چھڑانے پر موقوف ہوگا۔ اگر مرتہن
نے اجازت دے دی تو ٹھیک اور اگر اس نے قرض ادا کر کے اپنی رہن رکھی ہوئی چیز واپس کر لی پھر بھی ٹھیک ورنہ بیع
اور ہبہ موقوف رہیں گے اور اگر فسخ کا احتمال نہ رکھے جیسے غلام آزاد کرنا۔ اگر راہن نے اپنے رہن رکھے ہوئے غلام کو
آزاد کر دیا تو وہ آزاد تو ہو جائے گا کیونکہ عتق (آزاد کرنے میں) فسخ کا احتمال نہیں، البتہ غلام کے آزاد ہونے کے بعد
دیکھا جائے کہ مالک غنی ہے یا تنگ دست ہے اگر غنی ہو تو غلام کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت وہ مرتہن کے پاس بطور

رہن رکھ دے اور اگر مالک تنگدست ہے تو غلام محنت و مزدوری کر کے اپنی قیمت مرتہن کے پاس بطور رہن رکھ دے۔ مالک جب قرض ادا کر دے تو یہ آزاد کردہ غلام اپنی رقم واپس کر لے یا مالک اپنی طرف سے غلام کی قیمت رہن رکھنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے تب بھی غلام اپنی رقم واپس لے لے گا۔ یہ مذہب امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عتق بھی بیع کی طرح موقوف رہے گا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مالک غنی تھا تو عتق نافذ ہو گیا۔ اگر تنگدست ہو تو اس کا عتق نافذ نہیں ہوگا۔ (مظہری)

مرہون کے نفقہ اور اس کے زوائد کا حکم:

”يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة“

رہن رکھی ہوئی چیز کا خرچ ”خواہ غلام یا لونڈی یا کوئی جانور وغیرہ ہوں“ مالک پر ہی لازم ہوگا۔

یعنی اس چیز کا مالک جب راہن ہے تو اسی کے ذمہ خرچ ہوگا۔

رہن رکھی ہوئی چیز کے زوائد یعنی اولاد جیسا کہ گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ رہن رکھی ہوئی تھیں، ان کے بچے پیدا ہو گئے تو وہ بچے راہن کے ہی ہوں گے کیونکہ رہن رکھی چیز جب اس کی ہے تو اس کے بچے بھی یقیناً اسی کے ہوں گے۔ اسی طرح بھیڑ وغیرہ کی اون، بکری کے بال راہن کے ہوں گے اور گائے وغیرہ کا دودھ بھی راہن کا ہوگا۔ اور درخت رہن رکھا ہوا تھا تو اس کا پھل بھی راہن کا ہی ہوگا۔ جب سب چیزوں کی ملکیت کی ایک ہی ہے کہ جب راہن اصل چیز کا مالک ہے تو اس چیز سے زائد چیزیں جو حاصل ہوں ان کا بھی وہی مالک ہوگا۔

اس مسئلہ پر اجماع منعقد ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”لہ غنمہ وعلیہ غرمہ“ رہن رکھی ہوئی چیز کے منافع بھی راہن کو حاصل رہیں گے اور اس کی چٹی یعنی اس کا خرچ، چٹی وغیرہ بھی راہن پر لازم رہیں گے۔ وجہ وہی ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز کا مالک راہن ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے کہا تھا کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زوائد کی ملکیت مرتہن کو حاصل رہے گی، لیکن ابن جوزی کی تحقیق کی عبارت سے یہ واضح ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں مذہب یہ ہے۔

”انه ملك الراهن عنده حيث قال للمرتهن استيفاء النفقة من دره وظهره“

کہ رہن والی چیز راہن کے ملک میں ہی رہے گی، کیونکہ راہن مرہن کو کہے گا کہ تو اس گائے اور بھیڑ وغیرہ کے دودھ اور صوف کی قیمت سے ان کا خرچ پورا کر لے۔ (مظہری)

خیال رہے کہ اس مسئلہ میں تقریباً ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ راہن اپنی مرہون چیز کا خرچ ادا کرے اور اس کے زوائد خود حاصل کر لے۔ چاہے تو مرہن کو یہ کہے کہ تو اس کے زوائد سے اس چیز پر خرچ کر لے کی اور بیشی کا حساب ہو جائے گا۔ اگر دودھ، اون وغیرہ کی قیمت سے خرچ زیادہ ہوا تو میں دے دوں گا اور دودھ، اون وغیرہ کی قیمت خرچ سے زائد ہوئی تو وہ زائد رقم تم مجھے دے دینا۔

مرہون کے زوائد بھی مرہون ہوں گے:

جس چیز کو راہن رکھا گیا ”زوائد المرہون یكون مرہونا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ“ اس کے زوائد یعنی اولاد، اون وغیرہ بھی رہن ہوں گے یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیونکہ جو حکم اصل کا ہے وہی زوائد کا ہوگا، لہذا مالک تو راہن ہی ہوگا لیکن قبضہ مرہن کا رہے گا۔

”وبناء علی عدم مالکیتہ رقبة لا يجوز للمرہن الا نفع بالمرہون بل یكون ذلک

ربا ولا يجوز للمرہن فی المرہون شئی من التصرفات المبنیة علی الملک“ جب اصل مالک راہن ہی ہے۔ مرہن مالک نہیں تو راہن رکھی ہوئی چیز سے مرہن کا نفع حاصل کرنا ربوا (سود) بنے گا اس لئے مرہن راہن رکھی ہوئی چیز سے کوئی ایسا نفع حاصل نہیں کر سکتا جس کا تعلق ملکیت سے ہو۔ (مظہری)

معاشرہ کا بگاڑ: آج کل زمین عام طور پر رہن رکھ کر قرض لیا جاتا ہے، زمین کا مالک راہن ہوتا ہے لیکن زمین کی پیداوار مرہن استعمال کرتا ہے اور قرض بھی اسکا جوں کا توں رہتا ہے، یہ نفع حاصل کرنا شرعاً حرام ہے اور سود ہے، جن سے مسلمان کو اجتناب ضروری ہے۔ (راقم)

فقہ اعظم رحمہ اللہ کا عظیم فتویٰ:

حضرت شیخ کامل، فقہ اعظم مولانا نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔

الاستفتاء :

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے زمین خریدنے کیلئے بکر سے آٹھ ہزار روپیہ مانگا، تو بکر نے روپیہ اس شرط پر دیا کہ رقم کی ادائیگی تک زمین میرے قبضہ میں رہے گی اور جملہ آمدنی بھی میری ہوگی جب رقم ادا کی گئی تو زمین واپس دے دوں گا مگر وہ آمدنی اس رقم میں شمار نہیں کی جائے گی، تو کیا بکر کی یہ شرط درست ہے اور آمدنی بغیر عوض کے لے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب :

بکر نے آٹھ ہزار کے عوض آٹھ ہزار لینا ٹھہرایا اور زمین کی آمدنی مدت مجہول تک بھی مزید برآں کی یعنی شرط کی اور یہ صراحتہ سود ہے کہ شریعت غراء (روشن) کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایسا قرض جس میں مقرض کی منفعت مشروط ہو رہو ہے۔ تفسیر خازن ج ۵ ص ۲۵۲ تفسیر معالم التنزیل ج ۱ ص ۲۵۲، تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۴۳۷، میں ہے ”کل قرض جر منفعة فهو ربوا“ (ہر قرض جس میں نفع حاصل کیا جائے وہ ربو ہے) ومثلہ فی المہبوط الامام شمس الائمة السرخسی ج ۱ ص ۳۵، نیز شامی ج ۲ ص ۲۴۲، شامی ج ۵ ص ۴۲۷ میں جواہر الفتاویٰ سے ہے۔

”اذا كان مشروط صار قرضا فيه منفعة وهو ربوا“ (جس قرض میں نفع حاصل کرنے کو شرط رکھ دیا جائے تو وہ ربو ہے) فتح القدیر ج ۶ ص ۱۴۷ میں ہے ”القرض بالشرط حرام“ (نفع کی شرط پر قرض دینا حرام ہے) مہبوط ج ۱ ص ۳۵، ہدایہ مطبوعہ مع النفتح ج ۶ ص ۳۵۶، فتاویٰ خیریہ ج ۳ ص ۱۱۸ میں ہے ”والنظم من الخیرۃ“

”وقد نہی عن کل قرض جر منفعة“ (ہر اس قرض سے منع کیا گیا ہے جس میں منفعت پائی جائے) فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”قال محمد فی کتاب الصرف ان ابا حنیفۃ کان یکرہ کل قرض جر منفعة“ (امام محمد احمد اللہ نے کتاب الصرف میں ذکر فرمایا ہے کہ بے شک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر وہ قرض ناپسند سمجھتے تھے جس میں نفع حاصل کیا جاتا) سنن بیہقی ج ۵ ص ۳۵۰ میں حضرت ابن سیرین سے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کچھ روپے قرض دیئے اس شرط پر کہ اس کے گھڑے پر سواری کرے گا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی نے

فرمایا ”ما اصاب من ظہرہ فہو ربوا“ جو شخص اس پر سواری کرے وہ سود ہے۔

موطا امام مالک ص ۲۸۳ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”وان کان قبضة عن علف فہو ربوا“ کہ اگر چہ مٹھی بھر گاس ہو تو وہ بھی سود ہے۔ سنن بیہقی کے اسی صفحہ پر حضرت فضالہ بن عبید صحابی سے روایت کہ آپ نے فرمایا۔ ”کل قرض جر منفعة فہو وجہ من وجوہ الربوا“ (ہر قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے، نفع کی وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی ہو وہ ربوا ہے) سنن بیہقی ج ۶ ص ۳۸ میں حضرت ابراہیم (نخعی) تابعی سے ہے کہ سلف صالحین (جو سادات تابعین اور صحابہ کرام تھے) رہن سے ذرہ بھر نفع اٹھانے کو بھی ضرور بر ضرور برا جانتے تھے۔

”ان کانوا لیکرہون ان یستمعوا من الرهن بشئ“

(کہ وہ رہن سے کسی طرح کا نفع حاصل کرنا ناپسند سمجھتے تھے) اسی صفحہ پر امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل فرماتے ہیں ”لیس للمرتہن منها شئ“ (مرتہن کو نفع حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں) اور ایسے ہی ص ۳۹ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی اور شعبی تابعی سے ہے۔

حضرت شریح جلیل القدر تابعی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی نے اس کا نام سود رکھا۔ حضرت شریح کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

”سنل شریح عند رجل ارتہن بقرة فشرب من لبنها قال ذالک شربہ الربوا“

(حضرت شریح رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس گائے کو رہن رکھا گیا تو اس نے اس گائے کا دودھ پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا رہن والی گائے کا دودھ پینا ربوا ہے) اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کنز العمال ض ۳ ص ۲۶۱ میں بھی مذکور ہے ”برمز عب“ والنظم

”جاء رجل الی ابن مسعود فقال ان رجلا رهنی فرسا فربکتھا قال ما اصب ظہرہا فہو ربوا“

ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میرے پاس ایک شخص نے ایک گھوڑی رہن رکھی میں اس پر سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سواری کے پیٹھ سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے وہ

ربو ہے) اور سود سخت ترین حرام ہے اور بدترین کام ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ اور بکثرت احادیث شریفہ اور اجماع امت و جمیع ائمہ اور قیاس شرعی سے خباثت سود اور شقاوت سود خوار ثابت ہے۔ قرآن کریم کی صرف ایک آیت پاک سنئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ ہو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔

صرف ایک حدیث شریف بھی سنیں، مشکوٰۃ شریف ص ۲۴۶ میں بروایت ابن ماجہ و بیہقی فی شعب الایمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الربو اسبعون جزاا ایسرھا ان ینکح الرجل امه“ یعنی سود کے ستر ٹکڑے (حصے) ہیں ان ستر کا سب سے ہلکا یہ ہے کہ مرد اپنی ماں کے ساتھ مجامعت کرے۔

”اعاذنا اللہ تعالیٰ من ذالک“ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

فتویٰ کو ذرا طول اس وجہ سے دیا کہ آج یہ ”دباء عام“ واقع ہے کہ لوگ ایسی صورتوں کو رہن کا نام دے کر اس خالص سود کو شیر مادر (ماں کا دودھ) تصور کئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے حضرات فقہائے کرام نے ایسی صورتوں کو اجارہ فاسدہ کے مرتبہ میں قرار دیا ہے۔ کہ اگر نفع اٹھائے تو اجر لازم اور رہن نہ ہوگا۔ شامی ج ۵ ص ۴۲۸ میں ہے۔

”قال فی التتار خانۃ مانصہ ولو استقرض دراهم وسلم حمارہ الی المقرض یستعملہ الی شہرین حتی یوفیہ دینہ او دارہ یسکنہا فہو بمنزلۃ الا جارۃ الفاسدۃ ان استعملہ فعلیہ اجر مثله ولا یكون رھنا“

تتار خانہ میں واضح طور پر ذکر ہے کہ ”اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور اسے اپنا گدھا دے دے کہ تم اس سے نفع حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا (تم مجھے گدھا واپس کر دینا) یا کسی سے قرض لے اور اپنا مکان اسے دے دے کہ تم اس سے نفع حاصل کرتے

رہو یاں تک کہ میں تمہیں جب قرض واپس کر دوں گا تو تم مجھے مکان واپس کر دینا یہ اجارہ فاسدہ کے درجہ میں ہے اگر اس شخص نے گدھے یا مکان سے فائدہ حاصل کیا تو اس پر لازم ہے کہ جو اجرت بنتی ہے وہ ادا کر دے اسے رہن نہیں کہا جاتا، کیونکہ رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔

اور ایسے ہی ص ۵۳ ہیں ہے:

”مع زیادة التعلیل لان المستقرض انما اسکنه فی داره عوضا عن منفعة القرض لا مجاناً“

(اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے قرض لیا ہے اس نے دینے والے کو اپنا مکان ٹھہرنے کیلئے اس لئے دیا ہے کہ وہ قرض کے بدلے اس سے نفع حاصل کر لے“ اس نے مکان مفت عاریۃ (منگوا) تو اس کو نہیں دیا ہے لہذا یہ ربوہ ہے حرام ہے، یہ رہن نہیں) بلکہ یہ ”لزوم اجر مثل“ (جتنا کریہ بنتا ہے اتنا دینا) حدیث شریف سے مستفاد ہے ”کنز العمال ج ۳ ص ۲۴۸، ۲۴۹ میں بر مزطب حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے ہے:

”من رهن بدين عليه فانه يقضى من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقتضى ذالك من دينه

ذالك الذي عليه بعد ان يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقتة بالعدل“

الحاصل، اجر مثل دے کر جان چھڑائے اگر کچھ نفع اٹھا چکا ہے تو اور اگر ابھی تک نفع نہیں اٹھا چکا تو

شرط کو اٹھا کر معاملہ نیک کر لے ورنہ زمرہ سود خواراں میں داخل اور وعید و عذاب ربوہ خواران

اسے شامل ہوگا۔ (فتاویٰ نوریہ ج ۳ ص ۱۷۸ تا ۱۹۱ مع تراجم راقم)

مرتبہن کا مرہون پر خرچ کرنے کا حکم:

”ما انفق المرتهن على المرهون ان كان باذن الراهن يكون ديناً عليه وان كان بغير

اذه يكون متطوعاً“

مرتبہن نے اگر راہن کی اجازت سے مرہون پر خرچ کیا تو وہ راہن پر قرض ہوگا۔ اگر راہن سے

اجازت نہیں لی تو راہن پر قرض نہیں ہوگا بلکہ اپنی خوشی سے خرچ کئے ہونے کا عوض نہیں ہوگا۔

البتہ امام احمد رحمہ اللہ نے مطلقاً راہن کے ذمہ قرض قرار دیا ہے خواہ اس کی اجازت سے رہن پر خرچ کیا گیا

یا بغیر اجازت کے۔ ابن جوزی نے امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب پر حدیث پاک سے دلیل پکڑی ہے، وہ حدیث یہ ہے ”الرهن مرکوب و محلوب“ رہن والی چیز پر سوار ہو سکتا ہے اور اس کا دودھ دودھ دہ سکتا، تاہم اس حدیث کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حدیث مجمل ہے اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں۔ (مظہری)

اعتراض: حدیث بخاری سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مرتہن رہن سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور نفقہ بھی اسی پر لازم ہے۔

”عن الشعبي عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ الرهن بما فيه يركب بنفقته اذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب و يشرب نفقته“

سواری کو جب رہن رکھا جائے تو اس پر نفقہ کے بدلے سوار ہو جائے، اور دودھ والے جانور کا دودھ اس پر خرچ کے بدلے پی لے، جو سوار ہوگا اور دودھ پئے گا خرچ اسی پر لازم ہوگا۔

جواب: ہو سکتا ہے یہ حکم ربوا کے حرام ہونے سے پہلے کا ہو جب قرض سے نفع حاصل کرنا جائز تھا۔ لیکن قرض سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت پر یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ راہن اور مرتہن میں یہ طے پا جائے کہ راہن مرتہن کو یہ کہے تم اس سواری پر سوار ہو سکتے ہو لیکن اس کا کرایہ تمہارے ذمہ ہوگا، اسی کرایہ سے اس جانور کا خرچ پورا کرنا۔ اگر خرچ سے کرایہ زیادہ ہوا تو مجھے دے دینا۔ اگر کم ہو تو مجھ سے لے لینا یہ کہے کہ اس جانور کا دودھ تم پی لینا دودھ کی قیمت سے تم اس جانور کا خرچ پورا کرنا، یہ جائز ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث منسوخ نہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

مرہون چیز مرتہن کی ضمان میں ہوتی ہے:

”واذا سلمه اليه فقبضه دخل في ضمانه“ جب راہن نے مرتہن کے قبضہ میں ایک چیز دے دی تو وہ اس کی ضمان میں آگئی۔

اگر رہن کا مال ہلاک ہو گیا تو مرتہن کا اس کی قیمت کے برابر قرض واپس لینے کا حق ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن اس کے ہاتھ میں امانت ہے اس کے ہلاک ہونے پر قرض ساقط نہیں ہوگا۔

”بقوله عليه السلام لا يعلق المرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه“ رواه ابن

حبان فی صحیحہ والدارقطنی والحکم من طریق ابن سعد عن الزہری عن سعید بن
المسیب عن ابی ہریرۃ مرفوعاً“ (ہدایہ، مظہری)

”و معنی قولہ علیہ السلام لا یغلق الرهن لا یصیر مضموناً بالدين وقولہ لصاحبه غنمہ
ای زوائدہ یكون له وعلیہ غرمہ ای لو هلك لهلك علی المراهن“ (الکفایہ)

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رہن کو بند نہ کیا جائے، یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا اسی
کے صاحب کے منافع بھی ہیں اور اسی پر تاوان بھی۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ رہن کو بند نہ کیا جائے کہ قرض کو
اس کی ضمان بنالیا جائے (تو کوئی قرض دے ہی نہیں) اور آپ کے ارشاد ”لصاحبه غنمہ“ کا مطلب یہ ہے کہ
رہن جو اس چیز کا صاحب و مالک ہے اسی کیلئے اس کے زوائد یعنی جانوروں کی اولاد اور اون وغیرہ بھی ہیں۔
”و علیہ غرمہ“ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رہن والا مال ہلاک ہو گیا تو رہن کا مال ہی ہلاک ہوا، یہی مطلب ہے
کہ اس کے صاحب پر چٹی اور تاوان ہے۔ یعنی مرہن کے قرض میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مرہون چیز کی ہلاکت پر
مرہن پر کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ بعض نسخوں میں ”لا یعلق الراهن“ (یعنی مہملہ ہے) ہے یعنی رہن کو معلق نہ
چھوڑا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے عقلی دلیل اس پر یہ قائم کی ہے کہ رہن تو ایک قسم کا وثیقہ و ضمان ہے۔ جس طرح
دستاویز لکھی جائے وہ وثیقہ و ضمان ہوتی ہے۔ جب دستاویز کے ضائع ہونے سے قرض میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی
طرح مرہون چیز کی ہلاکت پر قرض میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

احناف کے دلائل یہ ہیں:

”قال ﷺ بعد ما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقه“ (ہدایہ)

اصل حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عطاء بن رباح ان رجلاً ارتهن فرساً قمت الفرس فی ید المرتهن فقال رسول

اللہ ﷺ ذهب حقه رواہ الطحاوی“ (مظہری)

عطاء بن رباح کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک گھوڑا اپنے پاس بطور رہن رکھا۔ وہ گھوڑا اسی مرہن کے ہاتھ

میں ہلاک ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا حق چلا گیا۔ (یعنی اتنا تمہارا قرض ساقط ہو گیا) یہ

خیال رہے ”ہذا مرسل والمرسل عندنا حجة“ یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث ہمارے نزدیک حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ”وعلیہ غرمہ“ (اور صاحب رہن یعنی راہن پر چٹی، تاوان ہے) کا یہ مطلب نہیں کہ رہن والی چیز کے ہلاک ہونے پر راہن کے ذمہ سے قرض ساقط نہیں ہوگا اور مرتہن پر کوئی ضمان نہیں ہوگی بلکہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے۔

و معنی قوله ”له غرمہ“ یعنی زوائد المرهون له ”وعلیہ غرمہ“ یعنی علیہ نفقته وهذا
لمعنی مجمع علیہ

حدیث شریف میں ”له غرمہ“ کا مطلب یہ ہے کہ مرہون چیز کے زوائد راہن کیلئے ہیں اور
”وعلیہ غرمہ“ کا مطلب یہ ہے کہ مرہون چیز کا خرچ راہن کے ذمہ ہے۔ ”وعلیہ غرمہ“ کا
جو معنی ہم نے بیان کیا ہے اس پر اجماع ہے۔ (از مظہری)

اور امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پاک ”لا یغلق الرهن“ جو پیش کی ہے اس کا مطلب ”اقتباس کلی“ ہے۔
یعنی مرتہن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مرہون چیز کا مالک بن جائے، اور نہ ہی راہن کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قرض کا مالک بن
جائے اور قرض واپس ہی نہ کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کا یہ جواب ہے کہ رہن وثیقہ ہے کہ مرتہن کو یہ اعتبار ہے
کہ راہن میرے قرض کا انکار نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرہون چیز کے ہلاک ہونے پر اس پر کوئی ضمان ہی نہ
ہو۔ مرہون چیز کی جتنی قیمت ہوگی اس مرہون کے ہلاک ہونے پر اتنی مقدار میں قرض کم ہو جائے گا۔ (ماخوذ از ہدیہ)

”فالقول بالامانة خرق الاجماع ولم يفهم احد من اللغة من قوله عليه اسلام لا يغلق
الرهن نفى الضمان عن المرتهن“

یہ کہنا کہ رہن امانت ہے یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی
”لا یغلق المرهن“ کا اہل لغت میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ رہن کے ہلاک ہونے میں مرتہن پر کوئی ضمان لازم نہیں آتی۔

علامہ کرنی رحمہ اللہ نے سلف صالحین یعنی طاؤس اور ابراہیم نخعی وغیرہ سے ذکر کیا ہے کہ اہل علم نے اس پر اتفاق کیا ہے ”لا یعلق المرهن“ کا معنی یہ ہے:

”لا یحبس الرهن عند المرتهن احتیاسا لا یمکن فکا کہ بان یمکن مملو کا للمرتهن“ کہ رہن کو مرتهن اپنے پاس کامل طور پر روک کر مالک ہی نہ بن بیٹھے کہ اس سے رہن والی چیز کو چھڑانا ہی ممکن نہ رہے۔ سلف صالحین کا اس معنی پر اتفاق روایت زہری کی وجہ سے ہے۔

”عن الزهري ان اهل السجاهلية كانوا ترتهنون ويشترطون على الراهن انه ان لم يقض الدين الى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتهن فابطل رسول الله ﷺ ذلك بقوله ”لا يعلق الرهن“

زہری کہتے ہیں بیشک زمانہ جاہلیت میں لوگ رہن رکھتے تھے، مرتهن راہن پر شرط لگاتا کہ اگر تم نے وقت مقرر پر قرض ادا نہ کیا تو یہ مرہون چیز میری ملکیت ہوگی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے اس طریقہ کو باطل کر دیا اور ارشاد فرمایا ”لا یعلق المرهن“ (مہملہ سے) کہ رہن کو اس شرط سے معلق نہ کرو کہ اگر وقت مقرر پر تم نے قرض ادا نہ کیا تو مرہون چیز میری ملکیت میں ہوگی۔ اور ”لا یعلق المرهن“ (غین مجہ سے ہو) تو معنی یہ ہے کہ اس قسم کی شرطیں لگا کر رہن کو بند نہ کرو۔ جو تمہارے لئے مشکلات کا سبب بن جائے اور قرض کا لین دین ہی ختم ہو جائے۔ (ماخوذ از کفایہ)

رہن سے ہلاک ہونے پر ضمان کا طریقہ:

اگر رہن اور قرض برابر تھے، یعنی جتنی قیمت مرہون چیز کی ہو اتنی مقدار میں قرض بھی دیا گیا ہو تو رہن کے ہلاک ہونے پر قرض ختم ہو گیا۔ اگر رہن کی قیمت کم ہو اور قرض زیادہ ہو تو رہن کے ہلاک ہونے کی صورت میں اتنی مقدار میں قرض کم ہوگا جتنی مقدار رہن کی قیمت تھی باقی قرض ادا کیے نا پڑے گا۔ اگر رہن کی قیمت زیادہ تھی اور قرض کم تھا تو رہن کے ہلاک ہونے پر اس کی قیمت کا حساب کر کے قرض ختم کر کے باقی قیمت راہن کو دی جائے گی۔ (ماخوذ از ہدیہ)

مرہون چیز کو روک رکھنے کا حکم:

جب تک راہن قرض ادا نہ کرے اس وقت تک مرہن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پاس مرہون چیز کو روک رکھے۔ مرہن جب قرض کی ادائیگی کا راہن سے مطالبہ کرے گا تو مرہن کو بھی حکم دیا جائے گا کہ تو مرہون چیز حاضر کر تا کہ قرض ادا کرتے وقت مرہون چیز مرہن سے لے کر راہن کے حوالہ کی جائے۔

مرہون چیز سے ہر قسم کا نفع حاصل کرنا منع ہے:

”ولیس للہرہن ان یشفع بالرہن لا باستخدام ولا بسکنی ولا لبس الا ان یاذن لہ

المالک لان لہ حق الحبس دون الا نفع“

مرہن کو یہ حق حاصل نہیں کہ رہن والی چیز سے نفع حاصل کرے، کوئی غلام یا لونڈی رہن رکھے گئے تو ان سے خدمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مکان رہن رکھا گیا ہو تو اس میں وہ سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کپڑا رہن رکھا جائے تو وہ پہن نہیں سکتا۔ ہاں البتہ مالک اسے اجازت دے دے تو جائز ہے۔ مرہن کو نفع حاصل کرنے کی اجازت اس لئے نہیں کہ اسے مرہون چیز اپنے پاس روکنے کا حق شریعت نے دیا ہے، نفع حاصل کرنے کا حق نہیں دیا۔ (ازہدیہ)

خیال رہے کہ قرض دیتے وقت یہ شرط لگائی جائے کہ تم میرے پاس فلاں چیز رہن رکھو اور جب تم قرض ادا نہیں کرو گے تو میں اس چیز سے نفع حاصل کروں گا۔ اس صورت میں نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح شرط تو نہیں لگائی گئی البتہ مالک کی اجازت کے بغیر نفع حاصل کرنا شروع کر لیا تو یہ بھی منع ہے۔ ہاں البتہ مرہن نے بغیر کسی شرط کے قرض دے دیا اور راہن نے اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دی بعد میں مالک نے اسے اجازت دے دی کہ تم میری مرہون چیز سے نفع حاصل کر لیا کرو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن تقویٰ کے پھر بھی خلاف ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ مالک کی اجازت ہو یا نہ ہو کسی طرح بھی مرہون چیز سے نفع نہ حاصل کرے، کیونکہ جس طرح ربو اسے پچنا ضروری ہے، اسی طرح جہاں ربو اکا شائبہ بھی پایا جائے اس سے پچنا تقویٰ ہے۔ (راقم)

مرہون چیز کی حفاظت کون کرے گا:

مرہن خود حفاظت کرے یا اس کی زوجہ حفاظت کرے یا اس کی اولاد جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے

ہوں ان میں سے کوئی حفاظت کرے، البتہ وہ بچے جو بڑے ہوں ماں باپ سے علیحدہ رہتے ہوں وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اسی طرح وہ خادم جو گھر میں رہتا ہو، خواہ ماہانہ تنخواہ لیتا ہو، یا سال کی ایک مرتبہ لیتا ہو، خواہ بغیر تنخواہ کے ہی مستقل طور پر گھر میں رہتا ہو وہ بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا خادم جو یومیہ مزدوری لیتا ہے اور گھر میں مستقل طور پر نہیں رہتا اس سے حفاظت نہیں کرائی جاسکتی۔

جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بغیر کسی اور سے اگر حفاظت کرائی گئی اور رہن والی چیز ہلاک ہوگئی تو ضمان لازم آئے گی۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرا جو حفاظت کر رہا تھا جسے حفاظت کرنے کا حق نہیں تھا اس پر ضمان لازم آئے گی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ضمان مرتہن پر لازم آئے گی۔

مرتہن کا رہن میں تعدی کرنا:

اگر مرتہن جان بوجھ کر رہن والی چیز میں خود تجاوز کر لے اور اس تجاوز و تعدی کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر اسی طرح ضمان لازم آئے گی جیسے غاصب پر ضمان لازم آتی ہے۔ یعنی کل قیمت کی ضمان لازم آئے گی، اسلئے کہ جو قرض کی مقدار سے زائد رقم بنتی تھی وہ اس کے ہاتھ میں امانت کے درجہ میں تھی اور امانت میں تجاوز کرنے اور اس کے ہلاک ہونے پر ضمان لازم آتی ہے۔ (ازہدیہ)

مرتہن کا رہن میں تصرف کرنا:

مرتہن کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رہن کو بیچ دے یا کرایہ پردے یا عاریہ (منگومی) کسی کو دے۔ اسلئے کہ جب اسے خود نفع حاصل کرنے سے منع کیا تو دوسرے کو بھی وہ نفع حاصل کرنے کیلئے نہیں دے سکتا۔ ہاں مالک اسے کہے کہ میری یہ چیز تم بیچ دو تو پھر بیچ سکتا ہے اور بیچ کر وہ قیمت بطور رہن رکھ لے۔ (ماخوذ از ہدایہ)

تنبیہ: پھل درخت سے توڑے ہوئے ہوں تو پھل رہن رکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن جب پھل درخت پر ہی ہوں، توڑے ہوئے نہ ہوں تو بغیر درخت کے صرف پھل رہن نہیں رکھے جاسکتے۔ کوئی فصل، کھیتی کاٹ لی جائے تو اسے رہن رکھا جاسکتا ہے لیکن کاٹنے کے بغیر زمین میں کاشت شدہ کھیتی بغیر زمین کے رہن نہیں رکھی جاسکتی۔ اسی طرح

کاشت شدہ کھیتی کے بغیر صرف زمین رہن نہیں رکھی جاسکتی، ہاں البتہ اگر زمین پہلے کھیتی سے فارغ کر لی جائے تو صرف زمین رہن رکھی جاسکتی ہے۔ (ماخوذ از ہدایہ)

زمین کو رہن رکھنے سے اس میں لگے ہوئے درخت خود بخود رہن میں داخل ہو جائیں گے، حویلی اور صحن کو رہن رکھنے سے اس میں بنے ہوئے کمرے خود بخود رہن میں داخل ہو جائیں گے۔ (ہدایہ)

وہ چیزیں جن کا رہن رکھنا منع ہے :

کسی کی امانت کو رہن رکھنا جائز نہیں، کسی سے مانگی ہوئی چیز کو رہن رکھنا منع ہے، کسی کا مال تجارت کی غرض سے (بطور مضاربہ) لیا ہوا رہن نہیں رکھا جاسکتا، مال شرکت یعنی جس مال میں دوسرے شرکاء کا بھی حصہ ہوا ہے بھی رہن نہیں رکھا جاسکتا، اسی طرح چیز کو بیچ دیا گیا، بیع (بیچی ہوئی چیز) بیچنے والے کے ہاتھ میں تو وہ رہن رکھنا جائز نہیں۔ البتہ بدل خلع اور مہر اور قتل عمد میں صلح کی وجہ سے حاصل ہونے والے مال کو رہن رکھنا جائز ہے۔ (ماخوذ از ہدایہ)

نوحہ کرنے والی عورت کی اجرت یا گانا گانے والی عورت کی اجرت کو رہن رکھا نہیں جاسکتا کیونکہ یہ اجرت ضائع ہونے پر کوئی ضمان نہیں جبکہ رہن کے ضائع ہونے پر ضمان ہے۔ مسلمان شراب رہن نہیں رکھ سکتا کیونکہ مسلمانوں کیلئے شراب مال نہیں، اگر کوئی شراب کو ضائع کر دے تو اس پر ضمان نہیں، رہن تو وہ چیز رکھی جاسکتی ہے جس کے ضائع ہونے پر ضمان لازم آئے۔ (از ہدایہ)

باپ کا چھوٹے بیٹے، بیٹی کا مال رہن رکھنا:

اگر باپ نے اپنی نابالغ اولاد کا مال اپنی طرف سے رہن رکھایا نابالغ اولاد کا مال ان کی جانب سے ہی رہن رکھا تو جائز ہے، جس طرح چھوٹی اولاد کا مال باپ کو بیچنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ باپ کو کامل شفقت حاصل ہوتی ہے لہذا اس کا رہن رکھنا جائز ہے بلکہ باپ بچے کی جانب سے خود ہی راہن اور مرتہن ہو تب بھی جائز ہے وہ وجہ اسکی شفقت ہی ہے کہ بچے کے حق میں اس کا کام شفقت آمیز ہوگا نقصان دہ نہیں ہوگا۔ (ہدایہ بقصر)

کسی تیسرے کے پاس رہن رکھنا:

اگر راہن اور مرتہن دونوں رضاء مند ہو جائیں کہ رہن والی چیز کسی عادل کے پاس رکھ دی جائے تو یہ جائز ہے۔ جب مرتہن نے عادل کے پاس رہن رکھنے پر رضاء مندی کا اظہار کر لیا تو اسے اپنا قرض ملنے پر وثوق حاصل ہو گیا۔ عادل شخص رہن والی چیز راہن یا مرتہن میں سے کسی ایک کو دوسرے کی موجودگی کے بغیر نہیں دے سکے گا دونوں موجود ہوں تو واپس کر دے، وہ چیز خود بخود مرتہن کے پاس آجائے گی، کیونکہ رہن نے مرتہن کے پاس ہی ہونا تھا۔

راہن کی وفات پر رہن کا حکم:

راہن اگر فوت ہو جائے تو رہن ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ورثاء کی طرف مستقل ہو جائے گا کہ وہ پہلے اپنے مورث لہ کا قرض ادا کریں اسکے بعد رہن والی چیز واپس کریں۔ بغیر قرض کی ادائیگی کے ان کو رہن کے منسوخ کرنے کا کوئی حق نہیں۔

فائدہ عظیمہ:

”اتفقت الفقهاء اليوم على ان الرهن لا يجوز الا في السفر والحضر سواء في حال وجود الكاتب وعدمه“

فقہاء کرام کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ رہن رکھنا ہر صورت میں جائز ہے خواہ سفر میں ہو یا سفر میں نہ ہو بلکہ گھر ہی موجود ہو۔ پھر عام ہے کہ لکھنے والا موجود ہو یا نہ ہو رہن رکھنا جائز ہے، وجہ اس کی واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس جو کے بدلے جو رہن رکھی تھی وہ بغیر سفر کے رہن تھا اور لکھنے والے بھی موجود تھے۔

”وانما تقيدت الاية بذكر السفر على سبيل الغالب كقوله تعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ﴾ وليس الخوف من شرط جواز القصر“

آیت کریمہ میں جو سفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ غالب ضرورت سفر میں واقع ہونے کی وجہ سے مقید کیا گیا

ہے جس طرح قصر نماز کے متعلق رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو، خوف کا ذکر ابتدائی طور پر آیہ کے نزول کے وقت اکثر واقع ہونے کی وجہ سے کر دیا گیا ہے، ورنہ نماز کا قصر کرنا خوف پر موقوف نہیں۔ سفر کی مقدار پوری ہونے پر نماز قصر کی جا سکے گی، خواہ خوف ہو یا نہ ہو۔ (کبیر بزیادہ)

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَنَّ اَمَانَتَهُ﴾

”پھر اگر بعض تمہارا امن میں ہو بعض سے تو ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی، اس کی امانت۔“
بیع کی یہ تیسری قسم ہے:

”وہو بیع الامانة اعنى ما لا يكون فيه كتابة ولا شهود ولا يكون فيه دهن“
جسے بیع امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں نہ لکھنا شرط کیا گیا ہے اور نہ گواہ بنانے اور نہ ہی رہن رکھنے کی اس میں شرط رکھی گئی ہے۔ (کبیر)

قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے پر اعتبار کرے، اسے امین سمجھے کہ یہ میرا قرض واپس لوٹا دے گا تو اسے بغیر لکھنے اور بغیر گواہ بنانے اور بغیر رہن رکھنے کے اسے قرض دے دے، اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ وقت مقرر پر یا جس شخص نے اسے قرضہ دیا ہے اس کے مطالبہ پر اس کا قرض واپس دے دے۔

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ ای بعض الدائنین بعض المدیونین واستغنی بامانته عن الرهن والكتابة“
”پھر اگر امن میں ہو بعض تمہارا بعض سے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اپنا مال کسی کو بطور قرض دے رہے ہیں یہ قرضہ دینے والے ان لوگوں سے امن میں ہیں، جنہیں یہ قرض دے رہے ہیں تو یہ قرض دے دیں، یہ لوگ اپنے قرض کے بدلے رہن رکھنے یا قرض کو لکھنے سے بے پرواہ ہوں گے، اپنی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔

(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَنَّ اَمَانَتَهُ) ای فلیؤد المدیون الذی کان امینا و مؤتمنا فی ظن

الدائن فلا يخلف ظنه في اداء امانته وحقه اليه

تو ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی، اسکی امانت کو یعنی مقروض جو قرض دھندہ (قرض دینے والے) کے گمان میں امین سمجھا گیا کہ یہ بڑا امانت دار ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اسکے گمان کے خلاف نہ کرے بلکہ اس کا قرض ادا کر دے تاکہ اس کا گمان اس شخص کے حق میں سچا ہو سکے۔ (کبیر)

”امانتہ ای دینہ سماہ امانة لا يتمانه بترك الكتابة والرهن“

یہاں امانت کا جو ذکر ہے اس سے مراد دین (قرض) ہے، قرض کو امانت سے اسی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ قرض دینے والے نے مقروض کو امین سمجھا اس پر اعتبار کیا اور کتابت اور رہن کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ (مظہری)

”عن انس قال قلما خطبنا رسول ﷺ الا قال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا

عهد له رواه البيهقي في الشعب“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے کم ہی ہمیں خطبہ دیا مگر یہ کہا اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں اور اس شخص کا دین کامل نہیں جس کو وعدہ کا پاس نہیں۔

(مظہری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ کہ رسول ﷺ نے اکثر اوقات ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ

ارشاد فرمایا، بہت کم ہی ایسا خطبہ آپ کا پایا گیا ہو جس میں آپ نے یہ ذکر نہ فرمایا ہو۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا خوبصورت تحقیق پر مبنی ترجمہ:

(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتِيَ اَمَانَةً) کی تفسیر جو کبیر اور مظہری سے بیان کی گئی ہے اسے دیکھنے کے بعد اعلیٰ

حضرت رحمۃ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت، تحقیق پر مبنی، مطلب کو سمجھانے والے ترجمہ نظر آئے گا، منصف مزاج کو بے ساختہ کہنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علم کا بحر پیکر اس تھے، فہم و ذکا کا دریا رواں تھے آپ کا تر

جمہ یہ ہے اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے راقم نے طلباء کرام کیلئے لغوی معنی تحریر کیا ہے، لیکن راقم کا ترجمہ مطلب کو سمجھانے کے لئے کافی نہیں، البتہ مختصر مطلب جو راقم نے لکھا ہے اس سے مطلب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ صرف ترجمہ سے یہ مطلب حاصل کرنے کیلئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔

﴿وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ﴾

”اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔“

یعنی امانت کی رعایت کرنے میں اور قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرنے میں (اسی وقت عمل کر سکتا ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کا خوف دل میں رکھے۔ (روح البیان)

☆ ”عن سمرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال علی البید ما اخذت حتی تؤدیہ“ (رواہ احمد و اہل السنن)

حضرت سمرہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہاتھ پر لازم ہے کہ جو لے وہ ادا کرے“ (صابونی)

حاصل ارشاد یہ ہے کہ مدیون ”جس سے قرض دینے والے نے اچھا معاملہ کیا، (اسے امین سمجھا) اسے لکھنے کی یا گواہ بنانے کی تکلیف نہیں دی کو بھی چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قرض دینے والے سے اچھا معاملہ کرے، حق سے انکار نہ کرے اور وقت مقرر پر قرض ادا کر دے، ضمنی طور پر ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ مرتہن کے ہاتھ میں رہن امانت ہوتا ہے، مال واپس مل جانے پر مرتہن کو چاہیے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر کسی کمی کے رہن راہن کو واپس کر دے۔

(الاکبیر)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آیۃ المنافق ثلاث (و ذکر فیہ) اذا ائتمن خان“ منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ ان میں ایک یہ ذکر فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتے تو خیانت کرے۔ (مظہری)

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾

”اور نہ چھپاؤ گواہی۔“

اے گواہو! جب تمہیں حاکم کے پاس گواہی دینے کیلئے بلایا جائے تو گواہی نہ چھپاؤ۔ (روح البیان)

گواہی دینے کی ضرورت پر گواہی نہ دینا بھی گواہی چھپانا ہے اور گواہی میں رد و بدل کرنا بھی گواہی چھپانے کے مترادف ہے۔

﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبِي﴾

اور جو شخص چھپائے گا اسے (گواہی کو) تو بیشک گنہگار ہوگا اس کا دل۔

گناہ کی نسبت دل کی طرف کرنے کی کیا وجہ ہے؟

”واسند الاثم الى القلب لان الكتمان فعل القلب ففي الاسناد اليه تأكيد و مبالغة“
گناہ کی نسبت دل کی طرف اس لئے کی گئی، کہ چھپانا دل کا ہی فعل ہے، جب دل گواہی چھپائے
گا تو دل ہی سب اعضاء سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ دل کی طرف نسبت کر کے تاکید اور مبالغہ بھی پیدا
کر دیا۔ عام طور پر یہ الفاظ ذکر کئے جاتے ہیں۔

”رأيتہ بعيني و سمعته باذني و حفظته بقلبي“

میں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا اور میں نے اسے اپنے کان سے سنا اور میں نے اسے اپنے دل میں یاد رکھا، حالانکہ
سننا کام ہی کان کا ہے اور دیکھنا کام ہی آنکھ کا ہے اور یاد رکھنا کام ہی دل کا ہے، لیکن یہ بطور تاکید اور مبالغہ کیلئے ذکر
کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی شہادت کا چھپانا دل کا کام ہے اور دل نے ہی گنہگار ہونا ہے پھر گناہ کی نسبت دل کی طرف کر
کے تاکید اور مبالغہ ثابت کر دیا۔

دل کی طرف منسوب کرنے کی اور وجہ یہ ہے:

”اولاٰنه رئيس الاعضاء و افعاله اعظم قال رسول الله ﷺ ان في جسد بني آدم
لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي
القلب“ (رواه البخارى و مسلم عن النعمان بن بشير)

کہ دل تمام اعضاء کا رئیس و سردار ہے اور دل کے افعال عظیم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
بیشک بنی آدم (انسان) کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہے تو تمام جسم صحیح رہتا ہے اور جب
وہ فاسد ہو (بگڑ) جائے تو تمام جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔

بعض حضرات نے ﴿اِثْمُ قَلْبَةٍ﴾ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے ”مسخ القلب“ اس کا دل مسخ ہو جائے گا۔ اس قول کے مطابق شدید وعید (سخت عذاب کی دھمکی) پائی گئی کہ انسان کا دل کسی اور جانور کے دل سے تبدیل کر دیا جائے تو اس کیلئے کتنی ذلت و رسوائی ہوگی۔ (ماخوذ از مظہری)

راقم کے نزدیک مسخ کا قول امتِ مصطفیٰ ﷺ کیلئے ضعیف ہے، کیونکہ اس امت کو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کے واسطہ جلیلہ سے مسخ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تاہم مسخ کا مطلب کسی حد تک یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ دل تو انسان کا ہی رہے اس کی سمجھ جانوروں کی سمجھ کی طرح کر دی جائے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی شدید گرفت ہے۔

اعتراض: گواہی دینا یا نہ دینا تو زبان کا کام ہے، زبان کی طرف گناہ کی نسبت نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: مذکورہ بالا حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ دل تمام اعضاء کا رئیس و سردار ہے، جب دل کا گنہگار ہونا ثابت ہوگا تو زبان کا گنہگار ہونا خود ثابت ہو جائے گا۔

”وان افعال القلوب اعظم من افعال سائر الجوارح وہی لها کالاصول التی تتشعب منها الا ترى ان اصل الحسنات والسيات الايمان والكفر وهما من افعال القلوب“
کیونکہ دل کے افعال تمام اعضاء کے افعال سے عظیم ہیں۔ دل کے افعال اصل ہیں اور باقی افعال ان سے ہی نکلنے والے ہیں۔ اس لئے دل کی طرف گناہ کی نسبت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکوں اور گناہوں، اور ایمان اور کفر کو دل کے افعال ہی سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ گناہوں میں دوسرے اعضاء کو بھی دخل ہوتا ہے۔

”فاذا جعل كتمان الشهادة من آلام القلوب فقد شهد له بانه من معاصم الذنوب“

جب گواہی کا چھپانا دل کا کام ہے تو واضح ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ دل کے افعال بڑے افعال (کام) ہیں۔

عن ابن عباس رضي الله عنه اكبر الكبائر الا شراك بالله بقوله تعالى ﴿فَقَدْ حَرَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ و شهادة الزور كتمان الشهادة“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیونکہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا اور اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے اور گواہی چھپانا بھی بڑا گناہ۔ ”نعوذ باللہ من الکبائر و الصغائر“
(ماخوذ از روح البیان)

”ان القلب اصل متعلقہ و معدن اقترافہ واللسان ترجمان عنہ“
پیشک دل اصل ہے یعنی حقیقت میں گناہ دل سے ہی متعلق ہیں اور دل ہی اصل کسب کا معدن ہے، زبان تو صرف اس کی ترجمان ہے۔ (روح المعانی، روح البیان)

﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔“

ان الفاظ مبارکہ سے گواہی کے چھپانے سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رب تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے، اسلئے کہ تمہارے ہر عمل کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں۔ انسان کو جب یہ علم ہو جائے کہ رب تعالیٰ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرے گا۔

”فانه يعلم انه تعالى يحاسبه على كل تلك الافعال ويجازيه عليها ان خيرا فخيروا وان شرا فشر“
انسان کو بخوبی یہ علم حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا حساب لے گا اور ان کی جزاء دے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو ان کا بدلہ بھی اچھا دے گا، اور اگر انسان کے اعمال برے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھی برا دے گا۔

آیہ کریمہ سے یہ واضح ہوا:

”كتمان الشهادة حرام وادائها فريضة وان لم يستله المشهود له“
کہ گواہی کا چھپانا حرام ہے اور گواہی دینا فرض ہے، اگرچہ مدعی گواہ سے گواہی نہ بھی طلب کرے تو پھر بھی یہ گواہی دے۔

”واذا كان المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد يجب على الشاهد ان يعلمه بانه شاهد“

جب مدعی کو علم نہ ہو کہ فلاں شخص بھی میرے دعویٰ کا چشم دید گواہ ہے تو گواہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، جب بھی مجھے طلب کیا گیا تو میں گواہی دوں گا۔ (از مظہری)

مال و دولت کا جمع کرنا شرعاً منع نہیں:

جب رزق حلال جمع کیا جائے اور اس سے حقوق شرعیہ ”زکوٰۃ صدقات واجبہ“ ادا کئے جائیں تو وہ مال خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہاں البتہ مال حلال طریقہ سے نہ جمع کیا جائے بلکہ حرام طریقہ سے حاصل کیا جائے یا حلال طریقہ سے مال تو حاصل کیا لیکن صدقات فرضیہ اور واجبہ ادا نہیں کئے تو یہ مال جمع کرنا مذموم (برا) ہے۔ (راقم)

تقریباً یہی موقف علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ آپ مال جمع کرنے پر اسی آیت کریمہ سے یوں دلیل قائم فرماتے ہیں۔

”لما امر اللہ تعالیٰ بالکتاب والاشهاد واخذ الرهان کان ذالک نفاقاً طعنا علی مراعاة حفظ المال وتنمیثها“

جب رب تعالیٰ مال بطور قرض دینے پر لکھنے اور گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا حکم دیا تو یہ نص قطعی ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور مال کو بڑھایا جائے اور نبی کریم ﷺ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا:

”انک ان تذروا ثک اغنیاء خیر من ان تذروهم عالة یتکففون الناس“

بیشک تمہارا دارثوں کو غنی چھوڑنا بہتر ہے نسبت اس کے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔

اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ما نفعنی مال کمال ابی بکر“ مجھے ابوبکر نے جیسا نفع پہنچایا ہے ایسا کسی اور مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص کو فرمایا ”نعم المال الصالح للرجل الصالح“ اچھا مال وہ ہے جو پاکیزہ ہو اور نیک آدمیوں کے پاس ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے دعاء کی ”اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ“ اے اللہ! اسے مال زیادہ عطاء کر اور اولاد زیادہ عطاء کر اور اسے برکت عطاء فرما۔ ایک روایت میں ”بارک فی عمرہ“ کے الفاظ ہیں، کہ اے اللہ اس کی عمر میں برکت عطاء فرما۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقة الی اللہ والی رسولہ“

یا رسول اللہ ﷺ بیشک میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کیلئے صدقہ کرتا ہوں کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا (یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں تھے) تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک“ اپنا کچھ مال اپنے پاس روک رکھو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ یہ تمام احادیث صحاح سے نقل کی گئی ہیں۔ جن میں مال جمع کرنے کی اجازت فرمائی گئی۔ (از قرطبی)

تاہم فقر کی تعریف:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کی بحث کے ضمن میں گزر گئی۔ محاکمہ وہی ہے کہ کبھی مال جمع کرنا قابل تعریف ہے اور کبھی مال جمع کرنا مذموم ہے، جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ (راقم)

فائدہ جلیلہ: دین دار لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک واقفین اور دوسرے سائرین۔ واقفین وہ ہیں جو صورت یعنی ظاہر کی دہلیز کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کیلئے عالم معنی یعنی حقیقت کا دروازہ نہیں کھولا گیا، وہ ابھی چوزے کی طرح ہیں جو انڈے کے خول میں محبوس (روکا ہوا) ہوتا ہے۔ ان کا مشرب یعنی ان کا طور و طریقہ ابھی تک عالم معاملات بدنہ ہوتا ہے ابھی تک ان کی رسائی (پہنچ) عالم قلب کی طرف نہیں ہوتی، ان کا معاملہ اس درجہ میں وہی ہے جو چوزہ کو انڈے کے خول میں حاصل ہوتا یہ جسم کے قید خانہ میں محبوس ہوتے ہیں، اور ان پر کراما کا تبین فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ سائرین وہ لوگ ہیں جو کہیں ٹھرتے نہیں، ان کے رکنے کی کوئی منزل، کوئی مکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ چلتے رہتے ہیں، عالم صورت سے عالم معنی کی طرف وہ رواں دواں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اصل مقصد ظاہر سے باطن کی طرف جانا ہے، وہ جسم کی تنگی سے نکل کر روح کی وسعت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سائرین کی پھر دو قسمیں ہیں، سیار اور طیار۔

”فالسیار من یسیر بقدم الشرع والعقل علی جادة الطریقة“

سیار وہ ہیں جو شریعت اور عقل کے قدموں سے چل کر طریقت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔

”والطيار من يطير بجناحي العشق والهمة في فضاء الحقيقة وفي رحلة جلبة الشريعة“

اور طیار وہ لوگ ہیں جو عشق و ہمت کے پروں سے فضاء حقیقت کی طرف اپنی اڑان جاری رکھتے ہیں اور ان کے پاؤں میں شریعت کے گھنگرو ہوتے ہیں۔ یعنی وہ شریعت کی بھی پابند ہوتے ہیں وہ لوگ سراسر جھوٹے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم طریقت پر چلنے سے شریعت سے آزاد ہیں۔ ہاں اگر ان کو سچا سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ وہ طریقت ابلیس کے بادشاہ ہیں اور شریعت مصطفوی کے باغی ہیں۔

ہاں یہ درست ہے کہ طریقت شیطانی پر چلنے والے اپنے آپ کو شریعت مصطفوی سے آزاد سمجھتے ہیں۔ وہ طریقت جو سائرین کو حاصل ہے وہ شریعت کے باہر قدم نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں ان تینوں قسموں کا ذکر دیا گیا کہ اے اللہ کے بندو جو ابھی تم واقفین کے درجہ میں ہو اپنے اعمال کا قدم قدم پر محاسبہ کرو، یہ محاسبہ لکھنے اور گواہ بنانے کے مترادف ہوگا۔ گویا کہ واقفین کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال کو لکھ لیا کرو اور ان پر گواہ بنالیا کرو۔ پھر سائرین میں سے سیار حضرت کو کہا کہ تمہارا سودا ہاتھ بہا تھ ہو رہا ہے، تم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہوں، شریعت کے ضوابط پر عمل کرتے ہوئے طریقت کی منازل کو طے کر رہے ہو، لہذا یہ تمہاری تجارت حاضرہ ہے تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی تمہیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم پہلے ہی اپنا محاسبہ کئے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے تاہم تمہیں تجارت حاضرہ حاصل ہونے کے باوجود اگر تم اپنے اعمال کو لکھ لیا کرو یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہی رہو تو بہتر ہے اور طیار حضرات کو کہا کہ اے طریقت کی راہ کے مسافرو، عشق و محبت اور ہمت کے پروں سے اڑ کر حقیقت کو پانے والو تم اپنے آپ کو ہی رب کائنات کے حضور رہن رکھ دو۔ (ماخوذ از روح البیان بتخیر)

